COCULUII.

हुर्नति-नाशिनि दुर्गा जय जय, काल-विनाशिनि काली जय जय ! उसा रमा ब्रह्माणी जय जय, राधा सीता रुक्मिण जय जय ॥ साम्ब सदाशिव, साम्ब सदाशिव, साम्ब सदाशिव, जय हर हर शंकर दुस्तहर मुखकर अध-तम-हर हर हर हरे राम हरे राम राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे।। जय-जय दुर्गा, जब मा तारा। जय गणेश वय शुभ-आगारा ॥ जयति शिवा-शिव जानकिराम । गौरीशंकर सीताराम ॥ जय रघुनन्दन जय सियाराम । व्रज-गोपी-प्रिय रष्टुपति राधव राजासम् । पतितपावन 🥈 भीतासम् ॥

सिंस्करण १,'५०,०००]

कोई सजन विज्ञापन भेजनेका कष्ट न उठावें । 'कल्याण'में वाहरके विज्ञापन नहीं छएते ।

समाळोचनार्थ पुस्तकें छपया न मेजें। 'कल्याण'में समालोचनाका स्तम्भ नहीं है ।

मारवर्ने ६.७.५० बिदेशमें १०६० (१५ शिहिए)

जय पायक रवि चन्द्र अयति जय । सत-चित्-आनँद भूमा जय जय ॥ विस्म अङ्ग्र मृत्य जय जय विश्वरूप हरि जय। जय हर अखिलात्मन् जय जय ॥ जय विराट जय जगत्पने। गौरीपति जय रमापते ॥

विदेशमं १० ६० (१५ हिलिंस)

तम्पादक---हंतुमानप्रसाद चोहारः चिम्मनङाङ गोसामीः एम्० ए०। शास्त्री ग्रहक-प्रकारक - मोखीलांट जालानः गीतांप्रेसः गोराजपुर

श्रीलालबहादुर शास्त्रीजी!

मानव-जीवन कितना क्षणभङ्गुर है ! हम सोचते कुछ हैं, विधाताके विधानसे हो जाता है कुछ और ही । श्रीलालबहादुरजी शास्त्रीका जहाँ सफल-यात्राका स्वागत होनेवाला था, वहाँ उनकी शवयात्राका जुलूस निकला। वे सारे विश्वमें शान्ति चाहते थे । युद्धमें तो उन्हें बाध्य होकर प्रवृत्त होना पड़ा था अपनी मङ्गल इच्छाके विरुद्ध । पर भगवान्की कृपासे उन्हें सफलता मिली । तासकंद-यात्रामें भी उनका विश्व-शान्तिका महान् उद्देश्य सदा उनके सामने रहा और उन्होंने अन्तमें बलप्रयोग न करनेके समझौतेमें सफलता प्राप्त की । वे भारतके ही नहीं, विश्वके महान् सेवक थे । उनके अकस्मात् यों चले जानेसे अनम्भ बज्रपति हो गया । सारा संसार शोक-मग्न है आज । भारतमें वे जन-जनके प्रिय थे, इस भयानक प्रियवियोगसे भारतका जन-जन सभी संतप्त है । घरवालोंके, खास करके श्री-लिखोगसे भारतका जन-जन सभी संतप्त है । घरवालोंके, खास करके श्री-लिखा बहिनजीके दुःसकी कोई सीमा नहीं । पर उनके लिये यह गौरव-की बात है, उनके महान् आत्मा स्वामीने विश्वकी सेवामें अपना बलिदान किया है । वे परम प्रथमजीवन थे और सम्बे अर्थमें धार्मिक थे।

गीताप्रेस तो उनके अहैतुक उपकारोंके लिये सदासे ऋणी है। बड़ा निकटका घरका सम्बन्ध था गीताप्रेससे उनका। उनके अभावमें गीताप्रेस आज एक बहुत बड़े अभावका अनुभव कर रहा है। पर विधाताके विधान-के सामने कुछ भी वश नहीं।

इस प्रकारकी मृत्युको देखकर सबको शिक्षा ग्रहण करनी चाहिये और रागद्वेषादिसे मुक्त होकर जीवनको भगवत्-सेवामें समर्पित कर देना चाहिये।

'कल्याण'के प्रेमी पाठकों और ग्राहकोंसे नम्न निवेदन

- १ वर्तमानमें प्रायः सारी दुनिया अधर्मसे नाता जोड़े हुए है। राजनीतिक क्षेत्रमें तो धर्मका बहिष्कार है ही, धार्मिक जगतमें भी निपरीत तामस बुद्धिके कारण धर्मके नामपर प्रायः अधर्मने ही अड़ा जमा रक्ता है। सर्वत्र ही अष्टाचार, दुराचार, व्यभिचार, अनाचार, अत्याचार, असदाचार, मिथ्याचारका विस्तार हो रहा है। लोगोंकी धर्मसे चिढ़ और अधर्ममें गौरव-बुद्धि हो गयी है। यह धर्मनाश जगतको अनन्त दुःखमय सर्वनाशकी ओर लिये जा रहा है। ऐसे समयमें इस 'धर्माङ्क'का प्रकाशन इसीलिये किया जा रहा है कि जिससे धर्मप्राण भारतके आत्मविस्मृत लोग पुनः धर्मका महत्त्व समझें और धर्मकी रक्षा करके सुरक्षित हों। इस 'धर्माङ्क'में मूल शास्त्रधर्मके विविध रूपों तथा अङ्गोपर उदाहरणसहित प्रकाश डाला गया है तथा धर्मके तत्त्वोंको भलीभाँति समझानेका प्रयत्न किया गया है। धर्मपालनके महत्त्वपूर्ण चरित्रोंके साथ रंगीन तथा सादे चित्र दिये गये हैं, जिससे अङ्की उपादेयता और भी वढ़ गयी है। इसका जितना ही प्रचार होगा, उतना ही धर्म-ज्योतिका विस्तार होगा और मार्गप्रष्ट अशन्त दुखी मानव पुनः सन्मार्गपर आकर सन्ते सुख-शान्तिको प्राप्त कर सकेगा।
- २ जिन सजनोंके रुपये मनीआईरहारा आ चुके हैं, उनको अङ्क भेजे जानेके वाद होष ग्राहकोंके नाम बी० पी० जा सकेगी ! अतः जिनको ग्राहक न रहना हो, वे कृपा करके मनाहीका कार्ड तुरंत लिख दें ताकि बी० पी० मेजकर 'कल्याण'को व्यर्थ नुकसान न उठाना पड़े !
- ३- मनीआर्डर-क्रुपनमें और बी॰ पी॰ मेजनेके लिये लिखे जानेवाले पत्रमें स्पष्टहरासे अपना नाम, पूरा पता और प्राहक-संख्या अवस्य लिखें। प्राहक-संख्या याद न हो तो 'पुराना ग्राहक' लिख दें। नये प्राहक बनते हों तो 'नया ग्राहक' लिखनेकी कृपा करें। मनीआर्डर मैनेजर 'करवाण'के नाम मेजें। उसमें किसी व्यक्तिका नाम न लिखें।
- ४ ग्राहक-संख्या या 'पुराना ग्राहक' न लिखनेसे आपका नाम नये ग्राहकोंमें दर्ज हो जायगा। इससे आपकी सेवामें 'धर्माङ्क' नयी ग्राहक-संख्यासे पहुँचेगा और पुरानी ग्राहक-संख्यासे बी० पी० भी चली जायगी। ऐसा भी हो सकता है कि उधरसे आप मनीआईरद्वारा रुपये मेजें और इधरसे बी० पी० चली जाय। दोनों हो स्थितियोंमें आप कुपापूर्वक बी० पी० लौटायें नहीं, अयस्न करके किन्हीं सज्जनको 'नया ग्राहक' बनाकर उनका नाम-पता साफ-साफ लिख मेजनेकी कुपा करें। इस कुपापूर्ण ग्रयत्नसे आप 'करवाण'के प्रचारमें सहायक बनेंगे।
- ५. आपके 'विशेषाङ्क'के लिफाफेयर आपका जो ग्राहक-नंवर और पता लिखा गया है, उसे आप खुब सात्रधानीसे नोट कर लें । रजिस्ट्री या बी० पी० नंबर भी नोट कर लेना चाहिये ।
- ६. 'धर्माङ्क' सब ग्राहकोंके पास रिजस्टर्ड-पोस्टसे जायगा | हमलोग जल्दी-से-जल्दी मेजनेकी चेष्टा करेंगे, तो भी सब अङ्कोंके जानेमें लगभग दो-तीन सप्ताह तो लग ही सकते हैं | इसलिये ग्राहक महोदयोंकी सेवामें 'विशेषाङ्क' ग्राहक-संख्याके कमानुसार जायगा | यदि कुछ देर हो जाय तो परिख्यित समझकर कृपालु ग्राहकोंको हमें क्षमा करना चाहिये और धेर्य रखना चाहिये |
- ७. 'कल्याण'—ज्यवस्था-विभाग, 'कल्याण'—सम्पादन-विभाग, 'कल्याण-कल्पतरु' (अंग्रेजी), 'साधक-सङ्घ' और 'गीता-रामायण-प्रचार-सङ्घ'के नाम गीताप्रेसके पतेपर अलग-अलग पत्र, पारसल, पैकेट, रजिस्ट्री, मनीआर्डर, बीमा आदि मेजने चाहिये तथा उनपर 'गोरखपुर' न लिखकर पो० गीताप्रेस (गोरखपुर)—इस प्रकार लिखना चाहिये ।

८. किसी अनिवार्य कारणवर्ग, 'कल्याण' बंद हो जाय को जितने अङ्क मिले हों, उननेमें ही वर्षका चंदा समाप्त समझना चाहिये; क्योंकि केयल इस विशेषाङ्कार ही सूल्य स० ७.५० (सात रूपये प्रचास नये पसे) है।

९. जिन प्राह्मोंका सजिल्द मृत्य आया हुआ है, उनको यदि वर्षमान परिस्थितियश सजिल्द अङ्क दानेकी सम्भावना नहीं होगी तो अजिल्द विशेषाङ्क और जिल्द-चार्ज २०१,२५ मनीआईरहारा रोटा दिया जा सकेगा । इस वार 'विशेषाङ्क'के प्रकाशनमें कई कार्योंसे इन्छ विरुम्द हो गया है। इसके लिये इस स्वयाप्रयोग करते हैं।

१० एक सो रूपये एक साथ हेनेपर आर्जावन प्राहक वनाये जाते हैं। जिनको आर्जावन प्राहक बनना हो वे एक सी रूपये भेजकर प्राहक बन जाये। जो सजन वर्गमान वर्षके रू० ७.५० भेज जुके हों, वे रू० ९२.५० और भेजकर आर्जावन प्राहक वन सकते हैं। जवतक वे जीवित रहेंगे और दक्तक 'करवाण' वंद नहीं होगा, उवतक 'करवाण' उन्हें मिलता रहेगा।

'कल्याण'के पुराने आप्य विशेषाङ्क (डाकलर्च सत्रमें हमात है)

१—हिंदु-संस्कृति-सङ्क--१८-सं० २०२,छेड-संस्था २४४,कविता ४६,डेगुडीत २२,वित्र २४८,द्वा वि.५०

२—मानेवता अहु--पृत्र-५०७०४, मनकाकी देखा देखाडे सुन्दर १९ वहरीने, एक दुर्रम, १०१ एक्टमे कीर ३९ रेखाँकि । दूख

३— संबित्त जित्र-पुराणाङ्क-अस्ति सिन्दुराजका संक्षित सार-रूप है । इस्तें ७०४ पुर्हेकी ठोस पट्य-समग्री है, दहाँमे कित्र १७, दोरंगा रेखकित १, सादे १९ और १३८ रेखकित हैं । त्य ए० ७.५०, सक्तिकता

८—संक्षिप्त बहार्चेवर्न्यपुरामाञ्च--एड-संस्था ७०९; वहरंगे चित्र १७, दोरंग १, इक्स्मे ६, रेडावित्र १२०, इस अञ्चने मगवान् श्रीहरणकी विवित्र कीआरोंका वहा ही रोजक वर्षन है। मृत्य ७.५० व्यवस्थायक कल्यामा, पो० गीताप्रेस (गोरखपुर)

The Kalyana-Kalpataru

L The Gitz-Tettva Numbers—I and III

(An exhaustive commentary on the Bhagavadgitz along with the original Sanskrit text-in two Volumes. Number H is out of stock @ Rs. 250 nP. each)

2. The Bhagarata Numbers—II. V. VI

(An English translation of Books IV to VI, Book X (Letter Helf)
and Books XI-XII with the original Sanskrit text of the
Bhagarata with Mahatmya & Rs. 2.50 nP. each) (Numbers
I, III and IV containing Books I to III and VIII to IX and First
Half of Book X out of stock)

3. The Valmiki-Bāmāyaņa Numbers—I, II, III, IV and V ,, Rs. 12.50 nP. (An English translation with original Sanskrit text of Balakaņda, Ayodbyākāṇḍa and Aranyakaṇḍa of the Valmiki-Rāmāyaṇa @ Rs. 2.50 nP. each.)

Postage free in all cases.

Rs. 8.12 nP.

^{श्रीहरिः} धर्माङ्क विषय-सूची

र्षपय प्र	क्-संख्या	विषय पुण्ठ	म् सं ख्या
१-धर्मरक्षक धर्मस्तरूप भगवान् श्रीकृष्णकी धन्द्ना [कविता]	ę	१३–धर्म-अनुशीलन (अनन्तश्री जगहुर रामानुजाचार्य आचार्यपीठाधिपति खामीजी शीराजाचार्यनी महासास \	
२–धर्मस्तवनाष्टकम् [संस्कृत-यण] (पाण्डेय पं० श्रीरामनारायणदत्तजी शास्त्री प्यम		श्रीरायवाचार्यजी महाराज) १४-धर्म (महात्मा श्रीसीतारामदास ऑकारनाथजी	१९
आरातगाराकादसमा साङा -५५- साहित्याचार्य)	Ą	महाराज }	२१
३धर्मकी महत्ता [कविता]	ŧ	१५-वैण्णवधर्म (भागवताचार्य प्रभुपाद श्रीमान्	
४-श्रीजवद्गुर आएशंक्राचार्य तथा स्नातनधर्म		प्राणिक्योर गोखामी महाराजः एम्० ए०ः	3.4
(अनन्तश्रीविभूपित अगद्भुर वांकराचार्य		विद्याभूषणः साहित्यरत्न) १६—धार्मिक एकता (स्वामीजी श्रीरामदासजी	२८
श्रीहारकाशारदापीटाधीश्वर श्रीमदमिनव- स्रसिदानन्दतीर्थ स्त्रामीजी महाराज-		महाराज)	33
का भसाद)	¥	१७–इमारा धर्म (श्रीश्रीअरक्निद)	₹५
५—सर्वोपरि धर्म (अनन्तश्रीविभूपित जगहुर		१८-स्वधमें [कीतांप्रवचन'रे संकल्प्ति] (श्रद्धेय	5.0
शंकराचार्य श्रीकाञ्चीकामकोटिपीठाधिराति		संत श्रीविनेखा भावे) *** १९–मानव-धर्मका संक्षित खरूप (श्रद्धेय पं०	₹Ę
श्रीस्वामी चन्द्रशेखरेन्द्र संस्वतीजी महाराजश द्यमासीबोद्)	×	श्रीपाद्धामोदर सातवलेकर महोदय) '''	३९
शुमासीबोंद) ६धार्मिक चेतना (श्रीश्टंगेरीमटाधीश्वर अनन्त-	۰	२०-धर्मके रूक्षण (श्रद्धेय स्वामीजी श्रीविद्या-	
श्रीविभूपित <i>जग</i> हुरु श्रीदांकराचार्यजी महाराजके		नन्दजी विदेह महोदय)	Ϋ́ο
सदुपदेश) ***	4	२१-धर्मका तेजस्वी रूप (अद्धेय आचार्य	-
७-सनातन-धर्मका स्वरूप (मूछ अंग्रेजी		श्रातुलसा महा६४ /	ΚŚ
छेलंक—अनन्तश्रीविभूपित जगदुर २००० - १०००		२२-अर्बकी महत्ता (महामहिम डा॰ श्री व र्वप र्खी राधाकुणान् महोदय-राष्ट्रपति)	४३
श्रीगोधर्षतमटाधीश्वर ब्रह्मलीन स्त्रामीजी श्रीभारतीकृण्णतीर्थजी महाराजः अनुवादक⊸		राशकुर्यात् सहाय- पद्रसाय श्रीहालयहातुरजी २३धर्मका संदेश (महामान्य श्रीहालयहातुरजी	**
श्रीश्रुतिशीलजी समीः तर्कशिरीमणि) ***	19	शास्त्री, प्रधान मन्त्री)	አ አ
८-भर्मका स्त्ररूप और माहातम्य (पूच्यपाद		२४–धर्मका स्वरूप (महामहिम डॉ॰ श्रीसम्पूर्णा-	
अनन्त्रश्री स्वामीजो श्रीकरपात्रीजी महाराजका		नन्दजी, राज्यपाल, राजश्यान)	\$X
प्रसाद)	5	२५-श्रेष्टतमसे भी श्रेष्ट आदर्श (महामहिम श्री-	Lara.
९—सुख-झान्तिका एकमात्र अपाय-धर्म (स्वामीजी		विश्वनायदासजी राज्यपाल, उत्तरप्रदेश) ***	Ϋ́О
श्रीचिदानन्द्रज्ञी सर्विती महाराज)	१०	२६-धर्मका वास्तविक अर्थ (माननीय श्रीश्रीप्रकाशकी)	አ ሪ
१०-धर्म अविनाशी सत्त्व है (एक महात्माका	१३	२७—गीता-धर्म (पूज्यपाद श्रीप्रभुदत्तजी ब्रह्मचारी)	40
प्रसाद) ११-इमारा सच्चा साथी कीन है १ धर्म (परमार्थनिकेतन		२८-५म और उसका प्रचार (ब्रह्मलीन अद्धेय	
के बंद स्वामीजी श्रीभजनानन्दजी महाराज)	१५	श्रीजयद्यालजी गोयन्दका)	48
. १२⊶धर्मचकं प्रवर्तताम् (अनन्तर्था स्वामीजी	•	२९-भारतीय समाज-मर्यादाके आदशे श्रीराम	
श्रीभृतिरुद्धाचार्यजी बेंकटाचार्यजी महाराज) १७	(श्रीश्रीरामनाथजी 'ष्रुमन')	ધ્(૭

१०-सदाचार भर्मनसम्बद्धाः भगवान् श्रीसमका		३–(एं० श्रीकुरीश्वरजी झाः काच्यर	11थ
३०-सर्वाचार-भगरावयः भगनार् साम्रीः आदर्श चरित्र (प्रश्रीशिवकुमार्जी शाम्रीः		ब्याकरणाचार्ये)	<i>6</i> £
व्यक्ताचार्यः दर्शनाल्ह्यारः)	٥	४(क्योतिर्विद् म् यण काव्यव्ररीण रमलाच	ा र्ये
३१-श्रीरामके पदपर्शामें समस्कार [कविता] क		एँ० श्रीह्ररूपचन्द्रजी धास्त्री 🕽 🤍 🥇	٠٠. ۶۷
इर्-भारोमक वदम्याम सन्दान मनवान् श्रीपम इर्-भारोमक वदम्याम सन्दान [नराना]	•	५-(शीयुक्त विम्युदस्तवी प्रोहित)	33
द्रश्—ध्राक परम जारवानस्य जनगर् और उनकी दिनचर्या (श्रीक्रमळाप्र खब् नी		६-(श्रीचन्द्रशेखरदेवजी काव्यर्त	र्थि,
श्रीकारायः वीः कामः, समारक उद्योगः		साहित्यविशास्य 🕽	{co
मारतीं)	7	७-(स्त० ऑकंडुकृरि वीरेशि	ग्रा म्
२६-धरिक परम आदर्श धर्ममूर्ति मणवान्	•	पंतुलु—अनु०-श्रीपत्थिशोद्विःचॅकटेस्	ાર્ ટ,
श्रीराम और उनकी दिनक्या (श्रीपोदिन्द-		·साहित्यरक्ष')	*** १०२
प्रसादनी चतुर्वेदी हास्त्रीः षी॰ प॰ः	¥	५-मानव और मानबन्धर्न (श्रीरुष्मांग	द्वी
	(b_	श्वाली व्यक्तरणान्तार्व) ***	१०५
१४-सत्यवर्ग और उनके आदर्श श्रीयम		(६—अध्मेरे अन्तमे सर्वनाय [संक्र िटर	Ŧ]
(श्रीरामचारेजी मिश्रः एम्॰ ए॰ (संस्कृत			*** २०६
तया हिंदी), व्या० शा०, व्याचार्यं,	٧.	🕫 मानव-धर्म या सार्ववर्णिक धर्म (प्रास्य	एक
. •	? \$	श्रीचन्त्रुहास बण्डकर एस्०ए०, कान्यती	र्य) १०७
३५-मर्याद्मपुरुयोत्तम श्रीराम तया महात्मा	۲	८८-जब सत्य-घर्मकी प्रेरणा होती	है।
हुसरी (श्रीथमियन्युवी बर्मा) 😬 😘	şe	(श्रीकृष्णदस्तनी भष्ट) ***	\$55
३६-वर्हिस-पर्मकी साधना (श्रीकृष्णदत्तजी मट्ट) 🕔	ತ್ತ 1	४९कत्यकी महिमा [संकव्रित] (स	য় ০
३७-अहिंसाधमेका स्वरूप (वरु श्रीस्तामीजी		अनुझासन ० ७५ । २९)···	११३
	년독 ¹	५०उत्य-धर्म (श्रीसंतोपचन्द्र सक्षेना ए	म् ॰
२८-हिंसका अञ्जोदक भी हिंसक है [संकलित]		प्०र धन् एष्ट्)	\$\$.
	tete t	५१–सत्य-धर्मके कुछ आदर्श उदाहरण	११६से १२३
३९–अहिंचा परमे। ४४:७८से.	C0	१ <i>–राजा इ</i> स्डिचन्द्र (सु॰)	११€
१—(श्रीहरिप्रसदनी कर्मा साहित्यशास्त्री,		२उत्प-१भाके स्थि प्राण देनेवाळे मह	रुसन
	6 2	दगुरम (दु॰)	***
	৬९	र-भौगोखडे (सु०) ***	···
	<.	४-श्रीव्यश्विनीकुमार देत (सु॰)	''' ११९
४०-अहिंसके गुण और मांस मक्षणके होप सिक्किन (मन्त्रमान करने १४४)			इरात
	∠ ₹	(য৹ ভা৹)	488
<u> </u>		६-सत्युभादी घाटम मक्त (श्रीमती	सवा
~ 	ć¥	भालेटिया) · · ·	*** १२०
३~अ हा दकी विलक्षण अहिंवा, एर-	८५	७सत्यप्रिय _, रञ्जभविसिंह (हु _०)	··· १२ २
दुःवकावरता सीर भ्रमाधीव्या (श्रीमवी		८-तत्य-धर्मनिष्ट मन्दा गौ (सु॰)	··· {?;
EIST THEFTON V	4 5	९–वाटचर वालक (हु०)	१२३
४२-ब्रुव्हाय बुस करनेवाहेको क्षमा करो	,- ež	५२-नवधा मिक तथा परम धर्म और :	उनके
[कविता]	66	ন্তপ্ৰণ •••	१२४से१२७
४३-नम् धमाय महते (डॉ.क श्रीवास्त्रेन्डारणजी		१-﴿ श्रीवयनारायणहास्त्रज्ञी, एडवेकिट) કક્ ર
थमपाल एम्॰ ए॰, बी॰ हिट्॰) · · ·	८९	र-नव्या भक्ति (श्रीगजानन्द्रप्रसादजी याँह	≀ २२० हुरा) १२७
४४-मानव-धर्म ••• ४३७.	د. پې	५३-चर्म और भागदतकी ममेक्या(टॉo बहानाः	eu) (to
१(श्राश्रीरामनाथडी स्तुमनः) ,	^र र	श्रहचारी। एम्० ए०। पी-एच्० डी०)	ห ศุณ
२—(श्रीहोर्डाकरूनी उत्तर \		भवनाता यस्य प्राचित्र वात्) १४-संघर्म (श्री दी॰ मगनडाल क्यार)	
- · ·	**	१०-लया / अर्ग मार्ग संगम्हास स्वीत्)	१३६

५५-भर्मो भारवति प्रजाः [कहानी]	७२-धर्ममय भगवान् श्रीकृष्ण · · · १८०
(भ्री (चक्रः) ''ैं 'र १३७	 ७३धर्मके परम आदर्शस्तरूप भगवान् श्रीकृष्ण
५६-संनातन-धर्मका स्थापः स्वरूप और	और उनकी दिनचर्या (श्रीलक्ष्मीकान्तनी
सार्वभौभत्व (पं० श्रीमाधवाचार्यंत्री) शास्त्रीः	त्रिवेदी) ••• १८५
शास्त्रार्थमहारथी) *** *** १४०	
५७–अधर्मेंचे दुःख और धर्मेंचे सुख [संकल्प्ति]	(खर्गीय श्रीलीटूसिंइनी गीतमः एम्०
(मैनुँ०६।६४) *** *** १४९	, Ço) 520
५८-धर्मका लक्षणः स्वरूप और उसकी परिभागाएँ १४३	७५-धर्मे और परम धर्म (सु॰) ''' १८९
१-(श्रीचारचन्द्र चहोपाध्याय एम्० ए०) १४३	७६-परम धर्म (डा॰ प॰ आगापनाथका तिवारी
२-(प० श्रीकैलाशनाथजी द्विवेदी, एम्०ए०,	पम्० रकः पा-रच् डा०) ••• १९२
	७७-भर्मो धारयते प्रजाः (हॉ॰ संशीयमजी शर्मो
	Let the Michael also also loads \ 1.00
्र ३०-(५० श्रीहरिदासजीः व्या० वेदान्ताचार्य) १४५	and the second second second
५९-धर्म और सम्प्रदाय (श्रद्धेय खामी श्रीचिदा-	भवर', एम्० ए०, साहित्यरल) '' १९६
नन्द्जी सरस्त्री महाराज) १४५	
६०धर्म और सम्प्रदावका अन्तर	८०-भगवस्प्रेमीका जीवन धन्य है [कविता]··· २०५ १ ८१-अस्तेय-धर्मके आदर्श उदाहरण ··· २०६ से २०९
(श्रीसुदर्शनसिंहजी) १५	१ ८६—अस्तव-वर्गक आदश्च उदाहरण १०६स २०६ १~अस्तेय-धर्मके आदर्श्च श्रृपि शङ्ख-लिखित
६१धर्मका यदार्थ रहस्य क्या है १ (श्रीकानाई-	/_ \
लाल घटकः, एस० पी०) · · · १५:	४ (७०) २अस्तेय तथा त्याग-धर्मके आदर्श आहाण
६२—धर्म जीवनमें प्रतिदिनः प्रतियक न्यवद्वारकी	(Ae) 500
जीवन-पद्धति है (डॉ॰ श्रीसम्बरणजी महेन्द्रः एम्॰ ए॰ पी-एच॰ ही॰)	<u> </u>
एम्० ए०। पी-एच्० झी०) "" १५। ६३-व्यक्तिगत दैनिक जीवनमें धर्मका रूप	भालेधिया) *** र॰८
्र्-व्याक्तमा दानक जानक यमका एक र भी कार्याक्रीयक्रमिंटली स्टब्स् स्टब्स्	४–अस्तेय-धर्मका आदर्श-निर्धन बालक(सु०) २०९
(श्रीरामनिरीसणसिंहजी एम्॰ ए॰। काञ्यतीर्थ) · · १६	مری میں میں حک سکسٹے ور
६४-धर्मकी महिमा[कविता] (श्रीराजेन्द्रसिंहजी	८३वर्णाश्रम-धर्मं (श्रीवसन्तकुमार चहोपाध्यायः
चौहान) "" १६	
चौहान) १६ ६५-भागवत-धर्म (राष्ट्रपति-पुरस्कृत	८४-वर्णाधमकी महामहिमा (डॉ॰ श्रीनीरजाकान्त
हों श्रीकृष्णदत्तजी भारद्वाजः एम्० ए०	चीधुरी देवशर्मा एम्० ए०, पी-एच्० डी०,
पी-एच्० डी॰, पुराणाचार्य) *** १६	४ एल-एल्०वी०) 🔭 ‴ २२०
६६-धर्म और भगवान् [कविता] " १६	५ ८५-भारतीय वर्ण-धर्मका स्वस्य और महत्व ''' २३३
६७-भागवत-धर्म १६	६ ८६-संतका धर्म-आचार [कविता] ः २३५
६८-परम भागवतके लक्षण [कविता] 💛 १६:	
६्९-एरमधर्म भागवत-धर्म १६८-१६	१ नियम *** २३६
१—(श्रीजयरणछोड़दासनी 'भगत')	८८-सनातन धर्म (पं० श्रीदीनानायजी शर्मा शास्त्री।
२-(पं० श्रीवैद्यनाथजी झा आन्तार्यः	सारस्वतः विद्यावागीयः विधासूषणः
र्म्० ए०, सहित्यस्त)	९ विद्यानिधि) ूर्रा २३८
७०-प्राणीका सर्वोपरि धर्म परमात्मसाकात्कार	८९—सहिष्णुता-अर्हिसाके रक्षक देवता [संकलित] - २४१
अयुद्य मगबद्दर्शन (पं० श्रीजानकीनाथजी	९०—सनातन धर्मे ही सार्वभीम-धर्मे था
द्यमी) १७	३ सानव-धर्म है २४२ से २४६
७१—परम श्रेष्ठ धर्म (स्वामीजी श्रीकृष्णानन्दजी	१-(श्रीनारायणजी पुरुषोश्चम खांगाणी) २४२
महस्यम) १५	१९ २(श्रीइन्द्रजीवजी ग्रामी) · · · २४६

(
९१-सनातन धर्म ही सार्वभौम मानव-धर्म है	३–महारानी द्रीपदी (सु॰)
(श्रीमंधार गुरुनी: बी० ए०: एङ्-एल्॰	४-श्रमा-धर्मा गांधीबी (चु॰)
बी॰, एडवोकेट) ••• २५०	५–क्षमा-धर्मके आदर्श महाकवि जसदेव (मु०) २८३
९२-ब्रह्मचर्य-महिमा (पं० श्रीवानकीनाथवी धर्मा) २५३	६-झमा-धर्मके आदर्श समर्प रामदास (सु०) २८४
१३-महासर्य-भर्म और उसके आदर्श २५६-२५७	७–त्राह्मण-गुन्की क्षमा (श्रीराधा भालोटिया) २८४
१-(एक रहस्य) २५६	१०८-दाम (मनोनियह)—संयम-पालनके आदर्श
२-(श्रीपरमहंसजीः श्रीरामकृटिया) *** २५७	[अर्जुन](मु०) *** २८६
९४-ज्ञहाचर्न-धर्मके आदर्श उदाहरण २६२ से २६४	१०९ मन-विवयी [कविता] *** २८७
१-श्रीहतुमान्ती (सु०) *** २६२	११०-शम (मनोनिग्रह) धर्मके आदर्श-दो संत २८८-२८९
२-श्रीग्रुकदेवती (हु॰)	१— श्रीअविनाद्यीजी महाराज एवं वासन
२-नहस्त्रवें-धर्मके आदर्श उत्तक्क (सु॰) २६३	बाबा (सु॰) २८८
४-त्रहासर्य धर्मके आदर्श मीप्मपितामह (सु०) २६४	२-मनोनिग्रहके आदर्शतपस्ती दोरफिन
९५-अपरिग्रह तथा संतोप-धर्मके आदर्श २६५-२६६	(गु॰ ला॰)
१—महर्षि स्त्रेमश्च (सु०)	३—मनोनियह-धर्मके आदर्श्व भिक्ष उपगुत
२-साध्वी गविया (ग्र० ला०) *** २६६	(रा॰ ला॰) २८९
९६-शौच-धर्मके आदर्श [बाबा सोकलपुर]	१११ इम (इन्द्रिय-संयम्)-धर्मके आदर्श २९१ से २९३
(go) 5£a	१-ब्राह्मणश्रेष्ट् (सु०)
९७-रंतीष-धर्मके आदर्श [सहामना मालवीयजीके	१—चेठ चुदर्शन (चु॰)
দিৱা] (বু॰)	३—महाराज छत्रसाल (सु०) २९३
९८-संबोप हो परम सुख है [इदिता] · · · २६८	४-नाम-परायण इन्द्रिय-विजयी भक्त हरिदासजी २९३
९९—मंतोप-धर्म (श्रीहरिमोइनटालजी श्रीवास्तवः	११२धी-धर्म [कहानी] (श्री चक्र) २९४
एम्० ए०, एलु-एस्० ची०, एस्० टी०) २६९	११३-विद्या-धर्म [कहानी] (श्री चक्र)
२००-तन-धर्मके आदर्श े २७०-२७१	११४-अक्रोध-धर्मके आदर्श ३०२ से ३०५
१–काशीके दो संत (सु०) " २७०	१-एकनाथजी (श्रीमती राधा मालोदिया) ३०२
२–थतुर गुडाकेश (सु०)	२अकोचकी परीक्षा (श्रीमती राधा
३—तम एवं लोकहितका आदर्शअसुर गय	भाळीटिया) *** ३०३
(∄⋄) ⊀@१	३–अक्रोध-धर्ममें तिपुण वासुदेव(सु०) · · · ३०४ ४–अक्रोधी मन्त्राल · · · · 3०५
१०१—स्याप्याय घर्म (श्रीकन्हैयाटाळजी टो हा	successful Burket
वी० ए०) २७३	११५–धर्ममूर्ति महर्षि वाल्मीकि धौर उनके
१०२-धर्म नेरा [कविता] (श्रीसुदर्शनसिंहणी) २७५	रामायणप्रतिपादित धर्म (पं० श्रीजनकीनायजी सर्मा)
१०६—स्वाप्याय-धर्मके आदर्श [श्रीदेवनाथसिंह]	रानाः) ११६—वर्मप्राण मगवान् व्यासदेव और उनके
(सु॰) २७६	पुराणमतिपादित धर्म (पं श्रीनानकी-
१०४-ईश्वर-प्रणिधानके आदर्श [संत तुकाराम]	नाथबी वर्सी) *** ३०८
् (बु∘) राष्ट्र	११७ हिंदू-धर्मके आचार-ग्रन्थ · · · · ३१०
१०५-अनित्र और दुःखरूप [नंकव्यि] (महामारतः	
अनुसासम् १४५) २७७	
१०६–धृतिज्ञा स्त्रस्य ••• २७८	
१०७-अम्बन आदर्श २७९ से २८४	
१–विष्णु भगवान् और भृतुजी (श्रीमती राधा भालेटिया) ••• २७९	१धर्मेनृति महाराज दिवोदास (सु॰) · · · ३१८
* 	र-शास्त्र भदाने भादर्श श्रीकुमारिल मह
२-प्रहादकी क्षमाशीलता *** २८०	(£0) 488

. ३–वतनिष्ठाके आदर्श राजा २क्माङ्गद	५दान-धर्मके आदर्शराजा हर्षवर्धन
(सु॰)	(सु०) *** ३६०
४—धर्मं हतीता (सु०) ः ३२१	६—दानशीलता-धर्मके आदर्श
१२१-महाभारतमें धर्म (डॉ॰ श्रीवरुदेवजी	विद्यासागर् (सु॰) · · · २६०
उपाध्यायः, एम्० ए०, साहित्यान्वार्य) *** ३२२	१३६-इमारा धर्म और शिक्षा (साहित्यभूषण
१२२धर्म-परिचय (पं० श्रीजानकीनायजी शर्मा) ३२८	शीमगवानसिंहजी चन्देल, (चन्द्र') ''' ३६१
१२३-धर्मका हुष्ट और अहुष्ट फल (याज्ञिक-	१२७—घोर अविद्या, अविद्या, विद्या [कविता] · · · ३६३
सम्राट्र् पं० श्रीवेणीरामजी शर्माः गौद्धः	१३८-सामान्य-धर्म और विशेष-धर्म ३६४ से ३६७
वेदान्त्रार्थः कान्यतीर्थः)''' १३३ तम्राट्यार्थः कान्यतीर्थः)'''	१—ऄमधर्मकी विशिष्ठ रा जीब प्रतिमाएँ
१२४-धर्मके विविध रूप "" १३६	श्रीगोपाङ्गना
	र∽पितृमक्त परशुराम -•' ः ३६६
१२५-शरणायत-रक्षण धर्मके खादर्श ३३९ से ३४२	र—भ्रात्मक्त लक्ष्मण २६७
१-महाराज शिवि (सु॰) ३३९	
२आश्रित-रक्षा-धर्मके आदर्श-युधिश्चर	१३९-सर्वधर्मान् परित्यज्य ३६९ से ३७९
(ਵੈ°) ś٨٥	१-() ३६९
र्-पतिषर्मके आदर्श अर्जुन और श्ररणागत-	२—(प्राचार्य श्रीजयनारायणजी मस्टिकः)
बत्सला सुमद्रा (सु॰) 💮 💛 ३४१	एम्० ए० [द्वय], स्वर्णपदक-प्राप्तः
Yबरणागतरहाण-घर्मके आदर्श राणा	ভিদ০ঘ্তত: साहित्याचार्यः साहित्यालंकार) ३७२
इसीर (सु॰)	३—गीताका चरम रलोक—-एक व्याख्या
१२६—कठोर वाणीसे मर्माधात सत करो [संकलित]	(प्रे०—पूज्यचरणआचार्यश्रीराधवा-
(महाभारतः, अनु० १०४ । ३१-३२) *** ३४३	धार्यजी महाराज) · · · ३७८
१२७-सत्य सनातन विख-धर्म (दासपवित) 🎌 🤻 🗞	४-(पं॰ श्रीसुधाकरची त्रिवेदी व्हन्द्र') • ३७९
१२८-धर्मका सल-स्वरूप (राजयोगी डॉ॰ स्वामी	१४०-सामान्य-धर्म स्रीर विशेष-धर्म तथा
श्रीबाल्डदत्तानन्दजी एम्० डी०ः एच्० एम्०	इनके आदर्श (श्रीश्रीकान्तशरणजी) · · · ३८०
डी॰, एम्॰ बी॰, आई॰ एम्॰ एस्॰)ॱॱॱ ३४६	१४१वात्सव्य-धर्म (श्रीवद्रीप्रसादधी पंचीळीः
१२९-धर्म क्या है ? (अधिनंजयजी मञ्ज न्सरेख) ३४९	·
१३०-दम-धर्मकी श्रेष्ठता [संकलित] (महा०	पम् ० ए०,पी-एच्० डी०, साहित्यरत्न) · · · ३८५
अञ्च० ७५।१६-१७) २५।	१४२—आतुर-मानय और उसकी गति [संक्रिक्त]
१३१-वर्मो रश्चति रक्षितः (सु०) *** ३५३	(1011/01 42, 101) 419
१३२-काम-कोधादिमें रत लोग भगवान्को नहीं	१३२-न्यावसरायनमामाचा (पण आणामकामावणाः
जान सकते [संकल्पित] (दोहावली) *** ३५३	धर्मा)
१३३-किछियुगका प्रधान धर्मदान (पं॰	And adjust of the control of the control of
श्रीजांनकीनाथजी शर्मा) ३५	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
१३४-धर्म ही जीवनका आधार [कविता]	(1644.15/2)
-	२—श्रीकृष्णका अद्वलनीय अतिथि-सकार ४
•	(-)
१३५-दान-धर्मके आदर्श ः ३५५ से ३६	
१-दैत्यराज विरोचन (सु०)	
२-महादानी दैल्यराज बलि' (सु०) *** ३५	• • •
३-महादानी कर्ण (सु॰) (** ३५	N ~ (\
` ४दान-धर्मकी महिमा (सु०)	९ ७—आतिय्यधर्मी क्योव (सु०) 😬 ४०२

१४५-दया-धर्मका स्वरूप	··· ٧	68	१०-कर्तन्यनिष्ठ सेवक (सु॰)	A \$A
१४६–ममता ही मृत्यु है [तंकस्ति] (म	त्रभारतः		११–मृदेघ मुलोपाव्याय (सु॰)	ጸ <u>ጳ</u> ጵ
आश्वन १३ ३, ६५७)	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	१०४	१५४-धर्म भीवनमें उतारनेकी वस्तु है। जिल	
१४७-द्या-धर्मके आदर्श	४०५ से ४	to to	रखनेकी नहीं	<u>የ</u> ጀላ
१—दयामृति परोपकारी राजा			१५५-मानसमें धर्मकी परिमास (टॉ॰	
२-दशा-धर्मकी मूर्ति सहामना सा	ख्यीय जी	-	श्रीहरिहरनाथडी हुन्छू, एम्० ए०। टी०	
(सै॰) ४-वंशन्त्रसभागीत स्थानमा ला	*** }	eok	लिंद०)	A\$r
२-राजा मोजके राजकवि (सु॰)		٠. ٤	१५६-श्रीरामचरितमानसम् धर्म-सन्ध-निरूपण	
४-म्या महास्य		roĘ	(बैध एं० व्यास्क्रज्ञी समायगी; मानस-	
५—अत्राहम व्यक्तन		600	तस्त्रान्वेपी)	κģο
१४८-मानवका परम धर्मपरोक्कार (र्धाधगर-		१५७-शुमकर्मका श्रुम और अञ्चलका अनुम कर	
चन्दर्भी सहय)	177	506	मिलता है [संकलित] (महाभारतः	
१४९-मरीहेत सरिस धर्म नहिं माई (३			अनुगायमः ९६) ***	Y R
कुभारती प्रिप्यः एम्० ए०, एम्०			१५८-धर्म और परहोक (ब्याबरणाचार्यं पं०	
साहित्यरत्न)		४११	र्धारबुवीर मिल-याचरपति)	440
१५०-सर्वत्र आत्मदर्शन ही सत्य धर्म है (र्श		* • • •	१५९-अय धर्म-संकट आता है (सु॰)	YYł
		¥٤٩	१६०-व्यक्ष्मोन्मुखता ही परम धर्म (श्रीराधेश्यामनी	
१५१-परोपकार-धर्मके आदर्श	४१७ छे :		वंकाः एम्० ए०) *** ***	YYĘ
१-महर्षि दधीचि (सुर)		¥የo	१६२-आयुर्वेद और धर्मशास्त्र (पं॰ श्रीहरियशजी	
२गीधरान जरायु (सु॰)		¥የሪ	जोशीः तीर्धत्रय) · · ·	¥¥ ⁴
३-देवी कुन्ती (सु॰)		¥የረ	१६२-अफ्नेको सदा धर्मकी कसीटीपर कराता रहे	
४-कोसळस्रज (सु॰)		४२ ०	[कविता] ***	***
५-महाराज मेथवाहन (सु॰)		४२०	१६३-जन्माप्तते धर्म-विचार (च्योतिपाचार्य	
६-शिवाजी और ब्राह्मण (सु॰)		४२२	श्रीवद्यामत्री शास्त्रीः एम्० एः साहित्यस्त)	४५०
७-इंश्वरचन्द्र विद्यासागर (सु॰)		४२३		से ४६०
८-कन्नड कृष्ण नायर (सु०)		858	१-(माध्यापक श्रीहिमां शुक्षेत्रद हा।, एम्०५०)	
९-मॉय (सु॰)		YYY		840
१०-भैडम ब्लैयद्स्ती (रा० ला		494		
१५२-परीपकार धर्म और परायकार		•••	शास्त्रीः साद्दिलस्त) *** ***	
[कविता] •••	•	४२५	¥−(श्रीयुत डी॰ ছ स ॰ জার্ছিয়া) · · ·	
१५३-सेवक-धर्मके आदर्श		_	१६५-निलोभता-धर्मके आदर्श 🔀 २६२	શે ૪६५
१भक्त हनुमान्जी (मु॰)			१६५-निलोमता-धर्मके थादर्ज ४६२ १-तुलाधार (सु०)	•
२-अदर्श सेवाके मूर्तिमान् स्ट		• •	२–रॉक्-वॉका (सु०) - • •	YĘĘ
इतुमान्जी (श्रीहृदयवीकरजी		¥56	रे-नामदेव (मुं०) ं ' ' '	¥43
३ -सु भिया (रा० छा०)		४२९	¥-श्रीसनातन गोस्तामी (सु॰) · · · ·	ሄ ቒሄ
४-सहारमा चेरापियो (सु०)	***	४२९	५-वंत द्वकाराम (सु॰) •••	४६५
५-निष्काम सेशके पवित्र आद	र्शदैन्य-	• • •	६-अलोम-धर्मका आदर्श श्रावस्ती-नरेश और	
মূর্বি ধন দ্বান্ধির (रा॰ ভা)	840		
६–राठौरसूर हुर्गादास (सु॰)	•••	४३१		104
७-संयमसय (सु॰)	***	४३२	१६६-धन अनर्ध तथा दुःखका मूछ [संक्रित]	
८-सेपकथर्मका यह आदर्श (मु॰)		(महाभारतः अनुशासन् १४५)	ΥĘĘ
९-पञ्जा धाय (सु∙)	<i>'</i>	¥\$₹	१६७—गौका धार्मिक और आर्थिक सहस्व	
4 44 41 / 84 /		≯ ≨≨	(पं॰ भीमूलनारायणजी माहबीय) 🗼	460

१६८—गो-वैदा-धर्म और उसके आदर्श (पं॰	१८७–धर्मधुद्ध (श्रीशिवानन्द्ची शर्माः
श्रीमुकुन्द्पतिली त्रिपाठी एम्० ए०,	, एम्॰ ए०) · · · ५१०
रलमालीय) 😬 😘 ४६९	< ४८८—शरीरमें अइंता-ममता करनेवालेको नरककी
१६९-गो-सेवाका आदर्श-महाराज विक्रमादित्य	मासि [संकल्ति] (नास्दपरिवाजको-
(₤॰) ४०५	पनिपद् ३ । ४६-४८) ' ५१३
१७०—गौ व्यसीकी) जह और सर्वपापनाशिनी है	√१८९-रणसूमिमें वीरका धर्म और उसका पळ
[संक्रक्ति] (महाभारतः अनुशासन० ५१ ।	[संकल्प्ति] (महाभारतः अनुशासनः
२८७ ३४) ४७२	१४५) ५१४
१७१—परमार्थ 📋 कहानी 📘 (श्रीक्कणगोधालजी	१९०-राजाका धर्म और असका फुल िसंकलित]
भाष्ट्रार) ४७३	,
भाषार) ४७३ १७२-अदा-विश्वास-धर्मके आदर्श—जार्ज मूलर	१९१-वही इमारा भर्म सनातन [कविता]
(তাজ ০) ১৯৬৮	(श्रीक्यामजी वर्माः एम्० एस्-सी०ः
१७३-धर्मको जीवनचर्यामें टानेसे ही ख-पर-दित है	एम्॰ ए॰ (त्रय)ः साहित्यरत्नः आयुर्वेदरत्न्)
(श्रीहन्द्रखालजी शास्त्री; जैनः 'विद्यालंकारः)''' ४७८	आयुर्वेदरल्) ''' ५१६
१७४-धर्मतमा पुरुष क्या करे १ [संकलित] 😬 ४७९	१९२-आर्थधर्म और संस्कृतिके प्रति गणराज्य-
१७५-धर्म और मनोविज्ञान (पं० श्रीळाळजी-	संविधानकी दृष्टि (श्रीकस्त्र्सल्जी वाँठिया) ५१७
रामजी ग्रुक्ल, एम्० ए०) ४८०	१९३∽धर्मेदीन मनुष्य [कबि्ता] ''' ५२६
१७६-(धर्म) राज्यका दुरुपयोग (महामहिम डॉ॰	१९४-मीतिकवाद और अध्यात्मवाद
श्रीसम्पूर्णानन्दजीः राज्यपालः राजस्थानः) 🎌 ४८३	(श्रीगोपीचन्दजी भाड़ीबालः बी० एस्-्सो०ः
१७७'वर्ध' नामक 'अनर्थ' [संकरित]	यक् यहर की े · · · ५२७
🏒 (श्रीसद्भागवत ११ । २३ । १६-१९) 🗥 ४८५	१९५-धर्मका मम [कानता]
र् १७८-धर्म और सेकुलरिक्स (श्रीरामञ्जूष्णप्रसादजी	(श्रीयुगलसिंहजी खीची। एम्० ए०। बार-
, बी॰ ए०, बी॰ एङ्॰)	एट्-ख) ''' ५३१
-१७९धर्ममें शासनका हस्तक्षेप अवाञ्छवीय	१९६-धर्मसंस्थापनार्याय (अञ्जाकनी कैशिक) ५३२
(पं० श्रीराजारामजी ऋस्त्री)	√(९७ मोक्षका अधिकारी [संक्ष्टित] (नारद-
१८०-धर्म और समाजवाद (वैध श्रीराुच्दत्तर्जी	परिवासकोपनिषद् ४ ४५) ५१३
एम्॰ एस्-सी॰। आधुर्वेद-वाचस्पति) ''' ४८९	√१९८—संतोंका ध्यापक धर्म (श्रीविलोकीनारायणजी
१८१-म हाकवि भारविके काव्यमें राजधर्म	दीक्षितः एम्० ए०ः पी-एच्० डी॰ः डी० तिट्०) · · · ५३४
(श्रीयुगलिंद्जी स्वीची: एम्० ए०:	
वार-पट्टन्लॉ, विद्यावारिषि)	१९९—संतोषसे परम सुख तथा उन्नति, असंतोषसे
१८२धर्म और रणनीति (श्रीनिश्ननाथ चेशव	दुःस्त तथा पत्तन [संकल्प्ति] (श्रीमद्भागः ७ । १५ । १६ , १७, २०, २१)
कुल्कर्णी हजरदारकर) ''' ५०१	
१८३-धर्म और दण्डनीति (डा॰ फे॰ सी॰	२००-देशमधि-पर्स (श्रीमधुसूद्दमजी बाजपेयी) *** -** ५४२
वरदाचारी, एम्० ए०, पी-एच्० डी०)''' ५०४	शासपता) २०१-देशमककी पहचान [किविता] ५४४
१८४—मनुष्यको कितना चाहिये ! [ेसंरुलित]	२०२-धर्म-परम्परा (वैद्य श्रीकन्हैयालालजी भेड़ाः
(महाभारक, अनु० १४५)	व्याक्रणायुर्वेदाचार्य) *** ५४५
१८५–धर्म और राजनीति ः ५०६	२०३-विवेक-धर्म [कविता] (श्रीरामविशास्त्रधी
१–(आचार्यं श्रीविश्वप्रकाशजी दीक्षित 'बहुक') ५०६	शर्मा (विशास्त्र साहित्यरल) ''' ५४७
२-(श्रीभासवतनारायणजी]भार्यवः संसद-	२०४-भारतीय इतिहास और धर्म (पदास्पूपण डा॰
सर्स्य राजसमा) ••• ५०८	
१८६—प्रेम्धर्मरूप-सौन्दर्थ-माधुर्व-सिन्धु भगवान्	२०५-धर्म-महिमा [कविता] (श्रीभवदेवजी
अक्रिका [शतुया] ४०८	
ansa [.a.z.m] /, 3	

२०६–अन्तर्मुखता ही धर्मकी कसौटी है (साम्बी	४–शासकपर्मके आदर्श महाराज, चन्द्रापीड (सु०) ५७९
श्रीकनकप्रभाजी) [प्रेपक—श्रीकमळेशसी	२२०-अष्ठ राजाका धर्म [कविता] ''' ५८०
🗸 चतुर्वेदी] 💮 … 🤐	५५१ २२१—"शय-धर्मके आदशे ५८१५८२
√र०७–गुरु-धर्मके आदर्श महर्षि ऋभु (सु०) ⋯	५५२ १-माजी-गरेश (मु॰) ५८१
२०८-हमारे पूर्वज और उनके धर्म [कविता]	🏏 २-राम स्तर्भसिंह (श्रीशिवकुमारजी गोयट) ५८२
· (श्रीगार्ग्युमुनि 'द्विजेन्द्र')	
√२०९–द्रिष्य-धर्मका शादर्श · · · ५५५	(-५६० कृष्ण अनंत भ ह का शीकर)
१–कौस्स और श्रादर्श दाता रम्र (सु॰) '	५५५ २२३-भगवत्क्रमायात एडखा [कविता] ''' ५८५
र-आक्षि (सु∘) ःः	५५६ २२४-भारतीय राहस्थीमें धर्मगलन (आचार्य थी-
४-एक्स्स्य (सु॰) · · ·	५५७ वतमानी आस्त्री; एम्० ए०; साहित्यरत) ५८६
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	५५८ २२५–धर्मों रक्षति रक्षितः [कनिता] (पं० श्री
	५५९ नन्द्रिक्षोरज्ञी क्षा) 💛 ५८७
	५५९ २२६-चारों वर्णोंक धर्म (ब्रह्मतीन परमहंस
	५६० परिवाजनचार्य श्रीश्री १००८ भीस्तामी
२१०-१घर्षे सर्वे प्रतिष्ठितम्। (डा॰ जे॰ नरसिंह	योगश्चरातन्द्रजी सरस्वती; प्रेयक
शास्त्रीः विशालकारः साहित्यरमः वेदान्तः	श्रीनुरजम्बर्जा ईसका) 💮 ५८९
	५६२ २२७-चारी वर्णोका समान महत्त्व [कविता] ५८९
२११–यतो धर्मस्ततो जयः ''' ५६३–'	
	५६३ (पृ० श्रीश्रीधरजी द्विवेदी, व्याकरणाचार्य ,
/ २─(श्रीयहाभदासनी विद्यानी विद्यानी विद्यान) ।	
२१२—गुक्त क्षेन होता है ! [संकल्प्ति] (महाभारतः	२२९-ब्राह्मक धर्मके आदर्शः ५११-५९२
	६६ १-महापण्डित सैयट (सु॰) · ५९१
२१३-धर्म और ऋमोपमोग (आचार्य प्०	२-श्रीरामनाथ तर्क सिद्धान्त (तु०) ५९२
श्रीशिवकुमारजी शास्त्रीः व्याकरणाचार्यः	२३० ब्राह्मण-धर्म [कविता] · ५९२
	६७ २३१-अत्रिप-धर्म (५० श्रीमीर्राशंकरजी भट्टाचार्य) ५९३
२१४-कामना और मानव-धर्म (डा॰	२३२-अत्रियधर्मके आदर्श [मीष्मपितामह] (सु॰) ५९६
	७० रह३-वैस्य-धर्म (श्रीप्रद्लादरायजी व्याप्त) · · ं ५९७
२१५-सत्य-धर्म (५० श्रीदेवदत्तजी मिश्र का० व्या०	२२४-वैदय-धर्मके आदर्श [तुलाधार](सु०) · · · ५९९
	. ^{७१} २३५-आदर्श वैश्व [किंबिता] ••• ५९९
२१६-परम् धर्मका परमार्थ (पं॰ श्रीस्रजन्द	२३६-२इ-धर्म (गोस्वामी ए० अवधनमानास्त्री
् 'सत्यप्रेमी' [डॉगीजी])	^{,छ द} भारतीः) · · · ·
२१७ - तृष्णा-स्थाग-धर्म [संकडित] (महामारकः	२२७—ग्रहलक्ष्मीर्गरे गरे ! (श्रीश्रीरामनाथजी 'सुमन') ६०१
अनुशासम० ९३ ४०, ४१, ४३,	२३८−सरीधर्म { रानी श्रीसङ्बनकमारीक्षी क्वियनी \ ०००
	^{७४} २३९-यग-धर्मफे अनसत ज्ञाती-प्रा र्
२१८—सर्वभृतहितैपिता-धर्मके आदर्ज · ५,५५–५	^{७७} (श्रीहरियोदसकाळचे भी =००० ०० ०
१—ग्रजा यन्तिदेव (सु०) · ५	े । ए० एल एउठ बीवा एक कि ।
5	^{र प्} रि४०-भारतीय सामाग्रिक सामान भारता ।
- · · · · · · · · · · · · · · · ·	२४१-नार्वी-भाग क्षेत्र काले -
२१९-राजधर्मके आदर्श ''' ५७८-५	७९ र १५६ - ६१२ १(श्रीमोहनलाङजी सौके, बी॰ ए॰, त्री॰
१-महाराज अश्वरति (सु०) ··· ५।	⁽⁽⁾ e
२—सम्राद् अशोक (सु॰) 🗼 😶 👯	प्रकृति साहत्यस्य । १८ २-(साहित्यवाचस्पति पञ्जीमधुरानामजी
B_Barner recent / A. N	्र (जार्यकाचरवात ५०श्रामधुरानायज्ञा
· •	의해 취임하다

२४२-पति-धर्म [कविता] '''	६१६	२५८-मित्र-धर्मके बिलक्षण आदर्शे ६४६-	-६५०
२४३-नारी-धर्म (बहन श्रीसशियाकाजी नीवहारी'		१-भगवास् श्रीकृत्म	<i>\$</i> ¥ <i>\$</i>
भिन्नारव ⁷) ***	६१७	२–क्षित्र-धर्मके आदर्ध महारथी कर्ण (सु०)	६४७
२४४-सपत्नी-धर्म	६१८	३—राजधर्माका बिलक्षण सिघ-धर्म 💛	६४८
२४५-माताके धर्मकी आदर्शमूता-पतिनता		४—मैत्री-धर्मका आदर्श हंसश्रेष्ट	
मदाङसा (हु॰)	६२०	द्धमुल (सु॰) "	६५०
२४६-प्रथम सती महारानी अचि (सु०) "	६२१	_/५—मैत्री-धर्मके आदर्श डेमन और	
२४७-नारी-धर्मकी आदर्शभूता सतियाँ ६२२-	–६२९	पीथिक्स (सु०)	६५०
१–भगवती सती (सु०) '''	६२२	६-मैजी-धर्मके आदर्शरोजर और	
२–भगवसी उमा (सु॰) '''	६२२	पण्टोनिओ (हु॰)	६५०
३—सती अनसूया (सु०) ···	६२३	र्-२५९-पुत्रधर्म और उसके आदर्श (आचार्य	
४-सती सावित्री (सु॰) '''	६२५	श्रीबुख्रामबी शास्त्रीः एम्० ए०	CL 9
५—सगवती श्रीजानकीनी (पु॰) '''	६२६	साहित्यरत्न)	६५१
६—सती दमयन्ती (सु॰) ःः	६२७	the Salan Mark	-६५८ ६५३
२४८-विल्ल्यण पत्नी धर्म [मामती देवी] (सु०)	६२९	१—विभ्युशर्मा (सु॰)	474 6 48
२४९-पत्नी-धर्मकी आदर्शभ्ता श्रीमती		२-पितृभक्त सोमग्रमी (सु॰)	a q y
बासुकी (सु०)	ह्रु०	S-MEDALABORI (Bo)	Equ
२५०-कुछ सती देनियाँ ६३०	-६३२	४पुत्र-धर्मके आवर्त्र पुण्डरीक (सु॰)''' ५पुत्र-धर्मके आदर्श अवणकुमार(सु॰)'''	६५६
The state of the s	Ęξο	A Darent Darent (Tr.)	६५७
२—सती पश्चिमी (शि० दु०)	व ३१	७-आदर्शे पुत्र सनतन (सु॰)	542
२—सती तारा (शि॰ दु॰) २५१—क्रुङ आदर्श हिंदू-नारियाँ ** ६३३	६३२	८मानुभक्तिके आदर्श बाल्क रामसिंह	
२५१–कुछ आदर्श हिंदू-नारियों 😬 ६३३		(গ্রি০ ব্রু০) *** বন্দর	६५८
१—सती चंचलकुमारी (शि॰ इ॰)	६३३	('8 /	६५९
२सती लाजवंती (शि॰ दु॰)	€ई४	२६१धर्मशील सुपुत्र [किनता] २६२-कवि और लेखकका धर्म ६६०-	-६६४
३-पतिनता मयणस्कदेवी (षु०)	६३५		ξξo
४-साध्वी कान्तिमती (सु०)	६३६	र—(अधिकष्य आविश्वनायकाः पाटकः)	
५—सती बासंती (शि॰ दु॰)	६३७	५-(अ। ६५० केमकराज ५५८)	६६२
६—सती ब्राह्मणपत्नीका प्रभाव (शि० हु०)	ឱ្∛ូ២	३—(शिक्षा-विभाग-अग्रणीः साध्विश्री-	
७-सती रामरखीका प्राणोत्सर्ग			६६३
(श्रीशिवकुमारजी गोयल, पत्रकार)	536	and the second section of the second section is a second section of the second section is a second section section in the second section section is a second section s	६६४
२५२—मञ्भुत सतील (छ॰)	६३९	२६३आदर्श निर्मीक कविश्रीपति	
२५३-पतिप्राणा दैनियाँ " ६४०		(श्रीशिवकुमारजी गोयल)	६ ६६
१—पतिप्राणा विभएत्सी (सु॰) '''	६४०	२६४धर्मकी बलिबेदीपर (मक्त श्रीरामशरणदासजी)	६६७
२—पतिप्राणा रानी पिङ्गला (सु॰)	६४१	२६५—सदाचार-धर्म [संकल्पित] (महाभारतः	
	4°1	अनुशासनः १०४ ६—९)	६६८
३—पतिप्राणा जयदेव-पत्नी (शि॰ दु॰)'''	-	२६६ – भातृ-धर्मके आदर्श · · ·	६६९
२५४-पतिप्राणा सतियोंकी जय [कविता] '''	६४२	१-त्यागमूर्ति श्रीभरतजी (सु०)	६६९
२५५-नारोधर्मकी आदर्श—सिरिया (सु॰)	Ę¥₿	२-धर्मराज सुधिष्ठिर (सु॰)	६६९
२५६-धर्मके सूर्य-अन्तिष्ण-कृपाप्राप्त भीवन-	.	To I desire from the way	হ্ভিত
पितामह	६४४	२६८-धर्मः और मछिनिया (डा॰ श्रीनीलकण्ड	• -
२५७-आव्र्यं मित्र-धर्मका निरुपण (कविभूषण		पुरुषोत्तम जोशी) '''	६७१
(जराहीका ⁾ साहित्यरत्न)	६४५	पुरुषात्तम् कारम् /	4~1

२७०-गुद्ध आहार [शविता] २७१-पितधर्म (श्रीमहेन्द्रप्रतापकी पाठक) १७२-गुरुधर्म और आदर्श (श्रीरेवानन्दकी गौड़, एम्० ए, व्या० सा० आन्वार्य, साहित्यरका, काव्यतीर्थ आदि) २७३-धर्म [कविता] (पाण्डेय पे०श्रीसमनास्थणदक्ती हास्त्री प्रामा, साहित्याचार्य) २७४-धर्म और प्रेम (श्रीनन्दबुखाल्मी बहाचारी पाक्ति-वैभवा) २७५-अनन्य शरणागित-धर्म (सामीजी श्रीरॅगीळी- शरणदेवाचार्यजी, साहित्य-वेदान्ताचार्य)	東 19 4 東 19 4 日 19 6 日 10 6	२८४-छर्वत्र भगवद्दीन [कविता] २८५-धर्मभर स्वामी विवेक्तानन्दके कुछ विस्र	• ६८६ ति • ६९१ • ६९४ • ६९५ विष्
काव्यतीर्थं, मीमांबा-शास्त्री)	ĘZY	(सं॰ श्रीमुज्ञालालजी मालबीय 'मस्त') एम्	
२७६-एक परमात्माको देखना ही वाखविक धर्म है		क्षाम०)	• ቒየሪ
(ब्रह्मस्वरूपा संन्यासिनी)	६८६ <u> </u>	२८६−श्रमा-प्रार्थना *' 	• ६९९
बहुरंगे चित्र	चित्र	' 'सूची १४-भ्रातृवर्गथर्मराज युधिष्ठिर और यक्ष-संवा	त ६६९
•		<u> </u>	4 44)
१–धर्मेराज	मुखपृष्ठ	देरियंग चित्र	
우리 다른데 하다는 그리를 들어 하나가 본 가지 얼마나 그 나라 그		~ ~	
_ ·	6	१–रामो विग्रहलान् धर्मः *** ऊर्ष	રી મુखપૃષ્ટ
প্রাক্তুন্দা •••	₹ ~~	खादा	
श्रीकृष्ण ••• ••• ३—भवधान् श्रीकृष्णकी अनुपम उदारता •••	१ ४८	धादा १—आदर्श शिष्य	રી મુ ંલપૃષ્ઠ •
श्रीकृष्ण ••• ३—भगवान् श्रीकृष्णकी अनुपम उदास्ता ••• ४—धर्मस्हरूप अनन्त श्रीर्य-दीर्य-सिन्धु भगवान्	٧Z	सादा १–आदर्श शिष्य · · · (१) आरुणि	
श्रीकृष्ण ३—भववान् श्रीकृष्णकी अनुषम उदारता ४—धर्मस्हरूप अनन्त शौर्य-वीर्य-विन्धु भववान् श्रीराम		धादा १–आदर्श शिष्य · · · (१) आष्टिण (२) उपमन्यु	
श्रीकृष्ण ३—भगवान् श्रीकृष्णकी अनुपम उदास्ता ४—धर्मस्तरूप अनन्त श्रीर्य-दीर्य-सिन्धु भगवान् श्रीराम ५—त्रीम-धर्म-रूप सोन्दर्य-माधुर्य-सिन्धु भगवान्	٧८ <i>६</i> १	सादा १–आदर्श शिष्य · · · (१) आरुणि (२) उपमन्यु (३) श्रीकृष्ण-सुदामा	
श्रीकृष्ण ३-भगवान् श्रीकृष्णकी अनुपम उदारता ४-धर्मस्हरम् अनन्त शोर्य-वीर्य-सिन्धु भगवान् श्रीराम ५-त्रीम-धर्म-रूप सौन्दर्य-साधुर्य-सिन्धु भगवान् श्रीराम	४८ ६१ १२८	सादा १-आदर्श शिष्य (१) आरुणि (२) उपमन्यु (२) श्रीकृष्ण-सुदामा (४) एकलव्य	* ધ્લછ
श्रीकृष्ण ३-भगवान् श्रीकृष्णकी अनुपम उदारता ४-धर्मस्तरम् अनन्त श्रीर्य-दीर्य-सिन्धु भगवान् श्रीराम ५-प्रीप-धर्म-रूप सोन्दर्य-माधुर्य-सिन्धु भगवान् श्रीराम ६-महर्षि बाल्मीकि और महर्षि बेदल्यास	٧८ <i>६</i> १	सादा १-आदर्श शिव्य ••• (१) आरुणि (२) उपमन्यु (३) श्रीकृष्ण-सुदामा (४) एकलव्य २-पञ्च-पदित्रताशिरोमणि	• ધ્લછ
श्रीकृष्ण ३-भगवान् श्रीकृष्णकी अनुपम उदारता ४-भगवान् श्रीकृष्णकी अनुपम उदारता ४-भगवान् श्रीचम ५-श्रेम-धर्म-ह्य सौन्दर्य-माधुर्य-सिन्धु भगवान् श्रीयम ६-महर्षि वास्मीकि और महर्षि वेदस्यास ७-दुर्वांशके शापसे धर्मके तीन रूप—विदुर्	४८ ६१ १२८ ३०८	सादा १-आदर्श शिष्य (१) आदणि (२) उपमन्यु (३) श्रीकृष्ण-सुदामा (४) एकलव्य १-पञ्च-पतित्रताविरोमणि (१) सीवा	* ધ્લછ
श्रीकृष्ण ३—भगवान् श्रीकृष्णकी अनुपम उदारता ४—धर्मस्तरम् अनन्त श्रीर्य-द्यिने सिन्धु भगवान् श्रीराम ५—प्रेम-धर्म-रूप सोन्दर्य-माधुर्य-सिन्धु भगवान् श्रीराम ६—महर्षि वास्मीकि और महर्षि वेदस्यास ७—द्वर्षाकृष्ठ शापसे धर्मके तीन रूप—विदुर्ध सुधिहर, चाण्डाल	४८ ६१ १२८ ३०८	स्मद्वा १-आदर्श शिष्य (१) आरुणि (२) उपमन्यु (१) श्रीकृष्ण-सुदामा (४) एक्छन्य १-पञ्च-पतित्रताशिरोमणि (१) सीवा (१) सती	* ધ્લછ
श्रीकृष्ण ३-भगवान् श्रीकृष्णकी अनुपम उदारता ४-धर्मस्तरूप अनन्त श्रीर्य-वीर्य-विन्धु भगवान् श्रीराम ५-प्रीम-धर्म-रूप सौन्दर्य-माधुर्य-विन्धु भगवान् श्रीराम ६-महर्षि वाल्मीकि और महर्षि वेदव्यास ७-द्वर्षाश्रके शापसे धर्मके तीन रूप-विदुर्य- सुधिद्रिर, चाण्डाल	४८ ६१ १२८ ३०८	स्मद्रा १-आदर्श शिष्य (१) आरुणि (२) उपमन्यु (१) श्रीकृष्ण-सुदामा (४) एक्छव्य १पञ्च-पतित्रताशिरोमणि (१) सीता (१) सती (१) अनस्या	* ધ્લછ
श्रीकृष्ण ३—भगवान् श्रीकृष्णकी अनुपम उदारता ४—धर्मस्तरम् अनन्त श्रीर्य-द्यिने सिन्धु भगवान् श्रीराम ५—प्रेम-धर्म-रूप सोन्दर्य-माधुर्य-सिन्धु भगवान् श्रीराम ६—महर्षि वास्मीकि और महर्षि वेदस्यास ७—द्वर्षाकृष्ठ शापसे धर्मके तीन रूप—विदुर्ध सुधिहर, चाण्डाल	४८ ६१ १२८ ३०८ ३३१ ३६५	स्मद्वा १-आदर्श शिष्य (१) आरुणि (२) उपमन्यु (१) श्रीकृष्ण-सुदामा (४) एक्छन्य १-पञ्च-पतित्रताशिरोमणि (१) सीवा (१) सती (१) वनस्या (४) दमस्नी	* ધ્લછ
श्रीकृष्ण ३-भगवान् श्रीकृष्णकी अनुपम उदारता ४-धर्मस्करम् अनन्त श्रीर्य-दीर्य-सिन्धु भगवान् श्रीराम ५-प्रेम-धर्म-रूप सौन्दर्य-माधुर्य-सिन्धु भगवान् श्रीराम ६-सहर्षि वास्मीकि और महर्षि वेदव्यास ७-दुर्वाखके शापले धर्मके तीन रूप-विदुर् युधिहिर, चाण्डाल ८-भगवान्का आधाहन	86 836 836 888 888 888	स्मद्वा १-आदर्श शिष्य (१) आरुणि (२) उपमन्यु (२) श्रीकृष्ण-सुदामा (४) एकछन्य १-पञ्च-पतित्रताविरोमणि (१) सीवा (२) सती (३) अनस्या (४) दमयन्ती	• ધ્ધછ
श्रीकृष्ण ३—भगवान् श्रीकृष्णकी अनुपम उदारता ४—धर्मस्करम अनन्त श्रीर्य-विन्धु भगवान् श्रीराम ५—श्रेम-धर्म-रूप सौन्दर्य-माधुर्य-सिन्धु मगवान् श्रीराम ६—महर्षि वास्मीकि और महर्षि वेदस्यास ७—दुर्वाखाके शापसे धर्मके तीन रूप—विदुर् सुधितर, चाण्डाल ८—भगवान्का आधाहन १—धर्मस्य धर्मग्र	86 836 836 888 888 888	श्चादा १—आदर्श शिष्य (१) आरुणि (२) उपमन्यु (३) श्रीकृष्ण-सुरामा (४) एकळव्य १—पञ्च-पतित्रताशिरोमणि (१) सीवा (२) सती (३) अनस्या (४) दमयन्ती (५) साधिती ३—आदर्श मित्र	* ધ્લછ
श्रीकृष्ण ३—भगवान् श्रीकृष्णकी अनुपम उदारता ४—धर्मस्वरूप अनन्त श्रीर्य-दीर्य-सिन्धु भगवान् श्रीराम ५—प्रेप्त-धर्म-रूप सीन्दर्य-माधुर्य-सिन्धु भगवान् श्रीराम ६—सहर्षि वास्मीकि और महर्षि वेदन्यास ७—दुर्वाखाके शापसे धर्मके तीन रूप—विदुर् युधिडिर, चाण्डाल ८—भगवान्का आधाहन १-धर्मस्य धर्मराज १९-धर्मस्य समराज	¥6 €8 8₹6 ₹8₹ ₹84 ¥¥6	श्चादा १—आदर्श शिष्य (१) आरुणि (२) उपमन्यु (३) श्रीकृष्ण-सुदामा (४) एक्छव्य २—पञ्च-पतित्रताशिरोमणि (१) सीता (२) सती (३) अनस्या (४) दमयन्ती (५) सार्विची ३—आदर्श मित्र (१) श्रीकृष्ण-कर्ण	• ધ્ધછ
श्रीकृष्ण ३-भगवान् श्रीकृष्णकी अनुपम उदारता ४-धर्मस्कप अनन्त श्रीर्यचीर्य-सिन्धु भगवान् श्रीराम ५-प्रेम-धर्म-रूप सौन्दर्य-माधुर्य-सिन्धु मगवान् श्रीराम ६-महर्षि वास्मीकि और महर्षि वेदस्यास ७-दुर्वाखाके शापसे धर्मके तीन रूप—विदुर् सुधितिर, चाण्डाल ८-भगवान्का आधाहन १-धर्मस्य धर्मराज ११-मेमधर्मस्य सौन्दर्य-माधुर्य-सिन्धु भगवान् श्रीकृष्ण	¥6 €8 8₹6 ₹8₹ ₹84 ¥¥6	श्चादा १—आदर्श शिष्य (१) आरुण (२) उपमन्यु (३) श्रीकृष्ण-सुदामा (४) एकळव्य २-पञ्च-पतित्रताशिरोमणि (१) सीता (१) सती (३) अनस्या (४) दमयन्ती (५) शर्षिजी ३-आदर्श मित्र (१) श्रीकृष्ण-कर्ण (१) श्रीकृष्ण-कर्ण (२) क्रुन्ती-कर्ण	• ધ્ધછ

रेखा(चेत्र		१५-महर्षि छोमशका, श्रीनारदाजीके समरण करनेपर	
१-महर्षि वशिष्टद्वारा विश्वामित्रके प्रति ब्रहार्षि-		इन्द्रके समक्ष व्याना तथा उन्हें व्यपरिग्रहकी	
पद्करि मान्यता *** ***	ረላ	सीख वैना	२६६
२अहिंसक सेट सुदर्शनद्वारा अर्जुनमालीको	·	१६-श्रीनारायणका गुडाकेशकी प्रार्थना स्त्रीकार	
अमण महावीरके समीप चलनेका प्रेरणान्दान	ሪዒ	करना तथा अपने चक्रते उसे देहमुक्त	
३-अहादद्वारा मृत गुरुपुत्र ीपुरोहित ीको	- ,	करना	१ थ ५
जीवनदान देनेके छिये भगवान्से विनीत		१७-श्रीनारायणका गयासुरके विभिन्न अङ्गीपर	
प्रार्थमा	44	देवताओंको स्थापित करना तथा उसके	
४-व्यवानसुमिमें धर्मराजका रोहितको जीवित		हृदयदेशपर स्तयं गदा लेकर सङ्ग होना	**************
करना तथा हरिश्चन्द्रको अपने चाण्डालस्य		और गयासुरकी वरदान-याचना	909
धारण करनेकी बात बताना ***	११७	१८-भ्रमुजीका मगयान् विष्णुके वश्वःखलपर	
५-महाराज दशरथकी कैकेबीके बरदानकी		खूप जोरसे एक स्रात भारना और उनका	
स्त्रीकृतिसे न्याकुलता तथा कैकेबीका रामसे		महर्षिके चरण अपने करकमलोंमें लेकर सहलाना	२७९
अपने बरदानकी बात कहना'''	११८	यर्थना १९श्रमाशील प्रह्वादकी प्रार्थनापर प्रसन्न होकर	701
६—गुरुजीके महोत्सवसे लौटकर सत्यवादी	- •-	भगवान् दृष्टिहका उसके पिता हिरण्यकशिपुको	
घाटम भक्तका राजाके समक्ष उपस्थित होना"	१२१	सद्गति प्रदान करना ***	२८१
७—सत्यप्रिय रघुपतिसिंहको प्रधान सेनापतिका		२०-द्रौपदीका अपने पाँचों पुनोंके इत्यारे	- 1
मुक्त करना	१२२	अश्वत्थामके प्रति दया प्रकट करना तथा	
८-सत्य-धर्मनिष्ठ नन्दा गौको खिंहहारा अभयदान		उत्ते जुड़्या देना '''	२८२
तथा धर्मराजका मकट होकर उसे बछड़ेके		२१-महाकवि जयदेवके अपराधी ब्राह्मणवेषधारी	
साथ स्वर्गकी अधिकारिणी वताना	१२३	डाकुओंके पापसे पृथ्वीका फट जाना तथा	
९अपृषि लिखितकी राजाको दण्ड-विधानके	n_0	उसमें उन्का समा जाना	२८३
पालनकी सीख १०—अस्तेय तथा स्वाग-धर्मके आदर्श बाह्मणका	२०६	२२—समर्थं रामदासका उन्हें कोड़ेसे पीटनेवाले	,
अपने उत्तरीयमें भस्त गाँधकर चलना तथा		गलेवालेको दिवाजीते दण्डके बदलेमें गलेका	
ब्राह्मसुहूर्वमें राजाका उसकी चरण-वन्दना		स्रेत पुरस्कारमें दिलाना	२८४
करना और पूछना	२०७	२३-ब्राह्मणगुरुका अपने प्रति अपमान करनेवाले	
११-बुद्धिवामाईकी राजासे हककी रोटीके सम्यन्थमें	-	शूद्र शिशुको शिवजीके फटोर शापसे सुक	
स्पष्टवादिता '''	२०८	करनेके लिये उन्हीं (शिवजी) से प्रार्थना	
१२-रात्रिमें श्रीसीताबीकी खोजके लिये छङ्कामें	_	करना तथा शापका मङ्गलमय परदानके	
प्रवेश करनेपर राक्षसीके अन्तःशुरकी स्त्रियोंके		रूपमें बदल जाना	२८५
देहका बहानारी हनुमान्जीकी दृष्टिमें अवके		२४-आझणकी गार्योको दस्युसे वचानेके लिये	
समान दीख पङ्गा	रदर	अर्जुनका द्वीपदीके साथ बैठे हुए युधिष्ठिएके	
१३-श्रीशुक्देवजीकी खोजमें व्यासजीका अपने-	• , •	कक्षमें प्रवेश कर गाण्डीय धनुप्र छेकर	
आपको आते देखकर स्वर्गकी देवियोंद्वारा		नियम-भङ्ग करना तथा गार्थोको चचानेका	
शीमतापूर्वक वस्त्र घारण किये जानेपर आश्चर्य		कार्य पूरा कर देश-स्थागकी तैयारी करना	
प्रकट करना तथा उनते कारण पूछना ***	२६३	और धर्मराजसे विदा माँगमा	२८६
१४-श्रीभीष्मितामहका अपनी आजीवन बहाचारी	-	२५-स्वर्गकी सर्वेशेष्ठ अप्सराका रात्रिमे अकेली	
रहनेकी प्रतिशक्ते कारण अम्यको अस्वीकार		अर्जुनके निवासपर पहुँचना तथा अर्जुनका	
सरना ***	२६४	उसे माता कहकर प्रणाम करना 😬	२८७

१०-अवस्तित् प्राप्तक प्राक्षमञ्जूष्टल बक्तवस्त		इ.स.च्याता दिवासाचा च्याच सर्वेगळश्राया सकः
अन्तरामी परमारमा 😬 😬	र्९२	ब्रह्मके सिवे की सर्वी प्रार्थना त्कीकार
२४-छेऽ हुदर्जनके ग्रूचीनर चढ़ावे जाते सनग		क्रानाः ••• ••• ३९५
क्किंग विद्युप्तने दश्छ जाना	₹९₹	४५-सना स्वृत्यन्या मन्तर उनकी पत्नी और
२८- म्हाराज् धनकारका पुत्रकी जानना करनेवाठी		पत्रद्वारा कारेले चीरा जाना तथा श्रास ्ट
छञ्जूषी आनरतस्या कृषि छित्रे अपने-		देशकारी श्रीकृष्य और टर्न्हाके विन्तरसर्वे
्रश्चाको ही <i>उपना</i> पुत्र क्रीहार करता 😷	£8≢	धर्मकवन इस हम्प्रको देखना और अर्जुननी
२९-इन्द्रियस्थित्री भक्त हरिज्ञस्य केरणके		
न्सन् रूपमी और मिकनदी यना देवा 👓	२९४	
२०-अस्तर्छन्यस्त्रो ज्योतिर्मय सूर्वपाटच्या		४६-अतिष्य धर्म शीवन मारहेडने पुत्रके कार्ने
प्रत्यस्य दर्शन	२९७	ङ्म्य ढेना तथा क्योतिर्वेद् वरराष्ट्रिका उत्ते
११-नास्मीरमरेकने बास्तविक विद्वादकी प्राप्तिः "	že?	दिख्याच्य राज्य चावबाहरूको जिन्दासुक
३२-अवनका पण्डर और ठजित होसर एकनाथ		करना ''' ४०६
म्श्रेराजके विक्रांग महास्थानकी खुर्ति		४७—म्हामना मारकीवर्णका शबरे पीड़ित कुरेको
ङ्ख्यं	ই০ম্	दबा स्थाना ∵' ४०६
२२-दिशह शिनका संतिहास क्हेंने मरी		४८-नार नहारायला सजदूरीकी ध्राने जडदे
बैजरी उठाकर विस्तर उड़ेक्तेनर अहोब-		देखकर छाता जानकर छपरपर खर्ब खड़े
पूर्वेक अस्त्रार सानना 😁 😁	‡o ź	हो जाना ''' ४०७
६४-अन्ती पत्नी कर्त्वा देन पिनीद्यस अने		४९ स्थितिका समाधि स्थाकर देउ जाना
प्रति हुर्व्यवहार क्षिपे वानेनर मी महास्त्र		तथा योगके हारा भागोत्तर्व करना " ४१७
द्युस्तरहा अहीथ	३०५	५०-एकचका भारीमें कुन्तीका अपने पुत्र
१५-छटेरसीना अपनी प्रकारो धर्मेपदेश 💛 🖰	2 5 15	
२६-सम दिवोदाचके सामने भगवान् विष्युका		मीननेनकी एडएका नीवन छेकर मेवनेकी
मन्द्र होना	३१९	वत क्हूनर ब्राह्मण्यस्तिरको आखादन
१७-आजार्थ शंकरना याचार्य कुमारिकनी		देना ••• ••• ४१९
प्रकारको दिनेपीनदस्र स्टीके हेर्से अनि —— ३३ १		५१-कोत्रख्यक्का कार्यियम्ती समामें स्वयं आकृत
काकर बेटे देखना	इंस् ०	अपने पक्छे क्रानेके छिये बोधिन सी
२८-अतिहरू राजा वस्नाङ्गदका द्याने <u>ध</u> ृत्र		खर्ग-सुदाओंक पुरस्कार पथिकको देनेका
ধর্মারহক ভর্জ তিওঁ ত্রন ইনে, ন্নী		आप्रह करना तथा उनकी परोस्कार-निष्टामे
বিজ্ঞানীয়াল তক্ত দুমুখন বাধা ন্যুলন্		प्रस्तिव होक्र अभिराजका उन्हें सिं श्रुचन
निर्देशका अन्द्र होना 😁 💮 🛶	환현점	वस्ति करना ४२०
१९-इइ-कोद-अन्तिनी दुल्नामें राज विकिश		५६ क्षेत्रग्रस वरणहारा नेदबाहरकी वर्ग-
द्वकृष्टर स्वयं प्रकड़ेशर चतुः जाता	まえ ゅ	परीक्षा ••• ४२१
४०-पतिधर्मनस्यामा सुम्हाना गत्थत्रे चित्रमेनसे		५१-छन्दति जिलाहीके क्रिये अपने आध्यकाता
उत्तर दुःश्र दूर करनेकी प्रतिका करना ४१-४ कर्म करनेके जन्म	ŝλi	श्रासग री दन्ति तारा असद्ध हो उठना संघा
४१-शास्त्रीयाणि अस्त्रात इन्हेंचे स्ट्नेस		भाने बटाववालकी बात प्रकट कर पुरस्कार-
रेज्यात विनेचनरा सङ्गते अस्ता किंग जटक तृसर हायने उनकी ओर बदा देना		न्वरण उस झहराने हो हजार अवस्त्री
१५-सावार्यं वासस्या बहिन्ने मस्यस्य अस्यः	3 4 5	राज पण जालवन। व्या देवान संशोधनी रहेके क्रिके क्रीनाके क्या का रिक्स के
पद स्टब्स •••	21. -	देनेके निये मुदेदारके नाम एवं छित्तकर देना । ४२३
४३ -१२) अनुस्त्रका श्रीमनने इंडने प्राप्त	ئ ^{ار} ن	५४-युद्यधारम् यन न हेर्नेकी बाउरर हुट्ट स्ट्ना ४६२
आसूप्यमी च्या क्र्सार	ই ধ্ৰু	५५-वॅलिजीय असे पति सॅबाद्यान सुहर्गेन भरी
· ·	**	थेळीले धृष्टे दक्ते देखकर हॅस पहना · · ४६३

५६-झादाणका सनातनके पारसके भी अधिक		पतिमता सयणहरुदेवीको अस्वीकार करनेपर	
- 1 • -	४६४	स्वयं चितामें भरम हो जानेकी चेतावनी देना	६३५
५७-अभिरूप कपिलका धावस्तीनरेशका विहासन		७०-दुराचारी पतिश्री सेशामें संलग्त साध्वी	
अस्तीकार कर तृष्णासर्पिणीसे अपना पीछा		कान्तिमती	६३६
द्धड़ाना *** ***	४६६	७१सामन्तकुमारीका अद्भुत सतीत्व	६३९
५८-महर्षि भृभुका निदापको तस्त्रशानका उपदेश	ધ્ ષ્	७२-मतिप्राणा राजपुरोहित-मनीके प्रति अपने	
५९—गुरुदेवकी पीडाके उपचारके लिये छत्रपति		परिहासके दण्डस ्वरू ग महाराज दार्यतिका	
ियाजीद्वारा सिंहनीका दूध दुद्धा जाना 👓	५६o	अग्निमं प्रवेश तथा राजपुरोहितका सूर्य-	
६०गुष-आमाकारी अभ्यादाराका प्रथपर चढ्कर		नारायणमे अन्हें भुनर्जीवित कर देनेका वर मॉॅंगना	
	५६१		ÉRO
६१-समाट् व्यशोकती सगधके प्रान्तीय प्रशासकके		७३वाबा गीरखनायके एक चुटकी मस चितापर	
लिये सर्वक्षेष्ठ झासह होनेके पुरस्कारकी		फेंक्नेपर उसमें ते रानी पिङ्गलाका प्रकट होना	६४२
बीवणा करना ""	দ্ তিহ	७४-सुमञ्जलका खप्निछे उपदेश ग्रहणकर भिक्ष	
६२राजकुमार मूखराजका अपने विता राजा	, -	यतनेके स्थि मन्दिरमें पहुँचना तथा	
भीमदेवसे बहाँ अकाल पद्देगा, बहाँके		पतिप्राणा विरिमाका पहलेसे ही वहाँ पड़ी	
कृपकींगे कर नहीं छिया आयगा ^र —की		रहकर प्रभुष्ठे पतिकी सद्धुद्धि देनेकी शार्थना करना	६४३
घे।पणाका पुरस्कार माँगना	لإروع	७५–देवराज इन्द्रमं अमृतक्लश लेकर विप्रकुमारका	404
६३-महाराज चन्द्राधीट चमारंगे उसकी वींपदीपर		पिता विष्णुदार्माके सम्मुख उपस्थित होना ***	Ę५ą
भूभिदान गाँग रहे हैं	440	७६-व्यमाजीका सारसका रूप धारणकर तपस्या-	***
६४-निर्धनीके सींपहे जलवा देनेके अपराधर्मे	(Q)	रार्थेसे गर्वित पिष्पलको सावधान करनाः ***	६५५
काशीनरेशने अपनी रानीके बस्ताभूपण		७७ -भतीजे रामसिंहका शाहजहाँके दुगीले महाराजा	7,1
उत्तरवाकर उसे पटे घल पट्टा दिये	५८१	अमरसिंद्की छात्र छाकर देना तथा रानीका	
६५-राआद्वारा भूभिका दानपत्र दिये जानेसे कष्ट	101	उसे आशिप देते हुए चितामें प्रविष्ट होना ' '	६५९
होन्नर परम विस्क महापण्डित कैयटवी उसका		७८राजपुरोहितका महाराणा प्रताप एवं शक्तसिंहके	~ , , ,
यन्य छोड्नर जानेको प्रसात हो रहे हैं ***	५९१	समञ्ज अपनी कटार छातीमें भारता और	
६६-मता कीसस्याका हनुमान्कीके द्वारा पुत्र	(1)	दोनों भाइयोंको सगढ़ेरे विश्त करना	হ ্ড০
रामके पान संदेश भिज्ञवाना कि भॉकी लाज		७९-इक्टोते युवा पुत्रको मृत्युपर मक नरवीका	
स्वानिक लिये विना स्थमार्क तुम अयोध्या		व्यक्षे ययुँ रे भौंगी जंजाळ । सुर्वेथी भगशं	
नत लाटना ^र तथा माता सुवित्राका भरतकी		श्रीरोपाळ' भगवका गान करना	Ęgy
दयनीय दशासा संदेश भेशकर रामभे लक्ष्मणके		८०-परहित-निरत पश्चिरात्र जटायुका ग्रह-देह	
	६१९	त्यागकर चतुर्भुंज नीलमुन्दर दिव्यरूप प्राप्त	
६७-पतित्रता मदालसका अपने पुत्रको होरी	45)	करना तथा मगवाम्का स्तयन करना	६९५
देन हुए गान(पुत्र) तुम ग्रुद्ध हो।		८१-सर्वत्र भगवद्दर्शनपरायण बालणश्रेष्ठ विष्णु-	, - ,
द्वा हुए नामानायुका युक्त छुद्ध ६० ज्ञाकस्थलप हो। निर्मेल हो ! मोदनिद्राका		दासको अपने यशकी पूर्णाहुतिसे पूर्व ही	
स्थाप करो !	६२०	भगवान् मारायणके साथ वैकुण्ठ जाते	
६८-पण्डित श्रीयाश्वस्पति भिश्र तथा उनकी धर्म-	-, \-	देख धनदर्पते भूर्ण चोल्एाजका ग्लानिते	
पनी भामतीका विरुधन रहस्यप्रमें '''	१९३	भरकर सज्जुण्डमें कृदना तथा भगवान्	
६९राजमाना उदयमतीका अपने पुत्र कर्णके	***	नारायणका यशान्तिमेंते प्रकट होना	६९७
्राच्याच्या अन्यासकात काम द्वित अन्याद		• •	

श्रीगीता और रामायणकी परीक्षाएँ

धीनीता और रामचितमानस—ये हो ऐसे प्रस्थ हैं जिनको प्रायः सभी श्रेणीके स्रोग विद्येष साइरको दृष्टिसे हेससे हैं। इसस्ये समितिने इन अन्योंके द्वारा धार्मिक शिक्षा-प्रसार करनेके स्थि परीक्षाओंको स्थवस्था की है। उसीर्थ स्थानेश्वों पुरस्कार भी दिया आता है। परीक्षाके स्थिन स्थान-स्थानपर केन्द्र स्थापित किये गये हैं। इस समय गीता-रामाथण दोनोंके मिलाकर ४३९ केन्द्र और स्थानमा १६००० परीक्षार्थी हैं। विद्येष जानकारीके स्थि कार्ड स्थिकर नियमावसी मेंगानेकी स्था करें।

व्यवस्थानक-व्यागीता-रामायण-परीखा-ममिति, गीता-भवन, पो० 'स्माथिम' (देहरादृन)

श्रीगीता-रामायण-प्रचार-संघ

श्रीमञ्ज्ञवर्ताना और श्रीरामचरितमानस—दोनों आशीर्वादानमक प्रासादिक श्रन्य हैं। इतके प्रेमपूर्ण स्वाच्यायसे क्षेत्र-परलेक दोनोंने कल्याण होता है। इन दोनों मङ्गलमय प्रत्योंके परायणका तथा इनमें वर्षित आदर्श सिद्धान्त और विचारोंका अधिक से-अधिक प्रसार हो—इसके किये 'गीता-रामायण-प्रचार संव' न्यारह वर्षोंसे सहाया जा रहा है। अवतक मीता-रामायलके पाठ करनेवालीकी संख्या ४८५६७ हो सुकी है। इन सदस्योंसे कोई शुक्क नहीं लिया जाता। सदस्योंसे नियमितस्यसे गीता-रामवरित्तमानसका पठन- अध्ययन और विचार करना पड़ता है। इसके नियम और वावेदनपत्र मन्त्री—श्रीगीता-रामायण-श्रसार-संघः पो० गीतायेस (गोरखपुर) को पत्र लिखकर मँगवा सकते हैं।

साधक-संघ

हेशके नर-सारियोंका सीवनस्तर यथार्थस्यमें कँचा हो। इसके दिये साधक-संग्रंकी स्वापता की वर्षा है। इसमें भी सदस्योंको कोई ग्रुटक नहीं देश पहता। सदस्योंके लिये ग्रहम करनेके १२ और त्याय करनेके १६ कियम है। प्रत्येक सदस्यको २५ नये पैसेमें एक कायरी हो जाती है। जिसमें वे अपने नियमपासनका स्वीरा लिखते हैं। सभी कल्याणकामी स्वी-पुरुपोंको स्वयं इसका सदस्य यनना साहिये और अपने सन्धु- बान्धवाँ, इष्टिमेंगों एवं सम्बी-संगियोंको भी प्रयत्न करके सदस्य यनना साहिये। सामन्दकी बात है कि इसके सदस्योंको संख्या उन्तरोत्तर यह रही है। इस समय ८६१३ सदस्य हैं। तियमावली इस प्रतेपर पत्र लिखकर मंगवाहये—संगोजक, 'सायक-संग्रं, पो० गीतांग्रेस (मोरखपुर)।

'कल्याण'के आजीवन ग्राहक वनिये और वनाइये

[आपके इस कार्यसे गीतांप्रसके सत्साहित्य-प्रचार-कार्यमें सहायता मिलेगी]

- (१) प्रतिवर्ष 'कट्याण'का सूच्य सेजनेकी यात समयपर स्तरण न रहनेके कारण ची० पी० हारा 'कट्याण' निस्त्रेम देर हो जाती हैं: जिससे प्राहकांको श्लोब हो जाता है: इसिट्ये जो लोग सेज सकें, उन्हें एक साथ एक सी स्पर्य सेजकर 'कट्याण'का आजीवन प्राहक वन जाता चाहिये। चेक या द्रापट 'सैनेजर: गीतांबेस'के नामसे नेजनेकी कृपा करेंगे।
 - (२) जो छोन प्रक्रिवर्ष सजिब्द् विशेषाङ्क देना चाहेँ उन्हें १२५.०० रुपये भेजना साहिये।
- (३) भारतवर्षके शहर (विदेश) का आजीवन ब्राहक-भूत्य अजिल्हके स्पि १२५०० रुपये या इस फेंड और सजिल्हके स्थि १५००० रुपये या धारह पींड है ।
- (४) अ:बोबन आहरू वननेवाले जबतक रहेंगे और जबतक करवाण' वहाता रहेगा, उनको प्रतिवर्ष 'कल्याण' मिलता रहेगा ।
- (५) मन्दिरः आश्रमः पुत्तकालयः मिलः कारखानाः अत्यादक या स्वापारी संस्थाः क्रुव या अन्यान्य संस्था तथा व्यापारी फर्म भी आधीवन-प्राहक वनाये जा सकते हैं ।

व्यवस्थापक-'कल्याण', गीवांत्रेस, पो० गीवांप्रेस (गोरसपूर)

धर्मरक्षक अनन्त क्रोंर्थ-वीर्य-सिन्धु भगवान् श्रीकृष्ण

👺 पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते । पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते ॥

लोके यस्य पवित्रतोभयविधा दानं तपस्या द्या चत्वारश्चरणाः शुभानुसरणाः कल्याणमातन्वते । यः कामाद्यभिवर्षणाद् वृपवपुर्वक्षपिराजपिभिविंट्स्द्वेरपि वन्द्यते स जयताद्वमी जगदारणः ॥

वर्ष ४०

गोरखपुर, सौर माघ २०२२, जनवरी १९६६

(संख्या १ {पूर्ण संख्या ४७०

धर्मरक्षक धर्मस्वरूप भगवान् श्रीक्ठणकी वन्दना

जय वसुदेव-देवकी-नन्दन, ब्रजपित नंद-यशोदाळाळ । जय मुष्टिक-चाण्र-विमर्दक, गज कुवळया-कंसके काळ ॥ जय नरकासुर-केशिनिष्दन, जरासंध-उद्धारक श्याम । जयित जगहुर, गीता-गायक, अर्जुन-सार्ध्य-सखा, छछाम ॥ जय अगुपम योद्धा, छीलामय, येश्मेश्वर, श्वानी, निष्क्रम । जय धर्मश्च, धर्म, वरदायक, शुचि सुखदायक शोभाधाम ॥ जय सर्वश्च, सर्वमय, शास्त्रत, सर्वातीत, सर्वविधाम । जयित परात्पर लोकमहेश्वर, गुणातीत चिन्मय गुणधाम ॥

動の水の水の水の水の水の水の水の水の水

धर्मस्त्रनाष्टकस्

(र्चिंदन-पाण्डेय ५० कंत्रुवसाराय्यक्टरी काली साम', सर्विग्यकर्ष)

सुचारम्या उस्ति योऽस्तित्वा उसन्तु यक्षेत्रेत्तु च विदासदया चक्रास्ति। ं प्रणसमि धर्मम् ॥ १॥ श्रम्बद्**सन्द्रमोद**न्द्र नन्ध्यन्द्रमधनुं रिख्नतो जगित रख़ित सर्वजीवान चीतः ख़ित क्षपयते निष्टता हिस्ति । मृतिष्ठते कवत येन विना त किवित् संधारणी विजयते भगवाद स धर्मः॥२॥ यङ्गेक पुरुपाय<u>च</u>ितुष्टयस्य एव पग्लोकसमस्य बन्दुः। मूलं य ত্ৰ सङ्कलनेव कित्यं धर्म बुधे कनभिरक्षणवर्षयन्त्रेम्॥३॥ संदितः फलि आश्रित्य यं सूजति सर्वीमेट् विश्वता विदर्व विभति किछ यस दलेन विष्णुः । मुत्युं जयन् हरति यस हरोऽपि शक्या धर्म तमिन्त्रचरणं झरणं प्रपद्ये॥ ४॥ संस्थापनाय भुवि यस व रक्षणाय छोके श्यानि भगवान् विविधायनातान्। भारान् भुवः क्षिपीते दुष्टन्तं विद्यं साध्य रक्षति सदा जयतान्त थर्नः॥५॥ धान्यं समेचयति साधयते धनामि कामाद् छमानयति चापि सनाडभितासन्। सीभिस्त्रमीक्षयति दूरवते दुर्गावं व्यक्ति समं शम्यने सुवि धर्म एव ॥ ६॥ प्राणैः प्रणतुमससा विकराष्ट्रस्थामध्ये सरक् रण्मुखे व पराङ्कुकः स्यत् । श्रमी हुजोति मरबाद्यीप क्रीतिमेव सेच्यः समेरीप उत्तरत एव उल्लाहर्योर्चधृतिदास्यगुजान् गरिष्टान् सन्यं च साध्यति वाध्यतीह वाधाः । भावं विभावयति यस्ततुरेन धर्मस् । ८ । सिनस्यपि रणाडपरायनस्य

संवारमें जिसका अस्तित है। को अपने असिन्धने दुवैभित हैं। उनमें की उक्तनप्रेस अवस्थित होता है। चेटरोंने चैतन्यरूपरे छोना पता है तथा अनुन्दरी अनुन्ति करनेदालीने अमन्द अनुन्द अनुका छ। रहा है: वह वर्म साहान् मानदान् नन्दनन्द्रनका कर है । मैं उन वर्म वैवसकी सादा प्रकास करना हूँ । ही भारता रखण या पाठन दिवे जाँगरा समसा जीवीकी रका करता है। अपनेकी अति पहुँचापी अनेपर इन हाति पहुँचारेशाचेशो श्रीम कर देखा है तथा असे अस्य आजार हुँनेश उन धर्मद्रीहियाँका भी नर्गनाम कर ज्ञान्त्रा है। निवने दिना कहीं कोई नी पन्छ दिक नहीं स्करी। यह धर्म साधान मनवान है। सदकी धारत करनेवाले उन नगराव, वर्नकी एक ही हिजय होती है। जे धर्म, अर्थ, क्रेम और मेळ जाती हुनगर्भोका मुख् है। प्राप्टोकरें गये हुए जीवका की एकमात्र परह (सहायम) है। को अपना स्पन किये करियर नेवकने स्थि सङ्ग्यम्य स्थ प्रकान करता है द्वार की दश औरसे रक्षा करनेदाया अमेख उत्तन करन है, उस धर्मका में दरण करता हूँ । किनका आध्य रेकर ही ब्रह्माजी इस मारे कानुकी सृष्टि करने हैं, जिस्के वक्ष्मे ही विष्णुमनवान् सन्पूर्व विश्वका भरणन्येषण करते हैं तथा भद्ददेवजी जिनकी स्रोक्ति ही मृत्युपर विजय प्राकृत समन सेटारके संहारकार्यमें समर्थ होते हैं। उस पूरवपाद वर्स देशराजी में शरण हैना हैं। पृथ्वीर दिस्ही खारना और रखा करनेके स्थि ही मराजान श्रीहरि खेकने माना प्रकारक अवतार क्षाप करके जुनस्का भार उद्याने वया दुष्टरस्का रूपन करके साम्रुवनीही रक्षा दरने हैं। उस कर्मकी सम क्ष हैं । सुद्रक्ष्मर हमें ही धारवकी हुद्धि करनाः अनावकी उपन बहुत्ताः धनकी प्राप्ति कराता, सनकी प्रिय জ্ঞাनेश्रंत्र अभीत प्रश्नायोंको अन्तत करनाः दुर्भित निराक्षर मुनित (मुकाल) स्थानः दुक्षिन्साई दूर इरता और समस्य रेग-स्थावियोंको साना कर देना है (अनः क्यों आक्षय केने केंग्य है) । धर्मान्या कीन पुरुष ही जान देकर भी अपने समुकी एक करना चाहता है और मुद्रके ब्रह्मेंपर केंस्वाह आगे पहना है, वह बुक्रने कभी हुँद नहीं से इना कीर मुखुकी नाके कराकर भी कीर्तिका ही बरण करना है। अहः सब नेजेरीकी बमेश ही नेवंद करना काहिंदे । के उत्पादः शोदः प्रतिः दश्चना और उन्द-स्न उत्तम पुणोकी प्राप्ति करानाः सन्त अक्षओंको दूर इटानाः मृत्युन्यका मेदन करना कीर हुइने पीछे न इटनेका मार जराना है। उन अस-की चरण के (इन्हेंने स्वका करवाण हैं)।

①是数是这是否是是是是是是这种,是是是是这种,也是我们是这种的,也是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是一一一

धर्मकी यहत्ता

धर्भ पवित्र । धर्म Ê देता करता चित्त उच चरित्र ॥ धर्भ देता है सुविचित्र ॥ सभीका मित्र । धर्म सदा फल धर्भ नाश् । धर्म विपत्तिका करता पाप-विनाश ।) करता सब धर्भ चिज्ञान-प्रकाश । धर्म जीवन भरता करवा उछ्छास ॥ धर्स ही है अधार । धर्म हीं है जीवनका संबका सार ॥ धर्म उद्धार । धर्म ही है विशुद्ध करता अचार ॥ सबका धर्म धर्म घोर । धर्म द्युति सब ओर ॥ फैलाता स्राया-तम् हरता पुण्य-विभार । धर्म देता सुख दिन्य अछोर ॥ वित र्स्त्रता धर्म क्लेश । धर्म राग-द्वेष 🔢 लेता लेता हर कलह हर धर्भ हिंसा निःशेष । धर्म विशेष ॥ हरता उपजाता दया धर्म भ्रान्ति । धर्म मोह-अञ्चानित ।। सारी हर लेता हर लेता धर्म लेता सारी श्रान्ति । धर्मसे मिलती श्रान्ति ॥ हर গ্যাহ্বর धर्भ गुमराह । धर्मसे कशी बद्ती साचिक चाह ॥ करता न धर्म धर्मसे परवाह । धर्म दुःखोंकी हर करवाता त्याग अथाह ।। मिलदे काम । धर्मसे मिलते अर्थ इच्छित तमाम ॥ धर्मस निष्काम । धर्मसे मुक्तिसाभ मिलता सुखधान ॥ पद धर्ममें अहिंसा-सत्य । धर्ममें नित्य 🛭 सदाचार सहज संब धर्मम् धर्ममं रहते संचिन्त्य । धर्ममें मिटते अनित्य ॥ गुन् भाग स्रार्थ । धर्मका परमार्थ ।। नहीं नीचतस लस्य 更新 धर्ममें पुरुपार्थ । धर्ममें पूर्ण एकार्थ ॥ सभी नस सफल धसम खात । धर्म है निमल कुमतिको बुद्धिकी स्वान !! नहीं धनस् नित्योत्थान । धर्मसे श्रीभगवान ॥ मिलते होता थर् अघका सहज अभाव । धर्म उपजाता प्यन भाव ॥ सेना-चान । धर्मसे धर्मस बद्धा बढ़ता भगवद्भाव ॥ धर्म कर विवेक-विकास । धर्म करता द्व्य त्रितापका नाश् ।} धर्भ प्रभु-पद्-विश्वास । धर्म कर देता प्रशुका उपना दास ॥ धर्मसं अचल सुहाग । धर्म मिलता कर देता ग्रुचि वड्भाग ॥ धर्म विषय-विराग । धर्म देता उपजाता मग्र-पद-अनुराग ॥

हस श्लोकके अपने भाष्यमें परमादैतिसिद्धान्तके प्रतिष्ठापक भगवान् शंकराचार्य भी भगवान् भी स्तुतिको ही प्रकृष्टतम धर्म निर्धारित करते हैं । अपने देशके सभी वालक-वालिकाओंको भगवद्धक्तिपूर्ण कोई छोटी-सी स्तुति अवस्य कण्ट रखनी चाहिये: जिससे भविष्यमें जनतामें कुछ भक्तिका आविर्भाय हो । आज भी बहुत-से बूढ़े छोग, जिन्होंने बाल्यकालमें एक भी भक्तिकोत्र कण्ठ नहीं किया था, इसके छिये पश्चाचाप करते दीखते हैं और कहते हैं कि हम तो वेकार ही वैठे रहते हैं और यों ही समय नष्ट करते हैं । इस विषयमें सभी आस्तिकोंको अपनी-अपनी शक्तिके अनुसार राष्ट्रोद्धार तथा आत्मोद्धारके छिये कुछ करना चाहिये । जो कण्ठस्थ पाठ फरनेमें सुख्य हों, शेष्ठ भगवस्त्राप्त महापुष्टपींके मुखले निकले हों, ऐसे छोटे-छोटे स्तोत्रोंको प्रसिकालपमें छपाना चाहिये । इन्हें देशके

छोटे वालक-वालिका जिस प्रकार कण्ठस्य कर लें, वैसा प्रयत्न करना चाहिये। कण्ठाय करनेवाछे वालक-यालिकाओं-को एक कोई चौँदीकी भगविच्चिहाद्वित मुद्रा देनी चाहिये और विशेष योग्य धर्मपरीक्षोत्तीर्ण विद्यार्थियोंको अगली कक्षाके योग्य पुस्तक भी ही जानी चाहिये। मुद्रणाल्य-अधिकारी, धनी-मानी सेठ, पुस्तकविकेता, विद्यालय-संचालक प्रयन्धकगण यदि इधर थोड़ा ध्यान दें तो बहुत कुछ कार्य हो सकता है। इससे बातावरणमें पर्याप्त सुधार तथा परिकार हो सकेगा—

स्वरुपसम्बस्य धर्मस्य न्नायते महतो भयात्। (गीता २ । ४०)

इस महाकार्यमें आयोजनार्थ देश-प्रदेशकी कीर्तन-मण्डलियाँ और भजन-समाजादि भी सन्न-सभा-सम्मेलन आदि करेंगे, ऐसी नारायण-समृतिके साथ ग्रुभाग्ना करता हूँ ।

धार्मिक चेतना

(श्रीर्व्येरीमठाधीश्वर अनन्तर्जीविभूपित जगहुर श्रीशंकरान्त्रायँकी महारासके संदुपदेश)

धर्म ही हिंदुओं के धार्मिक जीवनका मूल खर है। सामाजिक एवं नैतिक आन्दरणमें व्यक्त आध्यात्मिक जीवनका ही नाम धर्म है। मानव-जीवनका यही आश्रय और आधार है। समायण और महाभारत धार्मिक जीवनकी व्याख्या उपदेश और उदाहरणद्वारा करते हैं। महाभारतमें धर्मराज धर्मिक एक महान् उदाहरण हैं, किंद्य रामायणके श्रीराम तो साझात् धर्मकी मूर्ति ही हैं—'रामी विश्वहवान् धर्मः'।

शर्मिक जीवनका अर्थ है—स्झार्जन और स्विह्सा । धार्मिक व्यक्ति स्वयं तपस्वी होता है । तपस्यकि अन्तर्गत वहाचर्यः क्षुधाका हमन तथा धारीरमें सर्दी-गरमी एवं अन्य कर्ष्टोको सहनेकी शक्ति छानेवाले विभिन्न साथनोंकी भी गणना है । विवेक तथा उत्तित निश्चयके साथ की हुई ये तपस्याएँ भक्तको आध्यास्मिक झंकारके साथ अपने तन-मनकी तानको मिला देनेमें सहायक सिद्ध होती हैं । आत्मानुशासनका अर्थ अपनेको यन्त्रणा देना नहीं है । तपका महत्तम उद्देश्य है—सनातन आत्मानन्दके वदले क्षणमञ्जूर इन्द्रिय-सुस्तेको श्रेष्ठ माननेवाली मनुष्यकी कुनुहिको वदल देना ।

एक महात्माने हृदयमें वैठनेवाली वात कही है कि 'अहाँ |धर्म है। वहीं साथमें सुख भी है |' धार्मिक जीवन विताहये और आप सदा सुखी रहेंगे । कोई व्यक्ति निभुवनका स्वामी होकर भी दुखी रह सकता है और दरिद्र देखि मिलमंगा भी वंशारका सबसे अधिक सुखी प्राणी हो सकता है। भगवान् एक कदम और भी आगे बद गये हैं। उन्होंने कहा है—'यतो धर्मसतो जयः'—'जहाँ धर्म है। वहीं जय है।'

भर्म क्या है ! धर्म वह प्रणाली अयवा संस्था है। जिसकी सर्वाङ्गपूर्ण परिभागा वन चुकी है और जिसे त्सनातन धर्म के नामसे पुकारा जाता है । न तो किसी समयविशेषमें इसका आरम्भ हुआ तथा न किसी विशेष संस्थापकसे ही इसका श्रीगणेश हुआ । सनातन होनेके साथ ही यह सार्वमीम भी है । यह पृथ्वीगत सीमायन्यनको नहीं मानता । जितने लोग विश्वमें पैदा हो चुके हैं और जो उत्पन्न होंगे, वे सव इसीके अन्तर्गत हैं । इसके नियमसे मनुष्य वश्व नहीं सकता । चीनी मीठी होती है और आग जलाती है, वे सनातन सत्य अपनी वास्तविकताके लिये इस वातपर निर्भर नहीं रहते कि हम उनको माने । हम इन सत्योंको मान लेते हैं तो इमारे लिये उसी मानामें अग्रम तथा अमङ्गल है ।

दोनो ही परिस्थितियोंसे नियम तो सार्वभौमः अविकारी और सनातन ही रहेगा । ऐसा है हमारा धर्म !

हमारा विस्तास है कि वेद स्वयं भगवान्त्री वाणी हैं। सृष्टिकेपश्चात् भगवात्की जगह किसी अन्य उपवेशक के द्वारा वाद-में चलाया हुआ कोई भी धर्म निश्चितरूपसे अपूर्ण और अमित्य होगा। वेद ही एक ऐसा ग्रञ्च हैः जिसपर समस्त हिंदू समान अधिकारसे मिल सकते हैं। प्रस्तानत्रयीमें येद भी एक हैं। जिसके प्रमाण और अधिकारको अयतक सबने माना है। यह बन्धन ट्टा कि हिंदू तितर-धितर हो जायेंगे।

कहा गया है कि भर्मकी अवहेलना करनेवाला और शास्त्रोंके विपरीत आचरण करनेवाला नष्ट हो जायमा तथा तसरतापूर्वक धर्मके समीधर चलनेवालेकी रक्षा होगी।

धर्म एव इतो हन्ति धर्मो रक्षति रक्षितः ;

धर्मका सर्वप्रथम और धर्वप्रधान सिद्धान्त है—अपने माता-पिताका आदर करना । इनमें भी उन माताका पहले और पिताका बादमें, जिनसे इसको अपने शरीरकी प्राप्ति हुई है । उनके बाद आचार्य अथवा गुरुकी पृजा करनी चाहिये—

सानृदेघी भव, पितृदेवी भव, आचार्यदेवी भव। सामान्य धर्मोमेसे नीचे कुछका नामोक्टेख किया जाता है। जीवनके प्रत्येक क्षेत्रमें समीको इनका सत्परतापूर्वक अनुसरण करना चाहिये—

(१) अहिंसाः (२) सत्यः (३) अस्तेयः (४) शौनः (५) इन्द्रिय-निम्नहः।

इनके अविरिक्त अपने मीतर श्रद्धाका मी बीज वोना नाहिये और सदा ग्रमकी श्राशा रखनी नाहिये । साथ ही उमी भाणियोंको कुछ देनेका अभ्यास करना नाहिये । माजयमें दानको उन चिद्धान्तोमें माना गया है। जिनवर हमारा धर्म आधारित है । फिर मनुष्य नो कुछ करे, श्रद्धान्त श्रद्धाके साथ करे । सन पूछा जाय तो श्रद्धाको सीमामें न वैधनेयांके आत्माका स्वस्प ही माना गया है । श्रीमगदान्ते कहा है—

श्रद्धामयोऽयं पुरुषो यो यच्छ्रद्धः स एव सः ।

'अहिंसा' धर्मका एक अन्यतम सिद्धान्त है । धर्मका यह सिद्धान्त सर्वया पृथक् आधारपर खड़ा है । यह भी कहा गया है कि सत्यः प्रेम और व्या-धर्मके तीन मूल सिद्धान्त हैं । अहिंसा और द्या प्रायः समानाथीं हैं । अहिंसाका एक प्रार्थ प्रेम है और दूसरा पार्श्वदया । दोनी मिलकर अहिंसाका नक्षी चिम प्रस्तुन करते हैं ।

प्रेमका अर्थ है---दूरलेको सुख पहुँचाना अर डनके मुखरे प्रसन्न होना । अपने ही मुख्ये हाँपैत होना पहुके लिये भी सरल है । परंतु दूमरीकी प्रसन्नताके किये प्रयस्न करना और कियासील होना ही सचा प्रेस है । अहिंसाका अपरार्ट हमें दसरेके दृश्यते वसी होनेकी प्रेरणा देता है और इमीका नाम दर्याहै। क्सपोके किये और बहाना हो पर्याप्त नहीं है । दया केवर भावमं भरकर द्रप्ता वनकर २२ जानेको नहीं कहा जला। ह्याने अनुप्राणित व्यक्ति दश्यमे पडे प्राणीकी पीड़ानी अपनी ही पीड़ा समझकर सहायसा करनेके किंग द्यांड पड़ेगा । ये दोनों पहलू मिलकर सम्पूर्ण चित्र उपस्थित करते हैं । अहिंगाके राध उत्पक्ती बीह देनेंगर विल्कुल पूरा चित्र तैयार है। लायमा । रामका विगेर तुण स्रत्य बतामा भया है और श्रीकृष्ण हैं-ध्रिमके अवतार (' संस्कृत सब्द प्तत्यभी ब्युत्पत्ति दो पद्मेरं हुई है । प्सत्-जितका अर्थ है पृथ्वी। जब और अपन और स्वय-जितक अर्थ है बायु और आकाश । इन पोची नत्वोमें भगवार्क अतिरिक्त और क्या ब्यात है ? इसी रीतिये भगवान्की पृथी-से मिलावा गया है ।

दूषरंकी निःस्वार्थ सेवा ही मनुष्यका वर्तन्य है । सेवा दूषरंका उपकार करनेकी दृष्टिंग नहीं: वरं अपना जीवन-धर्म मानकर करनी चाहिये । मरवेक व्यक्तिको बाद रखना चाहिये कि उसकी गुद्धतम भायना भी उठके एवं दूसरोके ऊपर प्रभाव डालती है । इसकिंग मनुष्यको आत्मनिप्रहका अभ्यास करना चाहिये: जिससे दुर्विचार मनके वाहर रहें कीर वहाँ श्रेष्ठ एवं महान् विचारंको स्थान मिले ।

यह भी आवश्यक है कि मनुष्य मनकी नॉर्ति अपने तनकों भी निर्मेल और ख़च्छ रुखें। क्योंकि कहा है 'ख़च्छता दिव्यताकी पहली सीदी है ।' मनुष्य अपने विचारीका पुराला है। यह जो सीचता है, वहीं वन जाता है। अतएव बुराईके मलोमनको कुचल लालना चाहिये। मन चल्ला है और वायुकी भॉति कठिनतासे वज्ञमें आता है। इसकी निरन्तर अभ्यास और वैराग्यके द्वारा नियन्त्रणमें रखना चाहिये। इसका स्वमाव ही चल्लाल है। सबको अपने नितन कर्म प्रतिदिन नियमपूर्वक करने चाहिये और अपने मनको मणिके समान स्वच्छ रखना चाहिये। यह भी आवस्थक है कि मनुष्यको अपने जीवनके इस उद्देश्मका स्पष्ट ज्ञान हो कि भगवान्को पूजा हो सर्वोत्क्रप्ट उद्देश्म है। भगवान्के धर्मका पालन करते हुए उनका काम करना और प्राणिमात्रकी नि:स्वार्थ देवा करना सबसे ऊँची पूजा है।

जो कुछ भी उत्कृष्ट और उदात्त है, उसका आधार है

सत्य । जो कुछ भी कहा जायः वह सत्य और सुननेमें प्रिय हो । श्रवणकड़ यात सत्य होनेपर मी नहीं कहनी चाहिये और श्रुतिप्रिय किंतु मिथ्या वचन भी नहीं बोलना चाहिये । धर्मके एक प्रमुख सिद्धान्त सत्यका यही ठीक-ठीक तात्पर्य है । यही कहा भी गया है—

सत्यं वृयात् प्रियं वृथातः वृयात् सत्यभिष्ठयम् । प्रियं च नानृतं वृयादेप धर्मः सनासनः ॥

सनातन-धर्मका खरूप

(मूल अंग्रेडी लेखक-अनन्तर्श्राविभूपित जगद्रुर श्रीगोवर्षमम्हाधीश्वर ब्रह्मश्रीन स्वामीश्री श्रीमारतीष्ट्रणातीर्थजीमहाराज) [अनुवादक-श्रीभृतिशीलजी सर्मा तर्कसिरोमणि]

× × ×

सनातनका अर्थ है 'नित्य' | वैदिक धर्मका नाम 'समातन-धर्म' अत्यन्त उपयुक्त है | अन्य किसी भी भापामें 'धर्म'का बाचक कोई शब्द नहीं मिलता | अंग्रेजीमें इसके लिये 'रिलीजन' शब्द है) पर धर्मका भाव 'रिलीजन' में पूरी तरहसे नहीं उत्तर पाता | 'रिलीजन' शब्द धर्मके उस मायको लिये हुए हैं। जो बहुत सीमित और संकुचित हैं। पर समावन-धर्म इतना विशाल है कि इसमें हमारे इस जन्मके ही नहीं; अपितु पूर्वजन्म और मिक्य-जन्मके सभी विषयों और परिणामोंका पूर्णतया समावेश हो जाता है ।

शास्त्रों में मर्मकी परिमापा 'भारणात् धर्मः' की गयी है। अर्थात् धर्म वह है, जो हमें सब तरहके विनाश और अद्योगतिसे यचाकर उक्ततिकी और से जाता है। अतः 'रिसीजन'की तरह 'धर्मः' शब्द सीमित और संकुचित अर्थवासा नहीं है। उदाहरणार्थ—वद केवल पारस्टैकिक सुख-प्राप्तिका मार्ग बताकर ही नहीं रह जाते, अपित इस सोकमें सर्वाङ्गीण उन्नति और समृद्धिके पथका भी प्रदर्शन करते हैं।

सनातन-धर्मके अर्थ पहला अर्थ

व्याकरणकी दृष्टिसे 'सनातन-धर्मे'में पष्टी-तस्युरुपसमास है अर्थात् 'सनातनस्य धर्म इति सनातनधर्मः ।' सनातनका धर्मः सनातनमें लगायी गयी पद्यी विभक्ति स्थाप्य-सापक-सम्बन्धकी वीधक है । दूसरे शब्दोंमें—जिस प्रकार हैसाई। सुरुम्मदी, जरशुक्त तथा कैंद्रधर्म अपने साथ ही ईसा, मुहम्मद, जरधुस्त तथा बुद्धके भी वोधक हैं, उसी प्रकार स्नातम-धर्म भी यह बताता है कि यह धर्म उस स्नातम अर्थात् नित्य तस्त्र परमात्माद्वारा ही चलाया गया है, किसी व्यक्तिके द्वारा नहीं।

स्तातन-धर्मको छोड़कर और सभी धर्मोको दो भागोंमें बाँटा जा सकता है—(१) वे धर्म जो पूर्वकालमें थे, पर अब विद्यसान नहीं हैं, (२) वे धर्म जो पूर्वकालमें नहीं थे, पर अब हैं। पर सनातनका अन्तर्भाव इन दोनोंमेंसे किसीमें भी नहीं किया जा सकता: क्योंकि यह धर्म अन्य धर्मोके जन्मसे भी पूर्व विद्यमान था और अब भी विद्यमान है।

— पर भविष्यमें ? इस प्रश्तके प्रसङ्गमें हमें 'चड़तन्यं तदिनस्यम्' (जो उत्पन्न हुआ है) यह अवश्य नष्ट हो जायगा)— यह प्राकृतिक नियम ध्यानमें रखना पड़ेगा । इस नियमका कोई अपवाद न अवतक हुआ और न आगे कभी होगा ही । उदाहरणस्वरूप— सज्जनोंकी रखा और दुष्टोंके निनाश तथा धर्मके संस्थापनके लिये जब भगवान् मानद-दारीरके रूपमें अवतरित होते हैं और अपना कार्य पूरा कर देते हैं। तथ वे चले जाते हैं: इस प्रकार मगवान्का अवतरित दिव्य शरीर भी इस प्राकृतिक नियमका अपवाद नहीं है।

दूसरा अर्थ

सनातन-धर्म अनादि और अनन्त हैं। क्योंकि सृष्टिकी उत्पत्तिके समयने स्टेकर सृष्टि-प्रलयतक यह विद्यमान रहता है। यह सनातन इसल्पि नहीं है कि यह सनातन ईश्वरद्वारा स्वापित हैं। अपितु यह स्वयं भी समातम या नित्र हैं। यह प्रव्यतक अस्तित्वमें रहेगा। प्रस्मके बाद भी यह नष्ट होने-बासा नहीं है। अपितु गुतरूपमें तब भी यह अवस्थित रहता है। पुनः सृष्टिके साथ ही यह लोगोंकी रक्षा और उन्नित करनेके किये प्रकट हो जाता है। व्याकरणकी हृष्टिते हस दूसरे अर्थका बोधक क्रमधारय समास है। जिसके अनुसार अनातनधर्म इस एरका विव्रह होता है—अस्तातन-इसासी धर्मका वर्षात् समातनस्परे रहनेवाला धर्म।

इसका अर्थ यह नहीं है कि दूसरे धर्म खुटे हैं। इसके विपरीत हमाच तो यह कथन है कि हमी धर्म किसी-च-किसी रुपमें उस अलिम व्हश्यक मनुष्यको पहुँचाते ही है पर वे किसी व्यक्तिविद्येषके द्वारा संस्थापित होनेके कारण समयके साथ नष्ट भी हो जाते हैं। यह समातन-धर्म ही ऐसा है। जो सृष्टिकालमें साथी रचनाको उन्मतिकी और प्रोरीत करता है। प्रस्पर्य चुक्तस्थित रहता है और अगले करमें पुन: मकट हो जाता है।

र्तासरा अर्थ

इसमें भी फानातन-धर्म कर्मधारय समासमें है, पर यहाँ फानातनः पदमें दूसरे अर्थकी अपेका कुछ और विशेषता है। यहाँ उसका विग्रह होगा—

सदा भनः सत्तातमः, समातनं करोति इति सतातनयति, सनातनयतीति सपातनः ! सनातनश्चाती धर्म इति सनातन-धर्मः !

यह सनातन नेवल इसिलेंग्रे नहीं है कि यह सनावन परमालाष्ट्रारा संस्थापित है यह धर्म सनातन इसिलेंग्रे भी नहीं है कि यह स्वयंने अविनधर है, अपितु यह सनातन इसिलेंग्रे है कि इस धर्ममें विश्वास रखनेवाला क्या इस धर्मपर ज्वल्नेवाला भी सनातन हो जाता है। यह धर्म अपने अनुवार्याकों भी अमर बना देता है।

इसको और सहरा उनक्षिके लिये हमें और राज्योंकी ओर भी गुलनात्मक हाँहेंने देखमा पड़ेगा। प्रीसः रीमः सीरियाः असीरियाः पर्शियाः ग्रेबीलनः चाल्डियनः प्रीनिशियाः निभः निनेषाः काथेडा तथा दूसरे भी साम्राज्यः जिन्होंने सारी दुनियाको हिला दिया थाः आज पृथ्योकी सतहरो चर्चया समाप्त हो चुके हैं। उनके पास धनवलः जनवलः सैन्यवल- समी कुछ थाः पर लोगोंको सनातन या असर बनानेकी शांक उन साम्राल्योंके पास नहीं थीं। यही उनके सम्पूर्ण विनासका कारण बना । पर भारतके पास स् राक्ति थी, इसीलिये यह आजतक जीवित रहा । इसमें संसम नहीं कि इसकी जीवित रखनेमें सनातमध्यमं एक मुख्य कारण रहा है। जो----

- (१) सनातन-तत्त्व अर्थान् परमात्नाद्वारा नंद्याधित है (पहला अर्थ—सनातनस्य धर्मः, पष्टीतत्पुच्य समास अर्थान् सनातनका धर्म)
- (२) ख़बं भी समातन है (दृष्या अर्थ-सनातनक्रानी धर्मः, कर्मधारय समास्र)
- (१) अपने अनुपानियोंको भी सनावनः नित्त्व तथा अभर थना देता है (तीसरा अर्थ—सनावनयित इति सनावनः, सनावनश्चासी धर्मः इति सनावनधर्मः)

यहाँ एक प्रस्त उड़ता है कि इस धर्मके अनुवार्धके अमस्त्रका स्वरूप क्या है ? इस प्रश्नका उत्तर हमें स्ट्यातन-धर्में शब्दके चीथे अर्धमें मिलेगा ।

चौथा अर्थ

इस चीथे अर्थमें भी तीसरे अर्थकी तरह 'सनातन' में कर्मधारय समाराहै, अर्थान् 'सनातनयति हृति समातनः' अर्थात् वह धर्म जो हमें सनातन यमाता है समातनथर्म है । पर यहाँ 'सनातनयति' का अर्थ होगा—'सनातनं परमात्मत्वरूपं प्राथमित हति' अर्थात् जो हमें परमात्मन्वरूपको प्रात करवाता है, वह धर्म सनातन-धर्म है । इस धर्मके मार्गमर चलनेवाला अपने नित्य गुरु, बुद्धः गुक्त सचिदानन्द्यरूप-का सामात्कार करके परमातमा के साथ एक हो जाता है ।

यह समातन-धर्मका सद्या खरूप है। जिसे अपनाकर प्राचीन मारत बहुत उन्नत था। पर आज जब उत्तने इस धर्मकी अवहेळना कर दी: तब वह दिनिंदिन अवनित्जी ओर ही चला जा रहा है। जो धर्मशासको छोड़कर स्वेच्छापूर्वक काम करता है। उसकी अवनित अनिवारणीय हो जाती है। ऐसे व्यक्तियों के विषयमें ही भगवान्ने नीतामें कहा है—

यः शास्त्रविधिमुत्सूज्य वर्तते कामकारतः। न स सिद्धिमवाप्नोति न सुक्षं न परा गतिम् ॥ सन्साच्छास्त्रं अमाणं ते कार्याकार्यज्यवस्थिती। ज्ञास्त्रा आस्त्रविधानोक्तं कर्मे कर्तुमिहार्हसि ॥

(१६ : २३-२४)

चो शास्त्रविधिकी अष्टेलना करके मनुमाना कार्य

करता है। वह न सिद्धि प्राप्त करता है। न सुख ही प्राप्त करता है और न मोक्ष ही प्राप्त करता है। इसिक्ये हे अर्जुन ! तेरे कार्य और अकार्यकी व्यवस्थामें शास्त्र ही प्रमाण है। सुत्तरां शास्त्रप्रतिपादित विधानको जानकर तदनुसार कार्य कर।

मनुने कहा है-

धर्म एव इतो हन्ति धर्मो रक्षक्ति रक्षितः। व्हनन किया हुआ धर्म प्रजाको भी मार देता है और रक्षित हुआ धर्म लोगोंको भी रक्षा करता है।

समातन-धर्मका यह स्वरूप इतना उच्च और श्रेष्ठ है कि इसकी ग्रस्थामें संसारका कोई भी धर्म नहीं आ सकता।

धर्मका स्वरूप और माहात्म्य

(पूरुवपाद भनन्तश्री स्वामीजी श्रीकरपात्रीजी महाराजका प्रसाद)

शुमाञ्चम कर्म-वासना-वासित परमाणु ही धर्म है—यह विवसनों (क्षेतियों) का मत है । क्षणिक विज्ञान-संवति-वासना ही वर्म है—यह सौगतों (वौद्धों) को अमीष्ट है । योग-ज्ञानादिसे द्वित्त्यों के निरोधद्वारा जीवन्युक्ति धर्म है—यह सांख्ययोगवादियोंका मत है । विहित-प्रतिषिद्ध कर्मों के आचरण तथा वर्जनद्वारा प्राप्त विशिष्ट गुण धर्म है—यह नैयायिकोंका मत है । अपूर्व ही धर्म है—यह प्रभाकरादि मीमांसकोंका कथन है । वेदाजा-पालन ही धर्म है—यह जैमिनिके अनुयायी मीमांसकोंका मत है । 'वल्वन्दिध-प्रयोजकरवे सति श्रेयःसाधनतया वेद्यमापितत्वमेष धर्मत्वस्-वर्णन्यान अनिद्धसे रक्षक एवं श्रेयस्कर होनेचे वेदाशा-प्रमाणता ही धर्म है—वस्तुतः यही सबका निष्कर्ष है। ऐसी—विद्वान् आचार्योकी समन्वसार्य मान्यता है ।

प्रवृत्ति-निवृत्तिके भेदसे यह 'वेदोक्त धर्म' भी दो प्रकारका कहा गया है—-

ह्राविमावथ पन्धानी यत्र वेदाः प्रतिद्वितः । प्रवृत्तिलक्षणी धर्मी निवृत्ती च सुमावितः ॥ (जन्नपुराण २३७ । ६ *** महामारत द्यान्तिपर्व २४१ । ६)

— इन्हें ही ज्ञान (सांख्य) योग तथा कर्मयोगि भी अभिदित किया गया है । सनकः सनन्दनः सनस्त्रातः शुक्रदेवादि महात्मागण निवृत्ति-धर्मके अनुयायी हैं । अ अन्य धर्मात्मागण प्रवृत्तिके अनुयायी हैं । इन दोनों धर्मोंसे रिक्त धर्म-कर्म चाहे महाफलदायक— राज्येश्वर्धादिदायक भी क्यों न हो। नहीं करना चाहिये। क्योंकि आरो उसका परिणाम गुमावह नहीं होता—

अ इनके उदाहरणोंको स्पष्ट करनेके लिये महाभारत शास्त्रिपर्व १४३–१४९, अनुशासनपर्व, अध्याय १ आदिकी कथाएँ मी देखी जा सकती है। धर्माद्वेषेतं यस्कर्मे यद्यपि स्थान्महाफलम् । न तस्त्रेषेत सेधावी न तस्त्रितमिद्दोश्यते ॥ (महामारत शक्तिष० २९३ । ८)

ऐसा कर्म पीछे कर्ताकी समूल शाखोपशाखाओंको दग्ध करता हुआ चला जाता है—

नाधर्मश्चरितो खोके सद्यः फलति गौरित । क्रानैरावर्तमानस्तु कर्द्वर्मुखानि हन्तति ॥ मूळानि च अक्षासाश्च दहन् समधिगध्छति ।

(मनुस्पृति ४ । १७२, महागारत आन्तिपर्न ९५ । १७–१८)

जो यह समझकर कि 'अरे घर्म कहाँ है ?', धर्म तया धर्मात्माओंका उपहास करता है, वह निमासको ही प्राप्त होता है �—

न धर्मीऽस्तीति मन्त्रानः शुचीनवहसन्तिव । अग्रद्भातस्य भवेद् विनासमुपगच्छति ॥ (महाभारत शान्तिपर्व ९५ (१९ । २०)

अधर्मात्मा पुरुष (या देश भी) कभी-कभी रावणः हिरण्यकशिपुः दुर्योधन आदिके समान बढ़ते हैं; पर अन्तर्मे उनका भीषण विनाश हुए बिना भी नहीं रहता—

अधर्मेणैधते सावत् सतौ भद्राणि पश्चिसि । ततः सपत्नाञ्जयति समूलस्तु विनश्यति ॥

(नसुरमृति ४ । १७४, महासारत वनपर्व ९४ । ४ तथा महानेवर्तपुराण महातिखण्ड १४ । २६ इत्यादिका भाव)

अतः धर्मश्रन्य अर्थ-कामका भी सर्वेथा परित्याग कर देना चाहिये—

इस सम्बन्धमें ल्लन्तपुराण, माहेदवरखण्डके नन्दमद्र-सस्यमत-तंवादकी विस्तृत कथा देखनी चाहिये।

पश्चिकेद्र्यकामी थी स्वातां धर्मवर्किती। (समुस्कृति ४ १ २७६, विष्णुपुराण ३ । ११ । ७, कीटकीय कर्यशासन् १ । ७ । ८)

अफेला धर्म ही सर्वत्र सहायक—रक्षकः होता है— धर्म एको सनुष्याणां सहायः परिकीर्तितः। (महपुराण १२७। ९)

> धर्मस्यत् मध्यति । (मतुस्यति ४ । १४१-४२)

सने एके शत्रुवस्थानिसम्बे रक्षन्ति पुण्यानि पुराकृतानि । (नीतिशक्षक ५५, प्र० सि० ४ । ५३)

श्रनित्यामि शरीराणि विभवो नैव शाइवतः /

नित्यं संनिद्धिती मृत्युः फर्चन्यो धर्मसंग्रहः ॥ (प्र. सि. १६९, विक्रमार्कः चरिः ११ । १, गरुपुराण धर्मसारोद्धार, पण्यतन्त्रः ३ । ९४)

पुरुषका इत्र धान्येषु प्रयण्डा इत्र पश्चिषु। मशका इत्र मर्त्येषु येपां धर्मो न कारणम्॥ (महामारत क्रान्तिपर्व ३२२४७, पन्चसन्त्र ३।३।९७)

अतः धर्मका ही अभ्यास करना चाहिये । धर्मेणापिहिको धर्मो धर्ममेवानुवर्तते । धर्मिकेण कृतो धर्मो धर्ममेवानुवर्तते ॥

(महाभारत शान्तपर्न १९२ : २८) प्रमीचरणमें धर्मेया व्यवसर्य हो। उसे

जो तन-धनादिशे धर्माचरणमें धर्मथा व्यसमर्थ हो, उसे भी कम-से-कम भनसे ही सबके कल्याणकी कामना करनी चाहिये। यह मानसिक धर्म कहा गया है, जो सब धर्मीका मूछ है—

मानसं सर्वेश्तानां धर्ममाहुर्धनीयिणः । वस्मात् सर्वेषु शूतेषु मनसा शिवसाचरेत् ॥ (महामारत शान्त्रपर्वे १९६ । ३१)

(भेपक---पण्डित श्रीवानकीनामनी शर्मा)

सुख-शान्तिका एकमात्र उपाय धर्म

(केजक—सामीजी श्रीचिदानन्दकी सरस्रता महाराज)

यूरोप-अमेरिकाके रंगमें रॅगा और विशानके चकाचौंधमें कँछा आजका मारतीय युवक भी कहने छम गया है कि ईश्वर और धर्मके प्रति हमें वृणा हो गयी है, अतएव इस विषयमें हमारे साम चर्चा न करो । एरंग्र माई ! हुम तो नींकने मूल रहे हो । जिस ईश्वरसे द्वमको वृणा है, वह ईश्वर सो द्वम्हारे ही शरीरमें, द्वम्हारे अपने द्वयमें सर्वता विराज रहा है । उसकी छमाले द्वम्हारी ऑस देख सकती है और कान सुन सकते हैं । उसकी दयाने द्वम्हारी नासिका चूँध सकती है और जिहा स्वाद ले सकती है । उसके प्रसादने दुम्हारे हाथ लेन-देन करते हैं और पैर चल-किर सकते हैं । उसके अनुमहरे हुम्हारी बुद्धि निश्चय करती है और मन

मनन कर सकता है । अधिक क्या कहें। कुम्हारा जीवन ही उसकी अनुकम्याके कपर आशित है । ऐसे ईश्वरसे बृणा होनेपर कैसे काम चलेगा !

धर्मके विषयों भी यही बात है | हाम जिस विश्वमें रहते हो। उस विश्वका स्वरूप जितना विशाल है। उसते अनेक-धुना विशाल है स्वरूप धर्मका। और उसके अर्रके एक जैशमें हाम्हाय यह विश्व स्थित है | तब फिर ऐसे धर्मसे वृणा रखनेपर तुम्हाया पालन-पोषण कैसे बलेगा। १

धर्मका साल्प इतना अधिक विशाल है कि उसकी किसी एक व्याख्यामें वाँधा नहीं जा सकता । इस प्रकार

इंबता बाह्यणाः सन्तो यद्या मानुवचारणाः । धार्निकान् पूजयन्तीहः भ भनाद्यान् न कामितः ।
 धने सुवाकता कान्तिष् भर्मे तु परमं सुवान् ॥ (महासारत कान्तिपर्व २७१ । ५६)
 इस विषयमें यहाँकी कुण्डयारकी कथा भी अवस्य वेद्धने योग्य है ।

अपनी-अपनी हाष्टिके अनुसार विमिन्न विचारकोंने धर्मकी अनेकों व्याख्याएँ की हैं। 'धर्म' शब्दकी व्युत्पत्ति भी विभिन्न प्रकारते की हैं। नहाँ हम नैठे हैं। उसी कमरेका एक छायाचित्र यदि कैमरेको ईशान कोणमें रखकर हैं तथा दृश्या छायाचित्र विक नैत्रपूर्त्य कोणमें एखकर हैं तो ये दोनों छायाचित्र एक समान नहीं होंगे। एकमें जहाँ हमारा मुँह दीखेगा। वहाँ दूसरेमें हमारी पीठ दीखेगी। इसी प्रकार जहाँ खड़ें होकर जिस दृष्टिते धर्मका अवलोकन किया गया। उसीके अनुसार उसकी व्युत्पत्ति करके हथाण दनाया गया।

अब धर्म शब्दकी कुछ ब्युसित देखिये। अस्तिम अर्थ तो स्थका एक ही है। परंद्र हमने जैसा पहले कहा है। उसके अनुसार जिस कोनेसे हम उसे देखते हैं। वैसा ही यह हमें दीखता है। (१) धिन्वनाव् धर्मः। धिन्वनका अर्थ है धारणा या आधासन देना, दुःखते पीड़ित समाजको धीरज देकर सुखका मार्य दिखाना। इस प्रकारके आचारका नाम धर्म है। (२) धारणांद् धर्मः। घारण करना, दुःखते बचाना। श्रीकृष्णमगवान्ने जैसे गोवर्शनको धारण करके त्रवको बचाया था, उसी प्रकार जिसके आचरणसे समाज अधोगति-की ओर न जाय और अपने उच्च आसनपर खिर यह सके, उसका नाम धर्म है। प्रकृतिका स्वमान ही जलके समान नीचेकी और जानेका है। अर्थात् यदि धर्मका अवलम्बन न किया जाय तो सहज स्वमावसे प्रजा अधोगतिको और पसीटती जाती है। बाज धर्मका आश्रम खूट जानेके कारण ही हम दिन-प्रतिदिन गिरते जा रहे हैं। यह प्रत्यक्ष ही है।

सनुभगवान्ने धर्मके दस लक्षण बतलाये हैं। उनमें धर्मपालन करनेका सारा खल्म आ जाता है। पुराणोंने उसका विस्तार करके धर्मके तीस लक्षण बताये हैं। धर्मके एकाध अङ्गका भी यदि समझदारीके साथ पालन हो तो दूसरे अङ्गोंका पालन अपने-आप हो जाता है। नैसे खाटके एक पायेको स्विचनेसे होप तीन पाये उसके साथ अपने-आप ही खिच जाते हैं। इसी प्रकार धर्मके पालनमें भी होता है। धर्म-पालन समझदारीके साथ होना चाहिये।

केवल अब धर्मकी एक सर्वदेशीय और सर्वमान्य आख्या देखिये । वास्तवमें धर्मका ज्ञान चर्चा या इस विषयके अन्धीं-के अवलोकनसे ठीक तीरपर नहीं होता । यह तो आचरणमें लानेकी घस्तु है । जैसे-जैसे आचरण धर्ममय होता जाता है। वैसे-वैसे ही धर्मका रहस्य समझमें आता जाता है। वाँचनेसे या चर्चा करनेसे तो केवल ऊपरी शाम होता है। जिसको केवल जानकारी साम कह सकते हैं । धर्मकी एक न्याख्या इस प्रकार है—

थतोऽभ्युद्यनिःश्रेयससिद्धिः स धर्मैः।

जिसके आचरणसे अम्युदय तथा निःश्रेयसकी प्राप्ति होती है, उसका नाम धर्म है ।

अब अम्युद्य और निःश्रेयसका अर्थ समझना चाहिये ! निःश्रेयसका अर्थ स्पष्ट हैं। इसलिये इसको पहले समझ लीजिये । श्रेयस्'का अर्थ है कल्याण । जिस कल्याणसे बढ़-कर दूसरा कोई बढ़ा या अधिक महत्त्वका कल्याण न हो। उस सर्वश्रेष्ट या सर्वोपिर कल्याणको निःश्रेयस कहते हैं । सर्वश्रेष्ट कल्याण प्रोक्षः कहलाता है। क्योंकि उसको प्राप्त करनेके बाद और कुछ भी प्राप्त करना होष नहीं रहता । इस प्रकार निःश्रेयसका अर्थ हुआ सुक्तिकी प्राप्ति या भगवत्प्राप्ति अथवा जन्म-मृत्युक्तपी वन्धनसे निष्ठति । अतएव धर्मका एक लक्षण यह हुआ कि जिसके आचरणसे मोसकी प्राप्ति हो ।

अध्युदयंका अर्थ केवल यही है कि शरीरके निर्वाहके साधन सुरामतासे प्राप्त हों। विलासकी सामग्री या शरीरको लाङ लङ्गानेवाले वैभव नहीं | मनु महाराजने अत्यन्त संक्षेपमें बतलाया है कि धर्मका आचरण कैसे करना चाहिये। यथा—ं

शहिंसा सत्वप्रस्तेयं शीचिमिन्दियनियहः। इतद् धर्मं समासेन चातुर्वर्ण्येऽस्वोत्मतुः॥

पहला है—अहिंसा । हिंसाका स्यूळ अर्थ है शरीर और प्राणका वियोग करना। परंतु इसका स्थम अर्थ है— मनसा। वाचा, कर्मणा किसीको कष्ट देना । अपने शरीरसे किसीको पीड़ा पहुँचाना। वाणीसे मृत्युकी धमकी देना अथवा ऐसी कठोर वाणी बोलना जिससे किसीके मनपर आधात पहुँचे और मनसे किसीका विनास या बुरा चाहना। यह भी हिंसा ही है । ऐसी किसी भी हिंसासे दूर रहनेका नाम है आहिंसा-का पालन।

दूसरा तत्त्व है---सत्य । ऐदा कौन सम्प्रदाय है, जो सत्यकी आवश्यकताको स्तीकार न करता हो । मछे ही कदाचित् सत्य वचनपर कोई बढ़ न दे; परंतु असत्यका आचरण करनेके लिये तो कोई भी सम्प्रदाय नहीं कहता । अत्तर्य सत्य अर्थात् स्त्यका आचरण और असत्यका त्यागः यह सव सम्प्रदायों के लिये सामान्य धर्म है ।

वीसरा है--अस्तेय । स्तेयका अर्थ है जोरी करना । मालिक्को अनुपरिश्वतिमें या उसकी नजर वन्त्राकर उसकी बस्त अपने उपयोगके लिये लेना, यह साधारणतः चोरी कहलाता है । उसकी उपिशतिमें वलपूर्वक लीम लेगा 'सूट' कहलाता है। यह चोरी और व्हटका बहुत साधारण अर्य हुआ । परंद्व जो न्यापारी एक मन मालका वैसा लेता है और कम तीलता है, अथवा दस गज कपहेका वैसा लेकर कम नापकर देता है। यदिया मालका पैसा लेकर घटिया देवा है या निषालिस चीजमें दूबरी चीज मिलाकर देवा है । तथा जो कारीगर पूरा वेतन लेकर निश्चित कामको हैमान-बारीचे नहीं करता। जो अधिकारी या नीकर बुख-रिश्वत लेता है या छेनेकी इच्छा करता है--सारांश यह है कि जो छोग अपने व्यवहारमें पूरी ईमानदारी नहीं वर्तते, जो अपनी आवश्यकतासे अधिक संग्रह करते हैं तथा रेक्क अपने ऊपर सींपा हुआ काम विश्वासपूर्वक नहीं करते, वे सभी चोर-डाक् या छटेरे हैं । इस प्रकारकी किसी भी चोरीसे दूर रहनेका नाम ध्वरतेव-व्रतका पाळनः कहनाता है । इस अस्तेय-सिद्धान्तके विरुद्ध कोई सम्प्रदाय हो सकता है, यह मैं नहीं मानता ।

चीया है—शीच । शीचका अर्थ है पवित्रता । इसमें एक वो है—शरीरकी पवित्रता अर्थात् शरीरको खच्छ रखना । इस वातको वो पशु-पक्षी भी समझते हैं; फिर मसुम्बको तो ऐसा करना ही चाहिये, इसमें क्या नयी बात है ? दूसरी है मनकी पवित्रता । मनको दुष्ट संकल्पींस दूर रखना चाहिये । मनमें किसी भी प्रकारका तुरा विचार व्याने ही न पाये, उसको ऐसा पवित्र बनाना चाहिये । शीचके विपयमें भी किसी भी सम्प्रदायका कोई विरोध नहीं होता; क्योंकि तन-मनकी पवित्रताके छिये ही उसका निर्माण होता है और इसीके छिये सारे कर्मकाण्डकी योजना थनी होती है ।

पाँचमाँ है--इन्द्रियनिग्रह । वास्तविक स्वतन्त्र मनुष्य कीन है है--विस्का अपनी इन्द्रियों के उत्तर पूरा कावू है। दूसरा कोई नहीं । स्वतन्त्र वैद्यामें रहनेसे कारीर मछे ही स्वतन्त्र कहलाता हो। परंतु वह मनुष्या को इन्द्रियोंका गुलाम है। ये वैसे चलाती हैं। वैसे ही पशुक्ते समान चलता है तो वह स्वतन्त्र महुष्य नहीं है। विस्क्र गुलामसे भी वदतर है । इस प्रकार इन्द्रियननिग्रह भी प्रत्येक सम्प्रदायमें किसी-न-किसी भमें मान्य होना चाहिये और इस कारण छोई भी सम्प्रदाय क्षित्र-निग्रहकी विश्वाका विरोध नहीं करता । इस विवेचनते स्पष्ट देखा नाता है कि कोई भी राज्य या संस्था, अथवा समाज या न्यक्ति जिना धर्मके रह ही नहीं सकता । राज्य असाम्प्रदायिक हो सकता है, परंतु वह धर्मनिरपेक्ष या धर्मिहिन हो ही नहीं सकता । राज्यके जिये भी उसके धर्म हैं और नहींतक उसका पालन होता है, वहाँतक वह 'सुराज्य' कहलाता है। राज्यके धर्म रामायण तथा महाभारतमें विस्तारपूर्वक लिखे हैं। जिसको जान छेना भारती राज्यतम्बके प्रत्येक सम्बक्ते लिखे आवश्यक है।

आज को दुःखके बादल हमारे सपर मँड्य रहे हैं। उनकी विश्वपुद्ध दूर नहीं कर सकता | ऐटम बम, हाह होजन बम, कोलाट बम अथवा इनते सी मयंकर श्रास उनको दूर नहीं कर सकते | अनेकी मकारके कारखानोंकी स्थापनासे दुःख दूर नहीं होता ! संतित-निवमनके साधनोंद्यारा मांबी प्रजाका विनाय करतेसे भी दुःख दूर नहीं होगा ! विपुल धनराशि तथा पुष्कल भोगसामधी मी दुःखके बादलोंको दिल-भिन्न नहीं कर सकेगी ! चन्द्र, महल या गुकतक पहुँचनेसे भी दुःखका अन्त न होगा ! दुःखके बादलोंको दूर करके सुस-धामित करतेका एकमात्र उपाय है—धर्म । जदरक पुनः धर्मकी संस्थापना नहीं होती, तयतक दूसरे किसी भी उपायसे इन दुःखके बादलोंको दूर करके सुस-धामित नहीं अपायसे इन दुःखके बादलोंको दूर करके सुस-धामित नहीं आप सकती ।

अंग्रेजोंके आनेके पूर्व हमारे यहाँ ईश्वर और धर्मके लिये पूर्ण खान था। उनके आनेके बाद हम उनकी आकर्षक मोगलामग्री देखकर छन्ध हो गये और धारे-धीरे ईश्वर और धर्मकी ओरसे उदासीन और नेपरवाह होने लगे। इस जैसे-जैसे धर्मविगुख होते गये, वैसे-वैसे ही हमारे हुःख बढ़ते गये। अब दुःखकी कोई सीमा नहीं रह गयी है। आज प्रजा दाने-दानेके लिये मर रही है और अमीसि तथा दुराचारका साम्राज्य जम गया है। क्योंकि ईश्वर और धर्मके लिये हमने कोई खान नहीं रक्या है। इन दोनोंकी अबहेळना करके इन दोनोंको पूर्णतः निकाल फेंका है और हम इनका आदर विस्कृत ही नहीं करते।

हमने देखा कि धर्मकी पुनः खापना किये विना हस भवंतर दुःखले वसनेका दूसरा कोई हलाज नहीं है । अधर्म और उसके तत्क-अनीति, दुराचार आदि बहुत जोर पकड़िंगे और अपनेसे जब वे कासूमें नहीं आयेंगे तब भगवान अपने वसनके अनुसार अवतार लेकर धर्मकी खापना करेंगे और इस प्रकार दुष्टोंका संहार करके धर्मकी संस्थापना करेंगे तथा स्वयं अविनाशी होनेके कारण अवतारका काम पूरा होनेपर अहत्रय हो जायँगे।

यहाँ कुछ शानलबुद्धविंदग्ध मानव प्रश्न करेंगे कि क्या भारतवर्षे ही ऐसा पापी है ! और क्या यहाँ बहत अभिक पाप होता है कि जिसका निवारण करनेके स्थि भगवानुको अवतार छेना पडता है । युरोप, अमेरिका, अफ्रिकाः आस्ट्रेलियाः न्यूजीलैंड आदि देशोंमें मगवान्को क्यों नहीं अवतार लेना पडता ! इससे सिद्ध होता है कि पापाचरण केवल भारतवर्षमें ही होता है । इसके उत्तरमें इतना ही कहनाहै कि भगवान अवतार धारण करते हैं----धर्मकी संस्थापना करनेके लिये ही । भारतके सिवा दूसरे देशों में भर्मको स्थान नहीं होता: क्योंकि वहाँ मानव-जीवनके लिये कोई सुन्दर योजना नहीं है। जहाँ धर्म होता है। वहीं जीवन योजनाके अनुसार चलता है। वह योजना है धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष-इस चतुर्विथ पुरुपार्यका सम्पदन करनेकी । इस योजनाको पूरी करनेके लिये दूसरे अनेक सिद्धान्त इसके साथ जुड़े हुए हैं। जैसे—(१) कर्मफलका सिद्धान्तः (२) उससे उत्पन्न पुनर्जन्मका सिद्धान्तः (३) इससे निकली हुई चातुर्वर्णव्यवस्थाका विद्वान्तः (४) और उसकी भूमिकामें ब्रह्मचर्य आदि चार आश्रमीका सिद्धान्त । इससे स्पष्ट हो गया कि जन देशोंमें धर्मको स्थान नहीं है।

तब फिर धर्मका हास कैसे होगा १ और फिर उसकी पुनः संस्थापनाके किये मगवान्को अवतार क्यों भारण करना पहेगा १

भाहारनिद्रासमसेथुनं च सामान्यमेसस्यग्रुभिनेराणस्य । धर्मी हि सेपासधिको विजेषो धर्मेण होताः पश्चभिः समानाः ॥

आहार, निद्रा, भय और खीएक्क--ये चार बार्ते पशुओं और मनुष्यों समान्त्र्य होती हैं। मनुष्यमें यित कोई विशेषता है तो वह धर्मकी है। अतएव किस देशमें अथवा जिस समाजमें धर्म नहीं होता, उसको शास्त्र पशुंग कहते हैं। पशुके लिये तो ईश्वरने एक ही नियम बनाया है कि जन्म लेना और प्रारम्धके अनुसार छुल-दुःख भोगकर मर जाना। इन निकृष्ट योनियोंमें जीवकी उन्नतिके लिये कोई साधन नहीं होता, अतएव उनके लिये भगवान्को अवतार नहीं लेना पड़ता। उनका जीवन तो भगवान्को बनाये हुए नियमके अनुसार चलता ही रहता है और इस कारण भारतवर्षके सिवा दूसरी जगह कहीं भगवान्को अवतार धारण करना नहीं पड़ता।

ॐ श्रान्तिः शन्तिः शन्तिः

धर्म अविनाशी तत्व है

(पक महात्माका प्रसाद)

धर्म मानवनी खोज है। उपज नहीं । खोज सदैव अविनाशी तत्त्रकी होती है। इस दृष्टिसे धर्म अविनाशी तत्त्व है । भौतिकवादकी दृष्टिसे धर्म प्राष्ट्रतिक विधान, अव्यात्मवादकी दृष्टिसे निज विवेकका प्रकाश तथा श्रद्धापय-की दृष्टिसे प्रमुका मङ्गलमय विधान है । धर्म धारण किया जाता है अर्थात् धर्मकी धर्मिक साथ एकता होती है । धर्मके धारण करनेसे मानवको मधरहित चिर शान्ति मिलती है । धर्म मानवको रागरहित करनेमें समर्थ है । रागरिहत होते ही साधक स्वतः योगविन् तथा सन्ववित् एवं प्रेमविन् हो कुतकृत्य हो जाता है । इस कारण धर्म सर्वतीमुखी विकासकी भूमि है ।

धर्म सर्वप्रथम मानयको यह प्रेरणा देता है कि विवेक-विरोधी तथा सामर्थ्य-विरोधी कार्य मत करो । सामर्थ्य तथा विवेकके अनुरूप किया हुआ कार्य कर्ताको जन्म-जन्मान्तरके विध्यमान रागसे रहित कर देता है। यह धर्मका बाह्य रूप है। नवीन रागकी उत्पत्ति न हो। इसके लिये धर्म निज अधिकारके त्यामकी प्रेरणा देता है और फिर मानव रागरहित होकर अत्यन्त सुगमतापूर्वक मानव-जीवनके चरम लक्ष्यको प्राप्त कर लेता है।

रागरहित भूमिमें हीं योगरूपी दृश्व लगता है और योगरूपी दृश्वपर ही तत्त्वज्ञानरूपी फल लगता है, को प्रेमरूपी रससे परिपूर्ण है ।

शक्तिः मुक्ति और मिक्त भमेरे ही उपलब्ध होती हैं। धर्मोत्माफे जीवनमें सतत सेवा, त्याग, प्रेमकी त्रिवेणी छहराती है। सेवासे जीवन जगत्के छिये, त्यागसे अपने छिये और प्रेमसे सर्वसमर्थ प्रभुके छिये उपयोगी होता है। धर्मके धारण किये विना जीवन उपयोगी नहीं होता ! अनुपयोगी जीवन फिसीको अभीष्ट नहीं है और उपयोगी जीवनकी मॉग सदैव सर्वत्र समीको रहती हैं !

इस इष्टिसे धर्मात्मा सभीको स्वभावसे ही पिय है। धर्मातममें चरात्का चिन्तन नहीं रहता। अपित जयत् धर्मातममें चरात्का चिन्तन नहीं रहता। अपित जयत् धर्मातममें सदैव आवश्यकता अनुभव करता है। कारण कि धर्मातमसे सभीके अधिकार मुरक्षित रहते हैं। और वह स्वयं अधिकार-लालसारे रहित हो जाता है। यह निर्विवाद सत्य है। प्रत्येक मानवमें धर्मका ज्ञान विद्यमान है। पर उसकी खोज बीतराय महापुरुष हो कर पाते हैं। रायरहित होनेकी स्वाधीनता मानवको जन्म-जात प्राप्त है। स्वरण कि उसे उसके रचितामें विवेकस्पी प्रकाश तथा बुद्धिकर्मी हिए एवं भावशित प्रतान की है। धर्म मानवको मिले हुएकी अर्थात् जो प्राप्त है। उसीके सदुपयोगकी प्रेरणा देता है। इस हिससे धर्मातमा होनेमें मानव सर्वदा स्वाधीन है। यद्यपि धर्मको धरण करना सहज तथा स्वामाविक है। फिर भी मानव अपनी ही मूलते अपनेको धर्मसे च्युत कर लेता है। जो विनाशका मूल है।

अपनी मुखका ज्ञान और उसकी निवृत्ति आदश्यक हो सकती है। पर कब ? जब मानव सब ओरसे विमुख होकर अपनी ओर देखें । अपनी ओर देखते ही उसे अपनी रुचि तथा आवश्यकताका बोध होगा । रुचिकी निवृत्ति और आवश्यकताकी पूर्ति अवश्य होती है—यह अविन्यक्ष सत्य है । इचिका उद्गम एकमान पराधीनताको श्रीकार करना है । पराधीन प्राणी चित्रमें आवद्ध हो जाता है । पराधीनताचे पीड़ित होनेपर जब मानव स्वाधीनताकी आवश्यकता अनुभव करता है। तब अपने-आप रुचिका नाथ होने छगता है । सर्वोधमें रुचिका नाश होते ही खाधीनताकी मॉग अपने आप पूरी हो जाती है। स्वाधीन मानव ही धर्मके बास्तविक तत्त्वका अनुभव करता है । पराधीनताको सहन करना ही धर्मसे च्युत होना है । जिले किसी प्रकारकी पराधीनता सहन नहीं होती, वही जगतके प्रति उदार तथा प्रभुके प्रति प्रेमी होता है । स्वाधीन होने-की स्वाधीनता मानवको अपने रचयितासे प्राप्त है । पर यह रहस्य तभी स्पष्ट होता है जब मानय बळका दुरुएयोग तथा विवेकका अनादर नहीं करता और अपने तथा जगतके आधार तथा प्रकाशकर्मे अभिचल श्रद्धा रखता हैं। उंशीधार सर्वेकाः प्रकाशक तथा सर्वेसमर्थ हैः इतना ही नहीं, सह सदैष है। सर्वत्र है और समीका है। जो उसे स्वीकार नहीं

करते, उनका भी वह उतना ही है। जितना उनका है जो उसे स्वीकार करते हैं । पर यह तभी स्पष्ट होता है। जब मानव धर्मको धारणकर रागरहित हो जाय ।

निज शानका आदर मानवको बलके सद्धपयोगकी तथा अस्त्रीकिक दिन्यं चिन्मय अधिनाशी जीवनकी मेरणा देता है । ज्ञानविरोधी कार्य करते हुए धर्मके तथ्यको जानना सम्भव नहीं है । राग और क्रोधने ही हमें घर्मसे विमुख फिया है । दुसरोके अधिकारकी रक्षा विना किये रागका नाद्य नहीं होता और अपने अधिकारका त्याग करनेपर ही मानव क्रोधरहित होता है । पागः जडवाः अभाव तथा नीरस्तामें आवदा करता है और 'क्रोध' कर्तव्य, निवस्वरूप तथा प्रमुक्ती विस्मृतिमें हेत है । अतएव राग तथा क्रोधका अन्त करना अनिवार्य है, जो एकसात्र धर्मके धारण करनेसे ही सम्भव है । कर्तव्यकी रमृति और उसके पालन करनेकी सामर्य्य कोधरहित होनेपर खतः आ जाती है । कर्तव्यविष्ठ होते ही मानव देहातीत जीवनमें प्रवेदा पाता है। जिसके पाते ही जीवन परम प्रेमसे परिपूर्ण हो जाता है । यह विकास धर्मात्माका स्वतः हो जाता है । इस दृष्टिसे धर्मका धारण करना मानवमाद्रके लिये अत्यन्त आवश्यक है ! धर्मात्मा प्राप्त परिस्थितिका सहप्रयोग करके सभी परिखितियोंसे अतीत दिन्य चिन्मय जीवनसे अभिन्न होता है । अतः प्राणींके रहते हुए ही वर्तमानमें भूलरहित हो धर्मको धारण करनेका अयक प्रयोग करना मानवमाचके लिये परम अनिवार्य है ।

की हुई भूछ न दोहरानेकाः वर्तमान निर्दोपराको सुरक्षित रखने एवं मानवजीवनके चरम छद्यको प्राप्त करनेका इद संकल्प तथा ष्रत स्वीकार करना आवश्यक है। ब्रतके पालन करनेमें आयी हुई कठिनाइयोंको हर्षपूर्वक सहन करनेकी प्रेरणा धर्म देता है। कठिनाइयोंके रहन करनेसे आवश्यक शक्तिका प्रादुर्मीय होता है।

अपने लक्ष्यसे कभी निराद्य नहीं होगा चाहिये, कारण कि लक्ष्यकी प्राप्तिके लिये ही मानव-जीवन मिला है। लक्ष्यसे निराद्या तभी आती है, जब मानव प्रमादसे निज विवेकका अनादर तथा बलका दुस्पयोग एवं सर्व-समर्थ प्रभुमें अअद्धा करता है। घर्मात्मा कभी निज विवेकका अनादर तथा बल्का दुस्पयोग एवं सर्वाधारमें अअद्धा नहीं करता ! यह समीको मान्य है कि प्रत्येक उत्पत्तिके मूलमें उत्पत्तिरहित अनादि अविनासी नित्य तस्त्र अवस्य है। जो अविनासी है, वही अनन्त है। जो अनन्त है, वही अखण्ड है । उसकी महिमाका कोई बारापार नहीं है। किंतु अपने लक्ष्यकी विस्मृतिसे मानव उसमें अधिचल आखा नहीं कर पाता । भोगकी चिंच, भोगकी माँग, तत्वकी निशासा तथा प्रिय-छालसा (प्रेमकी भूख) मानवको अपनेमें स्वभावसे प्रतीत होती है । भूलरहित होते ही भोगकी उचिका नाश हो जाता है। जिसके होते ही योगकी उपलिधः जिज्ञासाकी पूर्ति एवं प्रेमकी प्राप्ति स्वतः होती है । योगरे यक्तिः घोषसे मुक्ति तथा प्रेमसे अनन्त रसको पाकर मानव अपने चरम ल्ह्यको प्राप्त कर छेता है । अतः ल्ल्यसे निराश होनेके समान और कोई भूल नहीं है । धर्मारमा सदैव अपनी ओर देखता है और अपने ल्ह्यको अनुभव-कर भूलरहित हो सफ्लता प्राप्त करता है । यह ध्रुव सत्य है ।

हमारा सचा साथी कीन है ? धर्म

(रेख्यः--परमार्व निकेतनके संध स्वामीजी श्रीमजनानन्दजी महाराग)

हमारा सभा साथी कीन है, इसपर विचार करनेपर शात होता है कि प्राणीका समा साथी धर्म ही है। कहा भी है---

धनानि भूमौ पशको हि गोष्ठे नारी गृहद्वारि सस्या इमशाने। देहश्चितायाँ परलोक्तमार्गे धर्मानुगो गञ्छति जीव एकः॥

अयांत् मनुष्यके पाद्धमौतिक शरीर छोड्नेपर उसका धन भूमिमें या तिजीरीमें पड़ा रह जाता है। पशु पशुशालामें वैंघे रह जाते हैं। परम प्यारी स्त्री शोकानिसे विद्वल घरके दरवानेतक साथ देती है। मित्र तथा परिवारवर्ग इमशानतक सथा शरीर, जिसका इतना पालन-पोषण किया, चितातक साथ देता है। परलोकमार्गमें फेक्क एक धर्म ही साथ जाता है।

महाभारतके स्वगिरिष्टण-पर्वमें लिखा है कि जब पाण्डव द्रीपदीके साथमें सदेह स्वगै जाने लगे, उस समय उनके साथ एक कुत्ता भी चल रहा था! चलते-चलते प्रथम द्रीपदी हिमालयके दर्फमें गलकर गिरने लगी, तब भीमने युधिष्ठिरसे कहा कि हमलोगोंकी चिरसिक्तनी परम युद्धरी द्रीपदी गिर रही है। धर्मराज युधिष्ठिरने पीछेकी ओर विसा देखे हुए ही जवाब दिया कि पीर जाने दी, उसका व्यवहार पश्चपातपूर्ण था; क्योंकि वह हम सबसे अधिक अर्जुनसे प्रेम करती थी।' ऐसा फहते-कहते आगे चलते गये। पीछेकी देखा भी नहीं; क्योंकि धर्मानुरागीको पीछे नहीं देखना चाहिये,—जिस प्रकार मोटर झाइवर मोटर चलाते समय प्रहमागकी ओर न देखते हुए मोटर चलाता है; क्योंकि ऐसा न करनेसे दुर्धरना होनेका भय रहता है। किंचित् दूर ही चल पाये थे कि महात्मा सहदेन लड़खड़ाने हने। भीमने

कहा— 'दादाः परम प्रिय सहोदर सहदेव गिरना चाहते हैं: इन्होंने तो अहंकाररिहत होकर सदैय ही हमलोगी-की सेवा की है, ये क्यों गिर रहे हैं !' शुधिष्ठिरने कहा— भाई सहदेवको विद्वाला अभिमान था। वे अपनेको संसारमें सबसे यहा विद्वाल समझते ये !' ऐसा कहते हुए बिना पीछे देखे शेष भाइयोंके साथ आगे चलते रहे । इतनेमें भाई नकुलको लड़स्खाते हुए वेस्तकर भीमने कहा— 'नकुल भी साथ छोड़ना चाहते हैं !' धर्मराज शुधिष्ठिरने कहा— 'उसे अपनी सुन्दरताका अभिगान था। इसलिये इसका पतन हुआ?— ऐसा कहते हुए विना पीछे देखे धर्मराज शुधिष्ठिर आगे बढ़ते चले जा रहे थे ।

इतनेमें अर्जुनके गिरनेका समध उपस्थित हुआ । मीमने कहा कि धादाः गाण्डीव धनुपका धारण करनेवाला क्वेत घोडोंबाले रथपर भ्रमण करनेवाला अर्बुन गिर रहा है। युधिष्ठिरने बिना पीछे देखते हुए ही जवाब द्विया-पीर जाने दो, उसे अपनी शुर्वीरताका विशेष अभिमान या ।' अन्तमें उस हिमप्रदेशमें महाबळी भीम भी गिरने लगे तो उन्होंने पुकारकर कहा—धादा, मैं भी गिरा जाता हूँ, रक्षा करो ।' युधिष्ठिरने कहा--- 'दू तो बड़ा पेटू था हुझे अपने बल्का अभिमान था कि संसारमें मुझसे बढ़कर कोई बळी नहीं हैं। अतः तेरा पतन हो गया । 'संसृत मूल सूरुप्रय नाना । सकल सोक दायक अमिमाना ॥' बिना मोछे देखते हुए महाराज युधिष्ठिरने अपना चलना बंद नहीं किया । उन्होंने देखा कि जो कुत्ता प्रारम्भमें इमें मिला था। वह साथ आ रहा है। उसे साथ लेते हुए आगे वह रहे थे कि उन्हें एक रथके साथ महाराज इन्द्रदेवके दर्शन हुए । महाराज इन्द्रने कहा कि स्थपर सवार दोकर सदेह इन्द्रलोकको चलिये। महाराज युधिष्ठिरने कहा कि पाह कुत्ता हमारे साथ आया है; प्रथम इसे रथपर चढ़ाहरों, तब मैं चढ़ूँगा। इन्द्रने कहा—प्यर्गि कुत्ता महीं जा सकता। महाराज युधिष्टिरने कहा—प्यदि कुत्ता महीं जा सकता तो मैं भी नहीं जाऊँगा, क्योंकि यह हमारी शरणमें आया है। सभी साथ छोड़ गये; परंग्र इसने साथ नहीं छोड़ा; अतः इसे छोड़फर मैं स्वर्गमें नहीं जाना चाहता। क्योंकि—

सरनामतं कहें वे तजहिं निज अनहित अनुमानि ।
ते नर पाँचर पापाय दिन्हिं विठोकत हानि ॥
इसके अनुसार श्ररणायतकी रक्षा न करनेवालेको मी
सर्गाकी प्राप्ति नहीं होती; ऐसा नियम है—
भीतं भक्तं भान्यदस्तीति धार्चं
प्राप्तं होणं रक्षणे प्राणकिप्सुम् ।
प्राणक्यागादप्यहं नैव सोक्तुं
यसेयं वे शिल्यमेतद् न्नतं मे ॥

न हो, निर्वेडताके कारण शरणमें आकर धपने प्राणींकी रहा खाइता है, ऐसे शरणायतकी रक्षा अपने प्राणींका डालर्स करके भी करना चाहूँगा, ऐसा मेरा परम बत है। जब धर्मराज सुधिष्ठिरने इस प्रकार इन्द्रसे कहा, तब जिस धर्मने कुत्तेका रूप धारण किया था, वह मूर्वेरूप होकर सामने उपस्थित होकर कहने लगा— मैं तुम-प्रर बहुत प्रसक्त हूँ, तुमने अनेक किनाइयोंको झेलते हुए भी धर्मका परित्याग नहीं किया।

अर्थात भवमीत भक्त जिसे किसी अन्यका आश्रय

अतः धर्म ही हमारा इस लेक तथा परलोकका -साथी है। एक कवि कहता है—

मननान मेरा जीवनः सद्धर्मकृ िक्षेय हो। हो जिदमी तो लेकिनः उपसारके किये हो।। सुन्दर खभाव मेरा हुइमनका मन रिझा हो। वह देखते ही कह देः तुम प्यारके किये हो।। हमने विवेक जातेः हम धर्मको न मूळें। चाहे हमारी नैया मझवारके किये हो।। मनः वृद्धि और सपसे सब बातका मला हो। चाहे हमारा यह हिर तहवारके किये हो।। नीतिकारने एक बलोक वहुत सुन्दर लिखा है— निया सित्रं प्रवासे च भार्था भित्रं गृहेषु च। न्याधितस्यौषधं सित्रं धर्मो सित्रं भृतस्य च॥

अर्थात् परदेशमें मनुत्यके लिये विद्यां ही मित्र है। यानी उसके पास कोई दस्तकारी आदि है तो लोग उसका आदर करेंगे । परमें आकाकारिणी की मित्र है। रोग होनेपर औपच मित्र होगी तथा मरनेवालेके लिये एकमात्र धर्म ही पित्र है। अतः धर्म ही हमाय एवा सामी है। 'धर्माङ्क' के ओसागण कहेंगे कि धर्म क्या है तो धर्मको न बताकर धर्मका सार कहते हैं—

श्र्यतां धर्मसर्वेस्वं श्रुत्वा चैवावधार्यताम् । आरमनः प्रतिकृञानि परेपो न समाचरेत् ॥

धर्मका सार उसको सुनकर थारण चाहिये । धर्मक<u>ा सार है कि अपने प्रतिकृत आचरण</u>का अन्यके लिये प्रयोग न करे। दूसरीके साथ वही व्यवहार करे। जो खयं चाहते हो। यदि आप चाहते हैं कि इसारी बहिन-बेटीको कोई बुरी नियाहरी न देखे तो आपको भी धाहिये कि आप किसीकी वहिन-वेटीको हुरी निगाइसे न देखें । यदि आप वृत्तरेका श्रुष्ट बोलना पसंद नहीं करते तो आपको भी किसीके साथ ग्रूट व्यवहार नहीं करना चाहिये । यदि आपको अपनी वस्तुकी चोरी हो जानेपर कष्ट होता है तो आपको भी दूसरोंकी वस्तुको चुरानेका क्या अधिकार है ? यदि । बाजारसे मिलावटी वस्तुके खरीदनेरे ऐतराज है तो आप भी मिलावटी वस्त किसीकी न दें । अर्थात् जैसा व्यवहार आप दूसरेंसे चाहते हीं, वैसा ही व्यवहार दूसरोंके साम करें। जिस व्यवहारसे आपको कष्ट होता है, वैशा व्यवहार दूसरोंके साथ न करें।

खेतमें जो आप बोबॅंगे बही आपको मिलेगा । इसी प्रकार गीताजीके अध्याय १३ दखेक १ के अनुसार सभी प्राणिबॅंके शरीर खेतके समान हैं । उनके साथ जैसा व्यवहार करेंगे, वैसा ही आपको प्राप्त होगा । यहि आप प्राणिमात्रको सुख देंगे तो आपको उसके बदले-/ में सुख मिलेगा और यहि दुःख देंगे तो दुःख मिलेगा । यही धर्मका सार है।

भार बेद हः शासमें बात मिली है दोय। इ.स. दीन्हें हुस होत है। सुख दीन्हें सुख होय॥

धर्मचकं प्रवर्तताम्

(क्षेष्ठक--अनन्तन्त्री स्थामीजी श्रीअनिरुद्धाचार्यजी वेंबहरचार्यजी महाराज)

धर्मोंका मूछ

वैदिक संहिताओं; ब्राहाण-ग्रन्थों; आरण्यको एवं एवं **'सोम**'-तस्वकी उपनिषदोंमें (अग्नि/-तस्व (परस्पर अनुस्यून) अवस्थाको ख्रहाः शब्दले अभिहित किया भया है। प्रातिशास्य (वैदिक व्याकरण) में अक्ष-श्रन्दकी निषक्ति भी 'विमर्त्ति' धातसे इस प्रकार की गयी है---विभिन्न कार्यमालाओंको धारण करनेके कारण ब्रह्म ब्रह्म शब्दसे अमिहित है । यतप्रथवाहाणमें 'ब्रह्म'-तत्त्वको 'यजुः' तन्त्र तथा 'आकारा'-तन्त्र भी कहा गया है। यही तत्त्र विश्वगत सब इन्यों (धर्मियों) एवं सब गुर्गों (धर्मों) का मूल कारण है । ज़हां' अथवा 'युद्धा' अथवा 'आकारा' तत्त्वके आप्नेय भागसे द्रश्यों (धर्मियों) तथा सौम्य भागसे गुणों (धर्मों) की उस्तरि होती है । अधनातन दार्शनिक एवं सान्त्रिक परिमाशमें गुण-तस्त्र अथवा धर्म-सत्त्रको व्यक्तिं-तत्त्व कहते हैं । अतः गुण, धर्म और सक्ति-सीनों अभिन हैं।

धर्म सनातन हैं

स्वरूपनिरूपिका (स्व-स्वरूप-पदार्थोंकी निष्मादिका) सहजा शक्ति (धर्म अथवा गुण) ही तत्त्वत् पदार्थीका सनातन धर्म है। यही धर्म तत्तत् पदार्थका रक्षक भी है। इस स्वरूपनिष्पादक धर्मके किसी भी कारणसे अभिभृत अयवा उच्छिझ हो जानेपर विश्वका कोई भी पदार्थ स्व-खरूपमें प्रतिष्ठित नहीं रह सकता । स्वरक्षक धर्मके अभावमें वह सदाके लिये विलीन हो जाता है । धर्मके इस ख़रूपका दर्शन कराते हुए आसलन कहते हैं---'धर्मों हि बीय क्रियते हि धर्मों धतो धारयते हि रूपस्' धर्म एक राक्ति है । स्वरूप-छाम् तथा खरूपकी रक्षाके क्तिये पदार्थद्वारा धृत होनेसे सह (धर्म) है । पदार्थोद्वारा धत धर्म ही पदार्थोंका रक्षण करता है, अतः यह विश्वकी प्रतिष्ठा है । ,धर्मो विश्वस्य नगतः श्रतिष्ठा एवं 'धर्मो रक्षति रक्षिसः आदि आस-बचनोका मूल उपर्युक्त विद्यान ही है। विश्वगत ये शक्तियाँ पदार्थीकी सहमाविनी होनेसे नित्य हैं । अतः धर्मोंको नित्य (सनातन) कहा गया है । कदाचित् यद खल्पका निल्पक धर्म तिरोहित अथवा उच्छिच हो जाय तो पदार्थ कथमपि अपनेको प्रतिष्ठित नहीं रख सकता—'धर्म एव हतो हन्ति'।

धर्मीका सामान्य-विशेष रूप

'निर्विशेषं न सामान्यभ्, एवं निःसामान्यं न विशेषः' त्यायदर्शनके इत दो निवमोंके आधारणर यह विद्वान्त श्रिर किया गया है कि किसी भी सामान्य धर्मका विकास उसके विशेष रूपमें ही सदा हो सकता है। विशेष धर्मकी स्थिति भी सामान्य धर्मके आश्रय बिना अश्रक्य ही नहीं, असम्भव है। हुश्चमें विध्यमान वृश्वस्थ्रस्य सामान्य धर्मकी उपलब्धि उसके विशेष रूप आदत्यः बटता शिश्चपात्व एवं निम्बल्य आदि रूपोंमें ही होगी। आहता बटत्व एवं निम्बल्य आदि विशेष धर्मोंकी उपलब्धि भी सामान्य धर्मे हुश्चस्य आदि स्थिति । अतः धर्मोंका सामान्य एवं विशेष उपयक्ति रूप है।

मानवताके विशेष रूप

प्रकान्त त्यायदर्शनके नियमैकि अवलम्बनपर विचारः विवेकः सुमतिः २० प्रकारकी मर्यादायः शय-दमादि नुणः सर्घा-अतुवादि-दोषाभावः धृतिः धमाः दमः अस्तेयः घौचः इन्द्रिय-निमह, ही (अकार्यसे निवृत्ति), विद्या, (भृतहितकारी किया), अकोध, अनस्या (परगुणेंसे प्रसन्न होता): माङ्गरुव (विश्वकी करपाणकामना): अनायास (किसीको कष्ट न पहुँचाना)ः अकार्यण्यः अस्ट्रहाः दानः रक्षाः सेवाः हितवादिताः स्वाच्यामः माधुर्यः मधुरभाषणः श्रद्धाः, आस्तिस्यः, अदम्भः, मैत्रीः, करुणाः, मुदिवाः, उपेक्षाः विन्यः एकपदीवतः पातिव्रत्यः गुरुतेवाः राष्ट्रतेवाः अभयः ब्राह्मणस्तः क्षत्रियस्यः वैश्यस्यः श्रूब्रस्यः पितृस्यः मातुस्यः पतित्वः पत्नीत्वः पुत्रत्यः भ्रावृत्तः, सेवकत्वः सेनापतित्वः सैनिकत्वः राजतः उपासकतः अहिसाः ब्रह्मचर्यः अपरिप्रहः तुप, ईश्वरप्रणिधान, गाईस्थ्य एवं संन्यास आदि मानवताके विशेषरूप हैं । मानवराका बच भी दर्शन होगाः तब उसके दिशेषस्य पितृत्व, मातृत्व, करुणा, मैत्री एवं सुदिसा आहिके रूपोंमें ही होगा । अपने विशेष रूपोंसे अनविद्धन मानवता कदापि क्रचिदपि उपलब्ध नहीं होगी । सानवताको छोड़कर उसके विशेष रूपों—दयाः क्षमाः बौच एवं अनस्या आदिके दर्धन भी कहीं भी नहीं होंगे ।

मानवताके निशेष रूप सनातन और विश्व-च्याप्त हैं

चानककके विरोध रूप बुद्धिः पुद्धिः खस्तिः सन्यक्तिः श्वृत्तिः धनाः ननेः सूचिः इयाः प्रतिष्ठाः होर्ति एवं क्रिया आदि विश्वयास्त्र प्रकृतिके संदा होनेने सनातन एवं विश्वरी स्पात हैं । अञ्चतिकी कौदनी करा किस क्यमें विश्वात अह-चेतन परायोंकी रक्षा करती। है—इसका सुन्दर विदेवन दक्ष-वैवर्तपुराणके प्रकृतिकण्डमें उरक्कथ**रै** । पुराणका कहना ই কি ফুরিফা ডুটিখাকি (খর্ন) বিঞ্জ গ্রামীরী वीगवाचे रना करती है । तुष्टिचर्न (शक्ति) विश्वके पदार्थोकी स्वरूप-स्वतिने रक्षा करता है । सम्पत्ति शक्ति विश्वके पदार्थोकी दारिहम (दुर्गनि) छे रका करती है। व्यति-मर्म विश्वके स्वामीकी विक्रतियाँने रहा करता है। प्डमा[ः] वर्न किस्के पदायोंकी क्षेत्र एवं उत्पादने एवं करता है । मति-कटा निश्वके पदार्थोकी उद्देश (अरति) हे रक्षा करती है। पुक्तिः धर्म क्यिके पदार्थोकी अनैक्यीने रक्षा करता है। प्रयान्तर्भ विश्वके पद्मग्रीकी निदुरतार्थ रक्षा करता है । कोर्ति-धर्न विश्वके पदायोकी संकोचके रहा करता है । प्रतिया कुल विश्वके पदार्थोंकी उन्हेंदरे रका करती है। भैत्रीकला विश्वके पदार्थीकी देपने रका करती है। 'टुदिता-कला विश्वके पदार्थोकी स्त्रभाते रता करती है। 'टपेश'-कचा विश्वके पदार्थीकी करहरे रका करती है।

सनातन धर्मोका विश्वकी रक्षामें सहयोग

सनावन धर्महे पासनका हुएक त्रस्वेक्नीके आधारपर कुछ अंग्रीने उन्नरिनिर्देष्ट है। अन्यान्य पुराण भी अपनी प्राञ्चल मानाने समातन वर्षके नियनोंके पासनके विश्वनकार्त कर्योगका वर्णन कर रहे हैं। उनका करना है कि विश्वन्यात कर्योग है पित्रमाँ (शक्तियाँ) हैं। मानवीने इनका वूर्ण-रूपेण विकास होनेपर विश्वमें सुला समृद्धि एवं शान्तिकी वर्षा होती है। कर्मकी १३ पत्रिमी (शक्तिमों)के नाम तथा उनके मानवने विश्वासका कुछ इस स्थ्वे पुराणोंने उनस्थ्य है—

अञ्चा मैत्री द्या शान्तिन्तुष्टिः पुष्टिः क्रियोन्तिः। युद्धिमेंथा तितिक्रा **हिस्**हिंदेसंस्य पस्तय: गु अहासत श्रुक्तं । नैका असाहसभ्य द्वा । शान्तिः सुलं सुरं तुष्टिः स्तरं पुष्टिरस्वतः॥ क्रियोन्त्रतिदेशस्य योग इन्द्रिसम्बद्धाः मेथा स्तृति तितिका तु क्षेमे हीः प्रत्रचं सुतस्। उर्वयुगोत्पत्तिर्वस्तारायमाञ्चरी । मार्ट:

धर्मेजी पकी (दाकि) अदावे विश्वमें ग्रुम (क्लान) का उंचार होता है । कल्याणकी प्रतिहास विश्वमें विद्यमान अकल्पाणका नहा होता है । धर्मकी पत्नी मैकीरे विश्वन अनाद (अनमता)हा संचार होता है । प्रसनताका संचार उद्देशको नट कर देता है । प्रयाशक्ति दिश्वमे अध्यास और आधिरेक्तमें अभयका संचार एवं अयका विनास होता है । 'शान्ति'-शक्तिने निष्ड एवं ब्रह्मान्डमें सखका संचार होता है । सान्ति और सुलके संचारते अग्रान्ति और दुःस न्छ हो जाते हैं । 'पुष्टिशक्तिने विश्वमें सुदृ (आनन्द) का संदार होता है। फिया इक्ति दिश्में उद्योगका संचार तथा आरुसका विवास होता है। एउन्हति-शक्तिने विश्वमें दर्प (उत्साह) का संचार तथा अनुस्ताहका निनास होता है। 'द्राब्टि'-बाक्तिः विश्वमें इष्ट (छुल) की प्राप्ति तथा अनिस्का विनाय होता है। धर्मकी पत्नी कियाने विश्वमें लालका र्वचार तथा अवस्मारका विनास होता है । धर्मकी पत्नी ⁴वितिशा²-शक्तिके दिश्रमें केनका वंचार तथा अक्षेमका विनाय होवा है । धर्नकी पत्नी क्षी ने विनामी विनाका संचार तथा औदस्तका निनाश होता है। पर्मकी सक्ति 'न्किं'से निश्चमें उन गुलॉकी उत्पत्ति होती है । नृति माताने ही विष्डानच्छेड्रेन सर तथा ब्रह्मान्डानच्छेदेन सरावग-की जन्म दिया है । जिस मानवर्से म्यूर्ति/-वक्तिका विकास होता: उसके सन दुईंग नट हो जाते हैं !

रे सर नियन यन और नियम-भेरते दो मार्गोने विभक्त हैं । इनमें यमीका पांडन परमायस्थक है । केवल विपर्मोका पांडन यमीके पालनके विना कार्य हो जाता है ।

यमान् सेवेत सततं स निस्यं नियमान् श्रुधः । यमान् पतत्त्वकृतीणो नियमान् केवस्यन् भजन्॥ (नद्यक्षे)

धर्म और मत

विश्ववाह व्यवालि। वैमनस एवं परत्यर अविश्वासके अनेक कारगीमें धर्म और महमें अमेदमह मी अन्वहम कारग हैं। विविद्या तीर्थने पार्यन्त्रहमें धर्म और महके मेदका सह निर्देश करते हुए कहा है कि अभवका विषय—विश्वय प्रकृतिः वीव और मोल्ला—ये चार पदार्थ ही हैं। महका सम्बन्ध असरना-भागते हैं। उगारनाका सम्बन्ध मनसे हैं। मनके विद्युणात्मक होनेते उगारनामें नेद हो जाना स्वामाधिक है। धर्मके नियम संस्कारक होनेते प्रकृतिके नियमोंने सम्बन्ध रखते हैं, जो सभी मतके उपासकोंके लिये आवश्यक हैं । मैत्री। दया, तुष्टि एवं तितिक्षा आदि सभी उपासकोंके लिये आवश्यक है। धर्म-नियमोंके अनुकूल मत याह्य एवं उपकारक है। धर्मविरोधी मत अग्राह्म एवं विनाशक है।''

किसी भी मतद्वारा ईश्वरके उपासकके लिये आठ

प्रकारके सामान्य धर्मोका पालन करना भर्तृहरिने आवश्यक माना है। अहिंसा, अस्तेयः, सत्यः, दान, एकपलीवतः, संतोषः, विनय एवं दया— इनका पालन अनिवार्य है। व्यष्टि और सप्तष्टिके सुखः, शान्ति एवं समृद्धिके लिये विश्वमें धर्म-चक्रका प्रवर्तन परम आवश्यक है। विश्व-कल्याणके लिये 'धर्मचक्रं प्रवर्तताम्'में सहयोग देना महती तेना है।

धर्म-अनुशीलन

(अमन्तश्री अवहुरु रामामुजान्त्राये आचार्यपीठाभिषति स्वामोजी श्रीरापवान्वार्यजी महाराज)

अनन्त अपीक्षेय वेदने धर्मी विश्वस्थ जगतः
प्रसिष्टाः कहकर धर्मको विश्वकी—जगत्की प्रतिष्ठा वताया
है । जगत्में ऐसा कोई पदार्थ नहीं, जिसमें धर्म विद्यमान
न हो; ऐसा कोई तत्म नहीं, जिसमें धर्मकी सत्ता न हो ।
धर्मकी वह व्यापकता स्वयं धर्म-शब्दते प्रकट है । इसकी
स्थुलित है—(१) ध्वरति इति धर्मः। अर्थात् जो धारण
करता है, वह धर्म है।(२) ध्वियते अनेन इति धर्मः।
अर्थात् जिसके द्वारा धारण किया जाय, वह धर्म है।

धर्मका यह धारण करनेका कार्य प्रकृतिके कण-कणमें निरन्तर चलता रहता है । प्राणिमात्रकी नैसर्गिक प्रगति इसीके अधीन होती रहती है । प्रकृतिकी सर्वोत्कृष्ट कला-कृति मानवमें इसकी अभिन्यिक मानवताके रूपमें होती है और इसीके वलपर मानव अम्युद्यमें रुकर श्रेयतक सम्यादन करनेमें सफल होता है ।

विश्वन्यापी जीवनके प्रवाहमें धर्मका अन्वेषण करनेपर दो तथ्य उपलब्ध होते हैं—(१) गति और (२) खिति ! गतिका परिचय जड-चेतन-संयोगमें मिळता है ! जगत्की गमनशीलता इसी संयोगपर निर्भर करती है ! गतिके नितान्त अभावका नाम खिति है । जड प्रकृतिमें उसका धर्म रहता है । प्रकृतिको इसका शन नहीं होता ! कारण, प्रकृति जड है ! चेतन अपने धर्मभूत शनके सहारे अपने स्वरूप एवं अपने धर्मका अनुभव कर सकता है ! यही अनुभूति उसकी स्वामानिक खिति है । धर्मश्वाकारीने गति और स्थितिको प्रवृत्ति और निवृत्तिकी चरमावस्थामें वासामिक खितिका अनुभव किया । इस प्रकार एक ही धर्मके दो रूप हो गये—एक प्रवृत्तिपरक और दूसरा निवृत्तिनरक !

अनन्त अपीरुषेय वेदके हारा ऋषियोने धर्मके इन दोनों रूपोंका ज्ञान प्राप्त किया ! वेद चार हैं—(१) ऋग्वेद, (२) यनुर्वेद, (३) सामवेद और (४) अधर्व-वेद ! संदिता, ब्राह्मण, आरुषक और उपनिषद्—इन चार विमागोंमें वेदकी अक्षररादि विभक्त है । ऋषियोने (१) दिक्षा, (२) न्याकरण, (३) निदक्त, (४) छन्द, (५) न्योतिय और (६) कस्य—इन छः अङ्गो एवं (१) धर्मश्चास्त, (२) पुराणेतिहास, (३) न्याय और (४) मीमांसा—इन चार उपाङ्गोंके हारा वेदबरखायको अलंकत किया है।

सञ्जोपाञ्च वेद एवं तत्प्रतिमादित धर्मकी सविच्छिन्न परम्परा आज भी धरातल्पर विद्यमान है । भारतदेशको, जो कि विश्वका हृदय है। इसे सुरक्षित रखनेका गीरव प्राप्त है। धर्मनिष्ठ समाजने वंशपरम्परा तथा गुरुपरम्परा दोनों ही प्रकारते इसे अक्षुण्य स्कला है ! वंद्यतः नहीं हम आदि मानवसमाजके उत्तराधिकारी हैं। वहाँ गुक्परम्परातः हमने गुरुपरम्परागत उपदेशको जीनित रक्खा है । कहना स होगा कि वेद और धर्म दोनोंका सम्बन्ध गुरूपरम्परागत उपदेशसे है । गुरुपरम्परागत अपदेशको ही सम्प्रदाय कहते हैं। वेदकी जितनी शाखाएँ हैं। वेदके उतने ही सम्प्रदाय हैं । ये सम्प्रदाय श्रीत हैं । धर्मशालोंको स्पृति कहते हैं । इनकी भी अलग-अलग परम्परायें हैं । पुराणों और आगमेंको मी स्मृतिकी कोटिमें गिन लिया जाता है । इनकी भी अल्ला-अलग परमपाएँ हैं । उपनिषदींमें अलग-अलग ब्रह्मविदाएँ मिछती हैं । प्रत्येक ब्रह्मविद्याकी अपनी परम्परा है । इन समस्त परम्पराओं एवं सम्प्रदायें-की गणना धर्मके अम्तर्गत होती है । इस मुगके आरम्भ होनेके पूर्व ही महर्षि वेदन्यासने घेदीको व्यस्त तथा बेदान्त-को सूत्रबद्ध करके धर्मके प्रज्ञत्तिरक एवं निष्ट्रतिपरक समस्त सम्प्रदार्योका सामझस्त स्थापित किया था । ऐसा करनेमें उन्होंने जिस मीमांसा-पद्धतिका आश्रय लिया था, उसमें कर्म-मीमांसा और दैवत-मीमांसाके वाद उनके सूत्रप्रत्यको ब्रह्ममीमांसाका पद मिला था । कर्मभीमांसाके सूत्रकार वे महर्षि क्षेमिनि, दैवत-मीमांसाके सूत्रकार थे महर्षि काश-कृत्स्त । जैसा कि कहा है—

कर्मदेवता झहारोचरा सा दियोद्वभी सूत्रकारतः । जैमिनेर्सुनैः काराकुरस्ततः बादरायणादिस्पतः क्रमाल् ॥

महर्गि जैमिनिने धर्ममीमांखाके वारह अध्यायोमें वेद-विहित कर्मकी मीमांखा की ! महर्गि काशकृत्सने देवल-मीमांखाके चार अध्यायोमें सम्बद्धाः देवलाओंके खरूप, उनके मेर, उनकी उपायना तथा उनकी उपायनाके फलकी मीमांखा की ! महर्गि वाद्ग्यणा व्याखने चार अध्यायोमें ब्रह्मकी भीमांखा की ! कर्म साध्य-धर्म है और ब्रह्म सिद्ध धर्म है । देवल मीमांखा साध्य-धर्मको सिद्ध-धर्मके ओड्नेदाली कड़ी है । इस प्रकार वीस अध्यायके भीमाखा-दाख्यो एक धास्त्र मानकर महर्गि बोधायन, टक्क्सिन एवं आचार्य द्रमिडने कर्मकाण्ड और ब्रह्मकाण्डके सामझस्य-का प्रतिपादन किया । बगहुक श्रीसमानुजाचार्यने इसी परमराका अनुसरण किया है ।

वैदिक कर्मकाण्डका सम्बन्ध है देवताओंसे | देवताओंन के अन्तर्वामी हैं परव्रस । इस प्रकार कर्मकाण्डका पर्यवसान होता है देवत-काण्डमें और देवतकाण्डका पर्यवसान होता है ब्रह्मकाण्डमें । यह साम्बन्ध्यकी एक पद्धति है । महर्षि वेदव्यासके निता महर्षि पराशस्त्रे---

कर्ण यः पितृरूमधृज्यिषिहुतं हर्णं च शुङ्केषिमुः। देवत्वे अवसामनादिनिधनः स्वाहास्त्रधासंज्ञिते ॥

----कहकर इसी पद्धतिका प्रतिपादन किया है। उनके कथनका आश्रय यह है कि अनादिनिधन निभु भगवान् श्रीहरि स्वधारंत्रक कम्यको पितृक्यते तथा स्वाह्यसंज्ञक हम्यको देवरुपसे ग्रहण करते हैं।

अहं हि सर्वयक्तानां भोक्ता च अभुरेद च।

अर्थात् में समस्त यज्ञोंका भोक्ता एवं प्रभु हूँ। कह-कर भगवान् श्रीकृष्णने इसका अनुमोदन किया है ।

पुराणांने विभिन्न सम्प्रदावाके प्रतिद्वापक आचार्योको अवतान्पुरुष बताकर एक दूसरी पद्धति प्रस्तुत की है । उदाहरणार्थं जैसे—

धंकरः संकरः साक्षाच्छेपो समानुजः स्वयम् । मध्याचार्यः स्वयं ब्रह्माः।।

अर्थात् श्रीशंकराचार्यं साक्षात् शंकर थे ! श्रीरामा-नुजान्तार्य शेपके अयतार थे ! पितामह ब्रह्माने मध्याचार्यः के स्पर्मे अवतार ब्रह्म किया था ।

पद्धति कोई भी क्यों न हो, अभीष्ट है धर्मके अन्तर्गत आनेवाले सम्प्रदायोका सामज्ञस्य | साङ्गोपाञ्च देदके गुरुपरम्परागत उपदेशसे सम्बन्ध होनेके कारण यह सामज्ञस्य खतालिंद्र है |

वास्तवमें लोकसे परलोकतक, व्यवहारते परमार्थतक, व्यक्तिके लगाजतक ऐसा कोई लक्ष्य या उद्देश नहीं को पुरुपार्थ-चतुष्ट्यके अन्तर्गत न आता हो । इमारे धर्म-शास्त्रकारोंने धर्म, अर्थ, काम और मोश्रके रूपमें पुरुपार्थ-चतुष्ट्यको मानव-जीवनका लक्ष्य निर्धारित किया । अर्थ और कामको धर्म-नियन्त्रितकर उन्होंने मानवके लिये धर्ममय जीवनका विधान किया । प्रष्टुत्तिके निष्टुत्तिको ओर इस आधारपर उन्होंने जीवनकी व्याख्या की और मानवको परम पुरुपार्थकी ओर अमिमुख होनेकी प्रेरणा दी । जीवनके प्रत्येक क्षेत्रमें साक्य-धर्मका अनुधान और सिद्ध-धर्मका चिन्तन करता हुआ साक्षक अपने धर्मकृत जानको पूर्णक्रमसे विक्तिस्तकर अपने खरूपगत धर्मको अनुभव करनेमें समर्थ होता है ।

जाननेकी इच्छा सानन्दकी साकाह्या और अमरत-की कामनाको लेकर आरम्म हुई । जीवनयात्रामें धर्ममूत ज्ञान व्यक्तिको सर्याधार, सर्वेनियन्ताः, सर्वेशेषीः, सर्वातम मगवान्की ओर अभिग्रस करता है । इस आभिग्रस्थकी पूर्ति आत्मसमर्पण-यज्ञमें होती हैं, जिसके समग्न होनेपर आनन्दिल्यु मगवान् चेतनविन्दुमें सदाके लिये अनन्त आनन्दिल्यु मगवान् चेतनविन्दुमें सदाके लिये अनन्त आनन्दिल्यु मृतिरूप धर्मकी प्रतिष्टा कर देते हैं।

धर्म

(लेखक----महात्मा श्रीसीतारामदास श्रीकारताथजी महाराज)

(१५)

बिशास्त्रविश्वस्य विधानगीजं वरं वरेण्यं विधिविष्णुद्रवैः । वसुंधरावारिविमानवहिः-

नासुस्वरूपं प्रणवं विवन्ते ॥ धर्म क्या है ?----'धियते येन स धर्मः' । जिसने इस विस्व-प्रहाण्डको धारण किया है, वह धर्म है ।

ऋग्वेदमें छिखा है—

श्रीणि पदा विचक्रसे विष्णुर्गोश अद्यास्यः । असो धर्माणि धारचन् ॥ (श्रम्-सहिता १ । २२ । १८)

श्रर्थात् परमेश्वरने आकाशके बीचमें त्रिपाद-परिमित स्थानमें विलोकका निर्माण करके उनके भीतर धर्मों (जगन्निबोहक कर्मसमूहों) को स्थापित किया ।

थक्षेन यज्ञमधजन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन् । (शक्ष्मेद १०।९०। १६)

'यहके द्वारा यहपुरुपकी देवताओं ने पूजा की थी। यह प्राथमिक धर्म था।' देवलोककी प्रेरणाले मनुष्य-खोकमें यज्ञ प्रवर्तित दुआ।

ईशोपनिपद्में िखा है— हिरण्मचेन पात्रेण सत्यस्यापिहितं सुखम्। तत्त्वं पूचन्तपानुणु सध्यधर्माय दश्ये॥

म्बोतिर्मय पात्रके द्वारा सत्यका (व्यर्थात् आदित्य-मण्डलस्य व्याद्दति-अवयव पुरुषका) मुख (मुख्य-खरूप) जावृत है। हे जगत्के परिपोषक सूर्वदेव ! उत्यत्वरूप तुम्हारी उपासनाके फल्से सत्यस्वरूपकी मेरी उपलब्धिके लिये उस ।आंबरणको हटा दो। ११

> देवैस्त्रापि विधिकित्सितं पुरा न हि सुज्ञैयमफुरेष धर्मः । (कठ० न०१ । १ । २१)

निचनेता आत्मज्ञानकी प्राप्तिके अधिकारी हैं या नहीं— यह परीक्षा करनेके लिये यमराज कहते हैं—

< स तत्त्वके विषयमें सृष्टिकालमें देवगणको भी संदेह

हुआ था। क्योंकि यह आत्माख्य धर्म सूक्ष्म होनेके कारण सुविशेष नहीं है।' इस मन्त्रते धर्म ध्यात्मा'के नामले कथित हुआ है।'

एतज्ञृत्वा सम्परिगृद्ध सत्यैः प्रवृद्ध धन्यैमणुमेतमान्य । (कड० १ । २ । १३)

मनुष्य इस आत्मतत्त्वको अवण करके, भौ ही आत्मा हूँ?---इस प्रकार उसको सम्यक् ग्रहण करके, पश्चात् आत्मशानरूमी श्रेष्ठ धर्मकी सहायतासे प्राप्त उस आत्माको वैहादिसे पृथक् उपलब्ध करता है ।

यहाँ तत्त्वशानको ही धर्म कहा है।

भन्यत्र धर्मोदन्यन्नाधर्मोदन्यन्नासात् कृताकृतात् । (कठ०१।२।१४)

इस मन्त्रमें शास्त्रीय अनुष्ठानको धर्म कहा है । यथोदके हुगें दृष्टम् ।

(360 ミトミー 826)

'दुर्गम पर्वत-शिखरपर वर्षित वृष्टिधारा जिस प्रकार निम्नतर पहाड़ी प्रदेशमें फैल जाती है, उसी प्रकार जो न्यक्ति 'धर्मात्' अर्थात् स्व प्राणियोंको ''''।'' इस मन्त्रमें उपनिषद्-माताने धर्म शब्द प्राणीके अर्थमें प्रयुक्त किया है ।

सत्यं वद्। धर्सं चर्।

(तैतिरीय०२।११।१)

'सत्य बोलो । धर्म (अनुष्ठेय कर्म) का आचरण करो ।' इस स्थलमें 'धर्म' शब्द अनुष्ठेय कर्मके अर्थमें है ।

स च पुत्रदेवं विद्वान्---

(छान्दरेग्योपनिषद् २ । १ । ४)

'जो कोई इस प्रकार जानकर साधुगुण-विशिष्ट रूपमें शामकी उपासना करता है। उसके प्रास सारे उत्तम धर्में (पुण्यसमूह) अतिशीम आ जाते हैं और उसके भोग्य रूपमें अवस्थान करते हैं। यहाँ धर्म-शब्द पुण्य अर्थमें आया है।

स नैव व्यभवत् तच्छ्रेयो रूपमस्यस्यतः धर्म---(मृहदारण्यक १ । ४ । १४) वि तब भी सक्षम न हुए, उन्होंने श्रेमःखरूप, स्वके लिये करवाणपद धर्मकी मृष्टिकी।' यह धर्म ही क्षत्रियका सित्रिय अर्थात् नियन्ता है। अतएव धर्मके श्रेष्ठ कुछ भी नहीं है। राजाकी सहायतासे जैसे कोई दूसरेको जीत लेता है, उसी मकार धर्मकी सहायतासे दुर्बल मनुष्य सबको जीतनेकी कामना करता है। वह धर्म ही सत्य है। इसी कारण जब कोई सत्य बोस्ता है, तब शानी लोग कहते हैं कि यह धर्म कहता है कोर धर्म बोस्नेपर कहते हैं कि यह सत्य कहता है। वसीकि धर्म बोस्नेपर कहते हैं कि यह सत्य कहता है। वसीकि धर्म ही यह दोनों हो जाता है।

श्रुतिमाता धर्माखरूपा है। धर्म आतमा है। धर्म तत्त्वज्ञान है। धर्म प्राणी है। धर्म श्रास्त्रविधिरूप है। धर्म पुण्य है। धर्म सत्य है। दृष्ट-अदृष्ट रूपमें धर्म ही कार्य उत्पादन करता है। इत्यादि बातें कही गर्मा।

निचेन्द्राने समसे कहा, शापने धर्मसे अन्यः अधर्मसे अन्यः कार्य-कारणसे पृथक् तथा भूतः मविष्यत् और वर्तमानसे भी पृथक् जिस वस्तुको प्रस्थक्ष किया है, उसे मुझको कहें।'(कठोपनिपद् १ । २ । १४) यमने कहा-—

सर्वे वेदा यत्पदमामनन्ति सर्पासि सर्वाणि च पद् बदन्ति । यदिच्छन्तो बद्धाचर्य चरन्ति तत्ते पदं संब्रहेण द्ववीन्योमित्येतत् । (कठ० १ १ २ । १५)

पीनसको सारे बेद परम चाञ्चित बतलाते हैं, निखिल तपस्या निसको प्राप्तिका उपाय है, मनुष्य जिसको प्राप्त करनेके हेतु ब्रह्मचर्यका आचरण करते हैं, वह परम ईप्सिततम वस्तु पुरुषोत्तम ॐकार है।'

पर और अपर वस इस ॐक्षारको जानकर जो जिस वस्तुकी इच्छा करेगा। इसके द्वारा उसे पायेगा । यह सर्वक्रेष्ठ आख्यन है । पर और अपर वक्ष-दोनोंका यही आअय है। जो इस ॐकारकी उपासना करेगा। वह ब्रह्मकोकमें पूजित होना ! (कठोपनिषद् १ । २ । १६-१७)

एतहैं सत्यकासं परं चापरं च ब्रह्म यदोंकारः । तम्माद् विद्वानेतेनैवायतनेनैकतरमन्वेति ॥ (श्रवनोपनिषद् ५ । २)

ेह सत्यकाम ! ये जो पर और अपर अहा हैं, वे दोनीं ॐकारसक्त हैं । इसी कारण क्षानवान व्यक्ति ॐकारका अवस्म्यन करके अपने अभिलंबित पर या अपर ब्रह्म ॐकार-को आस्मस्यरुपमें प्राप्त कृरता है ।' ओमित्येतदक्षरमिदं सर्वम् । हस्योपन्याख्यानं भृतं भवद्-भविष्यदिति । तर्वमीकार एव । यश्वान्यत्त्रिकालातीतं तद्दश्वी-कार एव ।

(भाष्ट्रस्योपनिषद्)

'ॐ——यह अक्षर (वर्ण) ही जगत् तथा स्-भुवःस्तः स्य चिमुदन— स्व कुछ है। इसकी सुर्यष्ट व्याख्या यह है कि अतीतः वर्तमान तथा भविष्यत् जो कुछ है। स्व ॐकार ही है। इससे अतिरिक्ष जो कुछ विकालातीत है। वह भी ॐकार ही है।

ॐकारके सिया और कुछ नहीं है। स्थायर जङ्गम--स्थ कुछ ॐकार है। उद्भिका, स्वेद्रक, अण्डक, जरायुक--समस्त प्राणियोंके रूपमें तथा नद-नदी, पर्वत, छीइ आदि स्थायरूप यनकर वहीं विराजमान हो रहा है। यह ॐकार ही परमार्थके सारस्वरूप अहैत बहा है।

> परमार्थसारभूतं यदृद्वैतमशेषतः । धर्म **इस** ॐकारका ही नाम है ।

उदयमुक्यकरश्चोक्ष्यी न्नसक्त्रनिक्कन्तिमः । धर्मोऽधर्महरी धरव्ये धर्मी धर्मपरायणः ॥५६॥ (ऍन्द्रारसहस्रनाम, प्रणवनस्य)

वीस संहिताएँ तथा मनुः अतिः विष्णुः हारीतः वाशवहनयः व्यासः शङ्काः लिखितः दक्षः गीतमः शातातपः वसिष्ठः प्रजापतिः लघुश्रङ्काः औशनसः बृहद् यमः लघु यमः अहणः अतिः आङ्गिरसः उत्तराङ्गिरसः कपिलः लघ्यारम्ब्ययनः बृद्धः हारीतः लोहितः दास्त्यः कष्यः बृहत्यराशर और नारद् —ये स्मृतिर्यो हैं । इन सबस्य नाम धर्मशास्त्र है । श्रीमनुमगवान्ने मनुः संहिताने प्रथम अध्यायमें सात्मशानको ही प्रकृष्ट धर्म बत्तलया है । उसको प्राप्त करनेके लिये उपनयन आदि संस्कार आवश्यक हैं। यह बत्तलानेके पहले धर्मका लक्षण बत्तलाते हैं—

चिद्रक्तिः सेवितः सिद्रिनित्यमहेषरागिभिः। इत्येगाम्यज्ञकातो यो धर्मस्तं निवोधतः॥

(मन् ० २ । १०)
'को धर्म राग-द्रेशनिहीन साधुचरित विद्वानीके द्वारा अनुष्ठित होता है तथा जिसको हृदय अनुमोदन करता है (जिससे हृदयमें किसी प्रकारको विमति नहीं आती), उस धर्मको सुनो।'

धर्मका मूल अथवा प्रमाण—— वेदोऽखिली धर्मभूलं स्मृतिद्वाले च तहिद्वस् ! आचारद्वेव साध्नामात्मनस्तुष्टिरेव च ॥ (मनु० र । ६) 'सारे बेद, बेदहाँकी स्मृतियाँ, उनके शील (ब्रह्मण्यता आदि तेरह गुण), साधुजनके आचार तथा आत्मतुष्टि— ये कतिचय धर्मके मूळ या प्रमाण हैं।'

श्रुतिस्तु बेदो विज्ञेयो धर्मशास्त्रं तु वै स्मृतिः । ते सर्वार्धेप्वमीमांस्ये सम्यां धर्मो हि निर्वभौ ॥ (सतु० २ । १०)

'बे<u>रोंका नाम है श्रुति</u> ध<u>र्मशास्त्रीका नाम है</u> स्म<u>ृति ।</u> सब विषयोंमें इन दोनों शास्त्रिक विरुद्ध तर्कके द्वारा भीमांखा अभिप्रेत नहीं है; क्योंकि श्रुति और स्मृतिसे धर्म खयं प्रकाशित हुआ है ।'

वेदः स्मृतिः सदाचारः स्वस्य च प्रियमासनः। एतच्चतुर्विधं प्राहुः साक्षान्दर्मस्य छक्षणस्॥ (मतु०२।१२)

'बेद, स्मृति, सदाचार तथा आत्मतृष्टि—ये चार धर्मके साक्षात् छक्षण (प्रमाण) ऋषियोंने निर्देश किये हैं ।'

भर्यकानेप्यसक्तानां धर्मज्ञानं विधीयते । धर्मं जिज्ञास्त्रमानां प्रमाणं परमं श्रुतिः ॥ (मतु॰ २ । १३)

'यथार्थ धर्मका ज्ञान उनको ही होता है, जो अर्थ और काममें आसक नहीं होते और धर्मकी जिज्ञासा करनेवालींके लिये वेद ही प्रकृष्ट प्रमाण है।

सत्यं प्रभं एक प्रकारका धर्म या, वेताबुगमें दूसरे अकारका द्वापरमें अन्य प्रकारका और किंचुगमें और ही प्रकारका धर्म है। जैसे जैसे युगका हास होता जाता है, उसी अकार धर्मका भी हास होता है। (सनु॰ १।८५)

सत्वयुगमें धर्म तपस्त्राप्रधान होता है, नेतामें ज्ञान-प्रधान होता है, द्रापरमें यज्ञप्रधान होता है तथा कल्यियुगमें दात ही एकमात्र धर्म है। (मनु०१।८६)

वर्णधर्मः आश्रमन्धर्मः गुणधर्मः नैमित्तिक धर्मः पुषप-धर्मः स्त्री-धर्म आदि एव धर्मोके त्रिधयमें मगवान् मनु आदि संदिताकारीने लिखा है—

आर्ष धर्मोपदेशं च वेदशस्त्राधिरोधिमा । यक्तर्केणानुसंधत्ते स धर्म बेद नेतरः ॥ (मनु०१२ । १०६)

'वेद और वेदमूलक स्मृति आदि शास्त्रोंके उपदेशका जो अविरोधी तर्कके द्वारा अनुसंधान करता है। वही धर्मके खरूपको जान सकता है।'

चारों आश्रमोंके साधारण धर्मे— एतिः क्षमा दमोऽस्तेयं शौचमिन्द्रियनित्रहः। धीर्विद्या सत्यमक्रोधो दशकं धर्मकक्षणम्॥ (मतु०६।९२)

"पृति (पैर्य) अर्थात् संतोष, क्षमा अर्थात् सामर्थ्यं रहते हुए मी अपकारीका अपकार न करनाः दस अर्थात् निषयोका संदर्ग होनेपर भी मनको निर्विकार रखनाः अस्तेय अर्थात् कायः वचन और मनछे परद्रक्यको न चुरानाः श्रीच अर्थात् शास्त्रानुसार मिट्टी-जल आदिके द्वारा देहगुद्धिः इन्द्रिय-निम्नह अर्थात् यथेच्छ विषयमोगते हटाकर अलोकिक विषयकी प्राप्तिके लिये शास्त्र-सम्मत मार्गते इन्द्रियोको छे चलनाः भी अर्थात् आत्मविषयिणी बुद्धि—"मैं शरीर नहीं। आत्मा हूँ?—इस प्रकारकी बुद्धिः विद्या अर्थात् यथार्थ क्ष्यन और प्राणियोका हित-साधनः अन्नोध अर्थात् कोभका कारण उपस्थित होनेपर भी कुद्ध न होना—इन दसीका नाम धर्म है । यह इनमें जो सम्यक् प्रतिष्ठित है, वही धार्मिक है । उसीको परम गतिकी प्राप्ति होती है ।

सर्वसाधारणके अनुष्टेय धर्म---अहिंसा सत्यमस्तेयं शौचसिन्द्रियनिप्रहः। एतत् सामासिकं धर्मं चातुर्वण्येंऽववीत्यनुः॥ (मतु० १० ! ६३)

अहिंसा, सत्यवचन, परहल्य अयहरण न करनाः श्रुचिता तथा हिन्द्रिय-निग्रह् अर्थात् इन्द्रियोका यथम—इनको सर्वेसाधारण चारों वर्णोंके धर्म तथा संकीर्ण जातिके धर्मके रूपमें अनुष्ठेय यतलाते हुए भगवान् मनुने निर्देश किया है । विष्णुसंहितामें लिखा है—

श्वमाः सत्यः दमः शोचः दानः इन्द्रियनिमहः अहिषाः गुरूसेवाः, तीर्थ-दर्शनः दयाः ऋजुताः, निर्लोमताः देव-ब्राह्मणोकी पूजा और अनस्त्या—ये साधारण धर्म हैं। ये सब धर्म चारी वर्णोंके हैं।

जैमिनिकृत मीमांसादर्शनका प्रथम सूत्र है—'अधाती धर्मीजिज्ञासा।' अर्थात् धर्मकी मीमांसा ही मीमांसादर्शनका मूल है, ऐसा जान पड़ता है। धर्म क्या है ? उसका क्या लक्ष्य है ! किस कर्मके करनेसे धर्म होता है और किस कर्मके करनेसे धर्म नहीं होता ? इसका उत्तर देनेके पहले धर्मका एक लक्षण करना आवश्यक है। धर्म-जिज्ञासका अर्थ है—धर्मको जान्तेकी इच्छा । धर्मको जान्तेकी आवस्यकता क्या है तथा धर्मके कीन-कौन-से साधन हैं ? प्रसिद्ध धर्म क्या है और अप्रसिद्ध धर्म क्या है ? एक आदमी धर्मका खझण एक प्रकारसे करता है और दूसरा दूसरे प्रकारसे करता है । इन सब वार्तोकी मीमांसा करके नैमिनिने धर्मके ढक्षणमें यह सूत्र ब्लिसा है—

चोइनालक्षणोऽयौ धर्मः ।

क्त्यामें प्रवर्तित करनेवाले ग्राह्म-वचनका नाम कोदना?
। अर्थात् आन्वार्थते प्रेरित होकर को येग आदि किये वाते हैं। उसीका नाम धर्म है ।' आन्वार्थके उपदेशकें अनुसार किया जानेवाला यह आदि ही धर्म है । जो कार्य मनुष्यके कल्याणके किये होता है। उसका नाम धर्म है । अर्थात् जिस कर्मका अनुष्ठान करनेसे महत्त्व होता है। वहीं धर्म है तथा जिससे स्तः मविष्यत्। वर्तमान और सहमः स्ववहितः विष्ठष्ठष्ट अर्थ अवगत करनेमें समर्थ हो सकते हैं। उसका नाम धर्म है । जो कुछ श्रेयस्कर अर्थात् मङ्गलकनक है। उसका नाम धर्म है । जो कुछ श्रेयस्कर अर्थात्

थ एव श्रेयस्करः स एव धर्मशब्देनोच्यते । (विस्कोपमें भीगीस १। २ स्वयास्य)

थर्मका सञ्ज्ञण----पात्रे दार्व संतिः कृष्णे मातारित्रोश्च पूजनम् । श्रद्धा वर्डिगेवी प्रासः वद्धविधं धर्मेक्सणम् ॥

(शब्दस्यद्वममें पाजेस्ट्सण्ड)

'सुपानको दान देनाः इःण्णमं मतिः माता-विसानी पूजाः अदाः प्राणियोंके आहारके लिये द्रत्य-दानः गोमास प्रदान करना—से छः प्रकार धर्मके स्त्राण हैं ।'

धर्मका अङ्ग---

त्रक्रचर्येण सत्येन सपसा च प्रवर्तसे। दानेन नियमेनापि क्षसाशीचेन वल्छम॥ व्यक्तिसमा सुशान्त्या च अस्तेयेनापि वर्तते। प्रतेदैवभिरक्तेस्त् धर्ममेन प्रस्चियेस॥

(पाक मृतिसण्ड)

श्रहाचर्यः सत्त और तास्याः दानः निवमः समाः शौचः अहिंसः सुशान्ति तथा अस्तेवके द्वारा धर्मं सूचित होता है ।

धर्मका मृङ—

्*-

अङ्गेहोऽप्यलेभसः दशो भृतद्वा तएः। इहस्वर्यं ततः सल्पभनुङ्गोदाः क्षमा एतिः॥ सनातनस्य धर्मस्य स्टमेतद् दुरासदम्॥ (मत्यप्रातः)

भ्यद्रोहः अलोमः बाह्येन्द्रिय-निप्रहः प्राणियात्रके प्रते दयाः तपस्याः ब्रह्मचर्यः सत्यः करणाः श्रमा और वैर्ये—दे सनातन-पर्मके दुर्लम मूल हैं।'

देवतार्कोके धर्म वामन्पराणमें इत प्रकार कहे को हैं—'सकेद्यों नामक एक राअसने भ्यूपिवेसि वह प्रश्न दिव था कि जगतमें श्रेय क्या है ? ऋषियेंनि वतकाया कि श्वष्ठ और परलोक्तमें धर्म ही श्रेय है । साम्रजन इस अक्ष धर्मका आश्रय छेनेके कारण ही जगत्में पूज्य हैं और धर्म मार्गपर चलनेसे सब सखी हो सकते हैं । अकेशीने पूछ है प्यमंका लक्षण क्या है ! और क्या करनेंसे धर्म होता है ! भृषिर्योने कहा—'वाग-यशादि किया, स्वाप्याय, तस्वसनः विष्णु-पूजरमें रति, विष्णुकी स्तृति देवताओंका परम धर्म है । वाहुद्वारा पराक्रम तथा संज्ञामरूप सकार्यः मीतिशास्त्री निन्दा और शिवनक्ति टैल्वॉका परम धर्म है । योगानुशनः स्वाच्यायः ब्रह्मशतः विष्णु और शंकरकी भक्ति दैखेंह थर्म है । नत्य-गीत आदिकी अभिष्ठता और सस्वर्धक हड़ मक्ति रान्धवेंकि धर्म हैं | पौरुषके कार्यमें अभिका महानी और सर्वकी भक्ति तथा गान्धर्व विधा—ने विद्याधरेकि धर्म हैं ! समस्त भन्न-शस्त्र-विद्यामें निपुणर र्किप्रचरोंका धर्म है । योगाभ्यासमें - सदा अन्यचि यव खानोंमें इच्छानुसार गमनागमनः नित्य ब्रह्मचर्य औ जनसम्बन्धी श्रान पितरीके धर्म हैं । धर्मशान ऋषियोंका ध है । साव्यायः प्रहाचर्यः दमः वसनः सरस्याः धम जितेन्द्रियताः शौचः मङ्गलकार्यमे अद्याः देव-भक्ति मानः धर्म हैं। धनाधिरतित्वः भोगः स्वाच्यायः बंकरोपासनाः अहंक और सदसे रहित होना---ये गुहाकोंके धर्म हैं । परदास अभिलापाः परकीय अर्थके लिये लोहपताः वेदाभ्यास अ शंकर-मंकि राक्षसीके धर्न हैं । अविवेकताः अज्ञान, अर्था स्था आनिप-भग्नणमें रति---ये पिदान्वीके धर्म हैं (वामनपुराण ११ अध्याय)

मत्त्यपुराण २ । ९० के अनुसार एक देवता ध ब्रह्मके दक्षिण स्तनसे उत्पन्न होते हैं । श्रीमद्भागवत अनुसार दश प्रजापतिने धर्मदेवको १२ कल्याँ दानमें । श्रीं । उनने धर्मदेवकी अनेक संतान उत्पन्न हुई १ उन श्रद्धाके गर्भसे सत्य, मैत्रीके गर्मसे प्रसाद, द्याके गर्भ अभय, हान्तिके गर्मसे यम, दुष्टिके गर्भके हुई, पुष्टिके गर्भसे गर्व, कियाके गर्भसे थोग, उन्नतिके गर्भसे दर्ग, बृद्धिके गर्भसे अर्थ, मेधाके गर्भसे स्मृति, तितिज्ञाके गर्भसे सङ्गळ, छन्नाके गर्भसे वितय और मूर्तिके गर्भसे नर-नारायण उत्सन्न हुए ।

धर्मकी उत्पत्ति---

अधोत्पत्ति प्रवस्त्यास्म धर्मस्य सहस्रो भूप । सरहात्म्यं च तिथि चैव सन्तिकोध नराधिप ॥ सर्वे श्रद्धाच्ययः शुद्धः परादपरसंहितः । स सिस्दुशः प्रजास्त्वादौ गृष्टनं च व्यक्तित्यस्य ॥

> ---इत्यादि (दराहपुराण)

''हे राजन् ! अब धर्मकी उत्पत्ति और उसकी तिथि तथा भाहातम्य वतलार्ज्जमाः, भ्यानपूर्वेक अवण करो । प्रजाकी सृष्टि करनेकी अभिरापाधे परासर ब्रह्माजी अत्यन्त चिन्तन-से युक्त हुए । उनके चिन्तनसे उनके दक्षिण अङ्गसे स्वेत-कुण्डलधारी तथा स्वेत माल्य और अनुरुपन आदिसे युक्त एक पुरुष प्रकट हुआ ! ब्रह्माने उसको देखकर कहा: 'तुम चतुष्पाद भूपाकृति हो_। तुम स्पेष्ट होकर प्रजा-पालन करोग्—-इतना कहकर वे शान्त हो गये । वही चतुष्पादः वैतानं त्रिपादः धर्म सत्यव्रगर्ने द्विपाद और कल्पिमें एक पादद्वारा अञ्जवर्गका पालन करता है । यह ब्राक्षगोंकी पूर्णस्पतेः क्षत्रियकी त्रिपादसेः वैस्थकी [।]। द्विपादसे और शुद्रकी एक पादले रहा करता है। गुणः इन्क किया और जाति--ये चार पाद हैं। वह वेदमें त्रिशृङ्गके नामसे अभिहित होता है । उसका आधन्त ॐकार है। दो सिर और सत हाय हैं। उदात्तादि तीन स्वरींके द्वारा वद है। ब्रह्माने यह भी कहा कि न्धर्मदेव, आजले त्रयोदशी द्रम्हारी तिथि होगी; इस तिथिमें द्रम्हारे उद्देशमे जो अपवास करेगाः वह पापले मुक्त हो जायगा 🗠

वामनपुराणमें लिखा है कि धर्मके अहिंसा नामक मार्यात चार पुत्र उत्पन्न हुए ! उनमें योगशास्त्रविशास्त्र ज्येष्ठ पुत्र अनत्कुमार में, द्वितीय पुत्र सनातन यें) सुतीय सनक और चतुर्य सनन्दन यें । परंतु दूसरे पुराणोंमें ये लोग ब्राह्मके मानसपुत्र कहे गये हैं। श्रीमद्भागवतमें चतुष्पाद-की कथा इस प्रकार वर्णित है—

तपः शीचं स्था सत्यमिति पादाः प्रकीर्तिताः। अधर्माशैखयो अग्नाः सायसङ्गदैस्तवः॥ इदानी धर्म पार्स्ते सत्यं निर्वर्तयेषु यतः। तं जिष्ट्यस्यधर्मीऽथमनृतेनैधितः क्षिः॥ (श्रीमस्ययतः १।१७।२४-२५)

'सत्ययुगमें तपस्य, शीच, दया और सत्यस्य तुम्हारे चार पाद थे। विस्मय, निपय-सङ्ग और गर्वके द्वारा उनमेंते सीन पाद टूट गये हैं। अब सत्यस्य तुम्हारा एक पाद अवशिष्ट है। तुम इसीके आश्रयसे किसी प्रकार अवस्थित रह सकोगे, ऐसा सोच रहे हो; किंतु यह दुरंत किं असत्य-से परिवर्डित होकर तुम्हारे उस पादकों भी भग्न करनेके लिये उद्यत हो रहा है।'

धर्मेका आधारस्थान---

(ब्रह्मवैवतं पुराण, कृष्णजन्मखण्ड, अ० ३२)

सारे वैष्णव यति, ब्रह्मचारी, पितृतता नारी, प्राश्च व्यक्ति, वानप्रस्थी, मिक्षु, धर्मशील तृप, सद्वैद्य, द्विज-सेवा-परायण शृद्ध तथा सजनोंके संतर्गमें रहनेवाले लोग—इन सव लोगोंमें धर्म सर्वेदा सम्पूर्णल्यसे अवस्थित रहता है। तथा अश्वत्थ, वट, विल्व, चन्द्रम, देवधूजाके गोग्य पुर्णोवाले वृद्ध, देवालय, तीर्थस्थान, वेद-वेदाङ्ग अवण करनेवाले व्यक्ति, जहाँ वेदपाट होता हो, श्रीकृष्णके नाम-गुण जहाँ कीर्तित होते हों, ब्रत-पूजा, तथ तथा विधिपूर्वक यहके साथी स्थल, दीक्षा, परीक्षा, श्रापथके स्थान, गोष्ठ, गोष्पद-मूमि तथा गोष्टह—इन सब स्थानोंमें धर्म अवस्थित रहता है तथा इन सब स्थानोंमें धर्म अवस्थित रहता है तथा इन सब स्थानोंमें धर्म अवस्थित रहता है

हेमाद्दिः वत-खण्डमें उद्भृत मविष्यपुराणके अनुसार वर्णधर्मः आश्रम-धर्मः वर्णाश्रमधर्मः गौणधर्म और नैमित्तिक धर्म —ये पाँच प्रकारके धर्म हैं। एक वर्णका आश्रय छेकर जो धर्म प्रवर्तित होता है, उसको वर्ण-धर्म कहते हैं — जैसे उपनयन आदि । आश्रमको आश्रम करके जो धर्म प्रवर्तित होता है, उसको आश्रम-धर्म कहते हैं — यथा मिश्चा तथा दण्डादि-धारण । वर्णव्य और शाश्रमलको अधिकार करके जो धर्म प्रवर्तित होता है, उसको वर्णाश्रम-धर्म कहते हैं — जैसे प्रवर्तित होता है, उसको वर्णाश्रम-धर्म कहते हैं — जैसे मौझी-मेलकादि-धारण । जो धर्म गुणके द्वारा प्रवर्तित होता है, उसे गुण-धर्म कहते हैं — जैसे नियमपूर्वक प्रजापालन आदि । किसी निमित्तको आश्रय करके जो धर्म प्रवर्तित होता है, उसको नैमित्तिक धर्म कहते हैं — जैसे प्रायक्षित्त-विधि आदि ।

विश्वामित्रके द्वारा कथित धर्मका लक्षण-— यमार्याः क्रियमाणं हि शंसन्त्यागमवेदिकः। स धर्मा यं विगर्दन्ति तमधर्म मचक्षते॥ स्थागमतस्थको जान्तेवाले आर्यलोग जिस कर्मका अनुधान करते हैं तथा जिसकी प्रवांसा करते हैं। उसको धर्म कहते हैं और जिन कर्मोकी निन्दा करते हैं। उसको अधर्म कहते हैं। प्रश्नुति और निवृत्तिजनक दी प्रकारके वैदिक कर्मोंका ब्रह्माने स्टिक आदिमें निर्देश किया था। इनमें प्रश्नुतिल्डभण जो कर्म हैं। उनको धर्म कहते हैं। ये धर्म गुणमेदानुसार वीन प्रकारके हैं—सास्तिकः राजस और तामस । जिन कर्मोंमें किसी प्रकारकी फल्जासना, नहीं होती, ये ही कर्म इसारे कर्मश्रम कर्म हैं। इस प्रकारकी वृद्धिये जो कर्म अनुष्टित होते हैं। उनको सात्तिक कर्म कहते हैं। सात्तिक धर्मका अनुष्टित होते हैं। उनको सात्तिक कर्म कहते हैं। सात्तिक धर्मका अनुष्टित होते हैं। उनको सात्तिक धर्मका अनुष्टित करके जो कार्य अनुष्टित होते हैं। उनको राजसधर्म कहते हैं। कर्ममें विधिकी अपेक्षा न करके केवल कर्म नहते हैं। कर्ममें विधिकी अपेक्षा न करके केवल कर्म नहते हैं।

(मनुष्यके किये जो कर्तव्य या आन्वरणीय कहा गया है) वही धर्म है। स्मृतिशाखले धर्मका यह अर्थ प्राप्त होता है। (पुराण-शाख्नमें घर्मका एक अर्थ नहीं देखनेमें आज) अनेक श्वलोंमें धर्म-शब्द अनेक अर्थोंमें व्यवहत हुआ है।

'मनोवृत्तियोंको धर्म कहा गया है—जैसे दया-धर्मः सत्य-धर्मः अहिंसा परम धर्मः कोष अपकृष्ट धर्म इत्यादि ।'

विन्द्रयोंके कार्य भी धर्म-नामसे कथित होते हैं --- जैसे चक्षुका धर्म है दर्शन, नासिकाका धर्म है आमाण, मनका धर्म है चिन्तन----आदि।

कर्तन्यका नाम भी **५में हैं**, जैसे पिताका धर्म, पुत्रका धर्म, पत्नीका धर्म हत्यादि ।'

्गुणोंकी कियाको भी अर्म कहते हैं—जैसे शीतका अर्म है संकोचनः तापका धर्म है सम्प्रसारण इत्यादि ।'

'हत्यप्रकृष्ठ कार्यको मी धर्म कहते हैं--जैसे चौरधर्मः याजकका धर्मः क्रयकका धर्मः व्यवसायीका धर्म हत्यादि ।'

कतियय विशिष्ट व्यापारीकी समिष्टिकी भी धर्म कहा जाता है---जैसे जागतिक धर्म, लीकिक धर्म, सामाजिक धर्म, कौलिक धर्म, देशिक धर्म और मानसिक धर्म आदि ।'

भहिंसाङ्क्षणो धर्मो हिंसा चाधर्मेङ्झणा। (महाभारत)

'धर्म अहिसालक्षण है और अधर्म हिसालक्षण है ।! 'को

धर्मः ? भूतक्या । अर्थात् प्राणिवर्गके उत्पर दया करना ही धर्म है ।

कुनं तपसीर्थनिषेवणं जपी न चास्त्यिहिंसासद्दरं सुपुज्यम् । हिंसासतस्तो परिवर्जयेष्णन। सुधर्मनिष्टो द्वधर्मेदुद्वये ॥ (श्रीनैज्यवमनाष्ट्यसम्बर्धः ११२)

प्दान, तपस्त्रा, तीर्थलेवा और जप---चे अहिंसाके समान पुण्यजनक नहीं हैं । अतएत्र उत्तम-धर्मपरायण सुमुझ पुष्प सुधर्मकी दृद्धा बढ़ानेके छिये पर-पीड़नरूप हिंसा न करें ।'

तैसे वक्ष्मामिनी नदी सागरमें मिलती है, उसी प्रकार सारे भर्म अहिंसक पुरुषका आश्रय हेते हैं । काष्टसित अभिके समान स्थावर-जङ्गममें व्याप्त भगवान्की उपेक्षा करनेवाले हिंसक पुरुषका धर्म आश्रय नहीं करता। (यही, ११२)

देदप्रणिष्टितो धर्मी हाधर्मसद्विपर्ययः। (श्रीमग्रागन्त)

'वेदमें जो कुछ फहा गया है। वह धर्म है। उसके विपरीत सब कुछ अधर्म है।'

विहितक्रियमा साध्यो धर्मःपुंसो गुणो मसः। प्रतिपिञ्जक्रियासाध्यः स्त गुणोऽधर्म उच्यते ॥ (धर्मदीपिकः)

श्रास्ट-विदित क्रिया-साध्य गुणका नाम धर्म है। प्रतिविद्ध-क्रिया-साध्य गुणका नाम अधर्म है ।'

एक एव सुद्धम् धर्मो तिखनेऽध्यनुयासि यः। शरीरेण समं चार्शे सबैमन्यनु गण्डति ॥ (द्वितोपरेख, मित्रकाम)

्मनुष्यका धर्म ही एकमात्र सुद्धद् है। मृत्युके पश्चात् और कोई उसका अनुगमन नहीं करताः एकमात्र धर्म ही अनुगमन करता है।

धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष—इन चार पुरुवार्थीमें धर्म ही प्रथम प्रधान पुरुवार्थ है। श्रीमगदान्ने कहा है---

श्रेयाद् स्तथमी विगुणः परधर्मीच्सनुष्टितात्। स्त्रधर्मे निधर्म श्रेयः परधर्मी श्रयावदः॥ (गीता १ । ३५)

उत्तम रूपसे अनुष्टित परधर्मकी अपेक्षा स्वधर्म कुछ अक्षत्तीन भी हो तो शेष्ठ हैं । स्वधर्ममें मृत्यु भी श्रेय हैं; क्योंकि उससे स्वर्गादिकी प्राप्ति होती है । परधर्म मयानक है, क्योंकि वह नरकमें ले जाता है ।?

यसोऽस्युर्यनिःश्रेचससिद्धिः स धर्मः । (वैशेषिकदर्शन)

्रित्ससे सम्बक् सांसारिक उत्तरि और मोध अर्थात् परमार्थकी प्राप्ति हो, वही धर्म है । धर्मदाब्दका पर्याय है पुष्यः श्रेयः, सुकृतः, वृषः (अमरकोप), त्यायः, स्वमायः आचारः उपमाः, क्रद्वः अहिंसाः उपनिषद् धतः, यमः सोमप (मेदिनी कोष), सस्तक्षः, अर्हनः (हेमचन्द्र) ।

धर्मके अनन्त लक्षण हैं ! अुवि-स्मृतिमें धर्मके जो लक्षण कहे गये हैं, उनको एकत्रित करना मनुष्यके वद्यकी बात नहीं है । स्थूलक्ष्ममें, जिससे सांसारिक उन्नति और परमार्थकी प्राप्ति होती है, बही धर्म है ।

भारतके नर-नारीके जीवनका एकमात्र उद्ध्य भगवत्साश्चास्कार है, इसका उपाय शास्त्र है। जो इद्दापूर्वक शास्त्रका अवस्म्यन करता है, वह जीवम-संग्राममें विजयी होकर निश्चय ही श्रीमगवान्को प्राप्त होता है। आज कलियुग-के मोहान्धकारमें पड़कर अधिकांग्र लोग पथश्रष्ट हो रहे हैं। ऐहिक मुखके सिवा और भी कुछ है, हसे वे नहीं जानते। शास्त्रानुक्छ आचार-धर्मका त्याग करनेके कारण अव्यान्तिक्सी श्वनलकी प्याला चतुर्दिक् प्रकारित हो रही है। मयंकर कलिने समस्त शास्त्रीय धर्मकी ग्रास्तित कर लिया है। शास्त्रानुक्छ आचार-पालन करनेकी सामर्थ्य भी मनुष्यमें नहीं है। केवल भोग-ही-भोग है। अशास्त्रीय भोग रोगरूप होकर दारण संताप दे रहा है। इस अधर्मके महाप्तावनसे कैसे मानवकी रहा होगी। आज धर्मकी उपेक्षा हो रही है, पद-पदपर धार्मिक गोग लान्छित हो रहे हैं, क्या होगा । क्या होगा ।

> भय नहीं है, भय नहीं है । श्रीभगवान कह रहे हैं— यदा यदा हि धर्मस्य क्लानिर्मवित भारत ! श्रम्युत्यानमधर्मस्य तदाऽऽत्सार्ग स्वाम्यहम् ॥ परिज्ञाणाय साध्नां विनाशाय च दुक्तताम् । धर्मसंस्थापभार्थाय सम्भवामि युगे युगे ॥ (गीता ४ । ७-८)

े भारत ! जब-जब धर्मकी ग्लानि और अधर्मका प्राहु-र्गाव होता है। तब-तब मैं अपनेको स्जन करता हूँ । साधु-तनकी रक्षा और दुष्कर्मी लोगोंके विनाश तथा धर्मकी आपनाके लिये में युग-युगमें (वचत्कालमें) अधतीणें होता हूँ ।

हे स्वधर्म और ग्रास्तीय आचारके पाठक सननवृन्द ! आपलोग भयभीत न हों । मगवान् हैं—ने धर्म और वार्मिक होगोंकी रक्षाके छिये इस मृत्युकोकमें अवतीर्ण होते हैं ।

काय-भन-वचनसे उनका आश्रय छेनेपर मनुष्यके सारे द्रःख निवत्त होंगे ही । उनके श्रीमुखकी वाणी है—

मन्मना भव मञ्जन्ते मद्याजी सी नमस्कुर । मामेवैष्यसि सत्यं ते प्रतिज्ञाने प्रियोऽसि मे ॥ सर्वधर्माम् परित्यज्य मामेकं शरणं ब्रज । भद्दं त्वा सर्वैपापेम्यो मोक्षयिष्यामि मा शुन्तः ॥

(गीता १८ १६५-६६)

्हे पार्थ ! द्वम मद्भवित्त हो जाओ, मेरे मक्त वन जाओ, मेरी प्रीतिक लिये यज्ञादिका अनुष्ठान करो तथा मुझको नमस्कार करो; इससे द्वम मुझको ही प्राप्त होओगे— दुमसे में सत्य प्रतिज्ञा करके कहता हूँ; क्योंकि द्वम मेरे अत्यन्त प्रिय हो । द्वम सारे धर्माधर्मका त्याग करके एकमात्र मेरे सरणा-पन्न हो साओ । (सब प्रकारके कर्माका त्याग करनेसे पीछे कहीं पाप न हो। इस भयसे) द्वम शोक न करना। में द्वमकी सब पापील मुक्त कर दूँगा ।

वे ही श्रीशुकके रूपमें श्रीमद्भागवतमें कलिकारमें उसारते उत्तीर्ण होनेका उपाय बतला रहे हैं—

कछेदींवनिधे राजन्नसि होको महान् गुणः । कीर्तनादेव कृष्णस्य युक्तसङ्गः परं वजेत्॥ कृते सद् ध्यायतो विष्णुं ब्रेतायां बजतो मसैः। द्वापरे परिचर्यायां कृष्णै सद्धरिकीर्तनात्॥

(श्रीमञ्जागवत १२ । ३ । ५१-५२)

्दोपींकी लानि कलियुगका एकमात्र महात गुण यह है.

कि केवल हरिकीर्तनके द्वारा मानव सर्वेशक्त-विनिर्मक होकर मगवानको प्राप्त होता है। वत्ययुगमें निर्विकल्प समाधियोगसे विष्णुका भ्यान करके, वेतामें नाना प्रकारके यशेके द्वारा यश्चपु दशका यजन करके, द्वापरयुगमें काय-मन-वचनसे विश्वपुक्ती परिचर्यों करके लो फल प्राप्त होता है। वहीं फल कलियुगमें भगवान् श्रीहरिके नाम-वक्तीर्तनसे प्राप्त होता है औमगवस्थाधातकार—देश्वरदर्शन।

विज्युपुराणमें श्रीव्यासजी कहते हैं-— थरकृते दश्रमिर्वर्ष स्त्रेतायां हायनेन यत् । द्वापरे यस भासेन हाहीरात्रेण तत्कली ॥ ध्यायम् कृते यज्ञम् यहैस्त्रेतायां द्वापरेऽर्धयम् । बद्माकृति तदासोति कली सङ्कीत्यं केतवम् ॥ (विज्युपुराण ६ । र । १६-१७) ---- ऋग्वेदके इस मन्त्रमें वैष्णव-साधनाका मूल लोत प्राप्त होता है। यह विष्णु ! तुम्हारी अनन्त महिमाको हम कितना-सा जानते हैं और क्या कह सकते हैं। तुम्हारे नामकी महिमाको जानकर नाम-भजन ही हम करते हैं। इसीसे हमको तुमित प्राप्त होगी !³

संहिता, उपिनाद्ः हाहाणः सूत्रः, पद्धरात्रः पुराणः तन्त्र अदि सव शास्त्रांमें विष्णुः वैष्णव और धर्मकी यति भरी पड़ी हैं। मनुः अतिः विष्णु आदि स्मृतियाँ विष्णुः नारायणः अन्युतकी नाम-महिमाः वैष्णवके धर्माचार तथा सामाजिक और भ्यक्तिगत जीवनचर्याद्धी विस्तृत प्रयोगपद्धति विस्त्रेषणपूर्वक प्रदर्शित करती हैं।

द्याण्डिस्यविद्याः और सूत्रः नारद-भक्तित्त्रः महाभारतके नारायणीय और पाञ्चसिक स्यूत्विचारः गीतमीय तन्त्र तथा तायनी श्रुतिक समन्ययमे विष्णवधर्मका जो विस्तार हुआ है और निस्त विचिच्यका विकास हुआ है। वह एक विराद साहित्य है।

इसको कोई पाश्रपाधिक कहते हैं तो कोई पौराणिक साहित्य, कोई तान्त्रिक कहते हैं तो कोई अवैदिक और कोई बीद-प्रभाव यतलाते हैं। पता नहीं, क्यान्त्या कहते हैं।

कैण्य कहते हैं कि अनादि वैण्यवधर्म काल-कलन-धर्मा बुगधर्मप्रवर्तक सार्यजनिक मानव-धर्म है । श्रीविष्णुके चरणाश्चित मक्तींके लिये वह धर्म नित्य है । देविष्ठं नारदः व्यासः धादमीकिः श्रीशुक्त आदिने साधनींकः चिन्तनसेः भावनासेः प्रेरणाने सुरस्रिक्ती धाराके समान सर्वेलोकपावन वैष्णवधर्मकी मानवके हदयाद्वणमें अवतरित किया है । वेद-प्रतियाद्य यह धर्म पाद्यपत आदि धर्मोके समान शृत्यवादपर आश्चित मतवादसे पूर्णतः पृथक् और स्वतन्त्र है । सीरः ह्याक्तः दीव और गाणपत्य निगमसे निवन्त्रित साधनाका को क्रम समस्त भारतमें फैला हुआ है, उसमें सर्वत्र दिक्णुः नारावणः यहेश्वरको मुख्य स्थान भारत है ।

स्मातं, वेदिक, वेदान्तीः तान्त्रिक या पौराणिक—सभी विष्णुभगवान्ता नामसरण करके पवित्र होते हैं। विष्णुभगवान्ता नामसरण करके पवित्र होते हैं। विष्णुभगवान्ता नामसरण करके आचमन करते हैं। विष्णुभगवान्ता नामसरण करके आचमन करते हैं। नित्यः नैमिसिकः पूजा करके अन्य किसी पूजामें लगते हैं। नित्यः नैमिसिकः काम्य या निष्काम कर्म विष्णुको समर्थित होनेपर ही पूर्ण पळ प्रदान करते हैं। अन्यथा मन्त्रतः या तन्त्रतः कोई-निर्मा कर्म रह जानेके कारण सम्यक् रूपसे अनुष्ठित नहीं माने जाते।

जलचर, थलचर, नमचर प्राणिसमूह तथा मानव— स्वमं सर्वत्र एक विष्णु ही सुहाशय-रूपमें प्रविष्ट हैं। स्वावर-जञ्जम उन्होंके ही रूप हैं—विष्णुभक्त इस रूपका दर्शन करके उन्हें प्रणाम करते हैं।

सर्वभूतेषु यः पर्वेद् भगवद्गावमाक्ष्मतः । भूसानि भगवस्यायमन्येष भागवसोत्त्रमः ॥ (श्रीमद्रागवत ११ । २ । ४५)

स्थाबर ज्ञन्न देखे ना देखे ताँर मृतिं। जाहाँ **बाह्यँ दृष्टि प**द्रे वाहाँ इष्ट स्फर्ति 🛭 परम देवताके मत्यैक्षांकमें अवतरणका संदेश वैष्णय-धर्मकी ही देन है। संसारके अन्य किसी धर्मदर्शनमें इस प्रकार तुरगष्ट भाषामें स्वयं भगवान्के अवतारकी बात नहीं है । वैणावलोग भगवासकी अनन्त लीलाः अनन्त धामः अनन्त प्रजाश और अनन्त महिमांक सम्बन्धमें संदेहरहित विश्वास-का परिचय देकर प्राकृत लोकीमें उसके दर्शनार्थ उदग्रहिष्ट होते हैं । वे सहस्रभुकावाले हैं। अष्टभुज हैं। चतुर्भुज हैं। तथा द्विभुज भी है। अनेक रूपोंने उनकी आराधना होसी है। श्री। भू, लीला आदिसे परिसेवित श्रीनारायणरूपमें। श्रीराम-जानकी युग्रस्तरात्के रूपमें, फिर गोपालकृष्य, सोपीजनवरूम, राधा-क्यामसुन्दर स्वरूपमं आराधित हैं । यह साधनाका क्रम अनादि काटसे चटा था रहा है। इसको ऐतिहासिक विचारसर्णिमं छाकर जो इसे किसी देश-काडमें या किसी मानव-समाजके द्वारा सप्ट वतलाया जाता है। उसे वैष्णवराण भहीं मानते । श्रीभगवानका रूप नित्य है। पार्षद नित्य है। धास नित्य है और उनकी लीला नित्य है। समय-समयपर उसका प्राकटक और अप्राकटक, आविर्माय और तिरोमाय होता है }

प्राकृत विश्वरचनाके पूर्वोह्ममें ही परम पुरुषकी तपत्या, कामना, ईक्षणकी वात, श्रीमगवान्के आविर्मावके सम्बन्धमें कल्पान्तर-कथा तथा पुराणसहितामें नित्य आविर्मावकी स्वना मिलती है। सृष्टिके प्राक्तालमें मतु-अतरूपाकी तपत्थामें श्रीमगवान्के नामि-कमलते ब्रह्माकी उत्पत्ति, प्रलयपयोषिमें श्रीकृष्णका प्रवाहित होना आदिसे अनस्त देवकी अनन्त लीलाओंके सकेत मिलते हैं। वैज्ञावगण लीलाकैवल्यवादके उत्पर सृष्टि आदि व्यापार तथा जीवोंके परम पुरुषार्थकी प्राप्तिके सम्बन्धमें अपने विचारोंको प्रतिष्ठापित करते हैं। इनेवद्वीपते कालिन्दी-कृतके निकुद्ध-योगपीठतक और क्षीरोदसागरसे कारणसमुद्रपर्यन्त सर्वत्र श्रीमगवान् अपने नित्य पार्षद मक्तीके

होरा परिवेष्टित होकर साधक वैष्णवींको आमीष्ट प्रदान करते हैं)

किण्युरेव हि यस्यैध देशता वैष्णवः स्मृतः। —लिङ्गपुराणके इस शत्यके अनुसार श्रीविष्णुके आराधक वैष्णव हैं। और भी विशेषरूपते कहा गया है---

गृहीतिबिण्युदीक्षाको बिच्छुपूजापरो नरः। वैष्णवोऽभिदितोऽभिजैस्तिरोऽस्मादवैष्णवः॥ वैष्णव दीक्षा लेकर श्रीविग्रहकी सेवा करे। श्रीगौराङ्ग महाप्रसुखे कुलीन ग्रामवासी पूलते हैं----वैष्णव कीन है ११ प्रसु पहले कहते हैं--

> भाँर मुखे एक बार सुनि ऋणनाम । सेह नैप्यान ताँर करिओ सस्मान ॥

वृसरे वर्ष भी आमवासिशीने वैसा ही प्रश्न फिर किया। इस बार गौशकूने कहा—

कृष्ण नाग निरन्तर आँहार बदन । सेद बैरणन श्रेष्ठः मज जाँहार चरणे ॥ वृतीय वर्ष पुनः वही प्रश्नकरनेपर महाप्रभुने उनसे कहा—-जाँहार दर्शने मुखे आइसे कृष्णनाम । ताँहार जानिसो सुमि बैष्णव-प्रदान ॥

इस प्रकारसे भागवतगणका तारतस्य शास्त्रमें वर्णित है। वैष्णव निरिभमानी होते हैं। वर्णाश्रमके कारण उच्च या निकार कोई विरोध उनमें नहीं होता। वे छोग कुछनौरतः, विद्या या धनके गौरवको छुच्छ जामकर सव अवस्थाओं में अपनेको सवका सेवक समझते हुए सबका सम्मान करते हैं। ब्राह्मण-कुछमें जन्म छेकर भी आभिजात्यहीन वैष्णव जानते हैं कि मजनके प्रभावते हीन कुछमें उत्पन्न व्यक्ति भी सर्वपूर्व्य हो जाते हैं। अन्वनिहित गुणोंके परमोत्कर्षका सार्विष्कार ही वैष्णव-जीवनकी सार्थकता है। वैष्णवक्ता विह मगवानका रथ है, इदय उनका सिहासन है, मत्येक अंत्रमें हिरामन्दर है, पदकारण परिक्रमा है, वाणीमें नाममन्त्र है, हिंगों प्रेम है, व्यवहारमें पूजा है, दर्शनमें पवित्रता है जीर सेवामें भगवत्स्तिन्य है। सत्यिनष्ठा, शौर्य, निर्माकता, दैन्य, कारण्य उनके अङ्गके भूषण हैं। प्राचीन वैष्णवोक्ता नाम-स्वरण करके मैं उनको प्रणाम करता हैं—

ाह्यदनारद्वयराह्यसूरु*दशिक्-*

•वासाम्बरीषशुक्ष्काविकभीकावृत्स्भवान् ।

रुमाङ्गदार्जनयशिष्टविभीषणादीन् पुण्यात्रिमान् परसभागवतान् नसासि ॥

देशिषे नारद भक्तिप्रवर्तक गुरु हैं और प्रहाद शिष्य हैं ! क्लोकमें प्रहादका नाम सर्वप्रथम उद्धलेख करना तारार्थ-पूर्ण हैं । भक्तिकी प्रयल्ताले गुरु-शिष्यमें शिष्यका नाम ही अधिक आदरणीय माना गया है। दैत्यकुलमें जन्म लेनेपर भी इसमें वाधा नहीं आयी । मिक्तिनेद्या, सदानार, विश्वास, शान, परिचर्या, प्रेम, ग्रश्र्या, चारित्रिक हदता, त्याग, स्वयम, निर्भरशीलता, सहमहृष्टि, शरुणागृति आदि सद्युचियों भक्तोंका आश्रय लेकर नित्य समुख्यल हो रही हैं ।

वैष्णव-साधना सार्वजनिकः सार्यदेशिक और सार्वकालिक है। सब लोग परम पुरुषोत्तमकी सेवाके अधिकारी हैं। अतएव पैकाव साव अनुशीलनके योग्य हैं। वूसरी साधना-अभि योग्य और अयोग्यका विचार होता है। जो अयोग्य साना जाता है। उसका प्रवेश निष्यह होता है। जे अयोग्य साना जाता है। उसका प्रवेश निष्यह होता है। विष्यवका होर पतितः अधमः अयोग्य—समीके लिये खुला है। जिस दिन सगवानका नाम ग्रहण कियाः उसी दिनले विकार के सब अमा होता जाता है। जरा-सा भी नष्ट नहीं होता। अति अस्य साधनासे यहुत लाम होता है। जिस दिन तिनक मी मक्त-खब्द हुआः जिस दिन साधुका चरणस्पर्श प्राप्त हुआः, नामकी ध्वनि कानमें पहुँचिः उसी दिनसे मक्तिका आभास पाकर मगवान् संतुष्ठ हो गये। बलदेव विद्याभूपणकी भाषामें—

भत्तवाभासेनापि सोवं द्धाने धर्माध्यक्षे निश्वनिद्धारनाष्ट्रि । नित्यानम्दाद्वैसर्वेतन्यस्प

ताचे सिंधाम् नित्यमान्तां .रितर्नः ॥
वैष्णव विश्वासमय जीवन यापन करते हैं ! विश्वस्त
भेगवान् अपने भक्तको बिद्धित नहीं करते । अति अस्य-साधनते ही उनकी प्रीति प्राप्त होती है । 'पन्नं पुष्पं फर्लं सोधनते ही उनकी प्रीति प्राप्त होती है । 'पन्नं पुष्पं फर्लं सोधन्य-अदि पत्र, पुष्पः फरूके आहरणमें अम होता हो तो अनायाश स्वष्ट्य जलके भी उनकी पूजा हो जाती है । 'जलस्य चुलुकेम वा'—एक चुल्स् जलके प्रदान करनेपर भी सीमगवान भक्तके सामने ऋणी होकर आत्मविक्रय करते हैं !

कृष्णके दुकसी क्ला देम जेर जन। तार ऋष शोधियारे ऋषा करेन चिन्तन ॥ तुरुसी जङ्गार मत घरे नाहि घन। अतएव आरम बेक्ति करे ऋणेर शोधन॥

वैष्णवद्यरीरमें विष्णुभगवान्की गुणावली संक्रमित होती है। वैष्णव क्षमावील, हिंसारहित, सहिष्णु, सल्पप्रिय, निर्मल, समाव, निरमाध, कृपाल, अक्षुन्ध, सिरहुद्धि, संयतेन्द्रिय, कोमलस्वभाव, पवित्र, अकिंचन, कामनारहित, मिताहारी, शान्त, शरणागत, अप्रमत्त, गम्मीराज्य, निरमिमान, सम्मानकारी, वन्धुभावापन्न, करणसभाव तथा सत्यद्रष्टा होते हैं। श्रीमद्भागवतकी भाषामें (११।११।२९-३१)—

कृषाळुरकृतद्वीहरितिखुः सर्वहेहिनास् । सत्यसारोऽनवधारमा समः सर्वोपकारकः ॥ कामाधुभितधीर्दान्तो भृष्टुः शुन्तिरकृष्यनः । अमीहो मितसुक् शान्तः स्थिरो मच्छरणो सुनिः ॥ अप्रमन्तो गमीरात्मा एतिमाखितपहुणः । अमानी सानदः करुपो सैन्नः कारुणिकः कथिः ॥

हिमालयके अनुङ्ग गिरिजिखरपर श्चित बदिका-शमकी वैष्णवीषारासे अभिपृष्ट भावप्रवाह पुराण-संहिताः त्रहासूत्रको पाष्ट्रन बनाकर नीचे उत्तर रहा है पुण्य भारतके प्राङ्गणमें । मनुने (१)१०) कहा है----

आपी नारा इति प्रोक्ता आपी वे सरसूनवः।
ता यदस्यायमं पूर्व तन नारायणः स्मृतः॥
नारायण-नामका तार्स्य निविष्ठं जीवका परम आश्रय
हैं । उसी नारायणके चरणींका आश्रय छेकर वैष्णवभावधारा फैल गयी है---- उत्तरमारतको प्रावित करके
दक्षिणमें खुदूर सागर-सञ्दक मानवमात्रके कल्याणके
लिये भक्ति-वीक्रका वपन करनेके लिये। उसीके फलस्नरूप अगणित आळ्चार संतः साधकचूड़ामणि तथा
शाश्रत भावनाके प्रतीक परम आचार्योका अम्युद्य हुआ है।

प्राचीन दार्शनिक मतवादोंकी अभिनव योजना करके वैष्णव-दर्शन समृद्ध हुआ है। परमाणुवादी वैशेषिकका विशेष', सांस्थदर्शनका 'तत्त्रसंस्थान', परम नैयायिकींका युक्तियुक्त 'अनुमान', योगसाधकोंका प्योग', पूर्वयीमांसकींका 'देवतास्वष्ड' और वेदान्तियोंका 'सम्बन्धाभिधेर-प्रयोजन'—ये समी वैष्णव-जिज्ञासामें यथायोग्य मर्यादासे युक्त स्थान प्राप्त कर समन्दित हो गये हैं। विभिन्न प्रकारके मतवादोंमें परस्पर मतमेद होनेपर भी वैष्णव आन्वार्य एक अभिन्न परम प्रकोत्तमके संधानमें प्रकृत हुए हैं। श्रीरामानुकः निम्बार्कः मध्यः विष्णुखामीः वल्लमाचार्यः वल्लेव विद्याम्बण आदि आचार्योने वेदान्तस्त्रींपर माध्य करके दार्यनिक विचारको प्रतिष्ठित किया है। प्रधानतः उनके माध्यीमें अनात्मा जड-जीव और जीवात्माः परमात्मा परमेश्वर और उनके नित्य पार्षद मक्तोंको छेकर विचार किया गया है। इससे सृष्ट जगतः स्रष्टा परमेश्वर और अत्याधक जीवका सम्बन्ध-निल्लाण करनेमें विभिन्न प्रकारके मतवाद प्रकृष्ट हुए हैं। श्रीरामानुकका विशिष्टाद्धैतः श्री-निम्बार्कका हैताहैतः श्रीमध्यका हैतः श्रीवल्लभका द्युदाहैत और श्रीवल्लमेका हैताहैतः श्रीमध्यका हैतः श्रीवल्लभका द्युदाहैत और श्रीवल्लमेका अचिन्धमेदान्नद्वाद विष्णवनाणके लिये विचारणीय हैं। इनके विषयमें श्रालोचना करनेका यहाँ व्यवकाश नहीं है। यहाँ तो देखना है कि बाचार्य रामानुक परम धर्मके सम्बन्धमें, श्रारणागतिके विश्वमें क्या कहते हैं—

श्रीमन्नारायण अञ्चरणन्नरण्य अनन्यशरणं स्वत्यदार-विन्दुसुगर्छं द्वरणमहं प्रपद्ये ।

सर्वधर्माश्च संस्थान्य सर्वकामाश्च सास्तरान् । छोकविकान्तचरणौ शरणं तेऽव्रजं विभी ॥

ंजिसका कोई नहीं, हे नारायण ! एकमात्र तुम्हीं उसके हो | मेरा और कोई नहीं, और कुछ मी नहीं है | तुम्हारे एदयुगलमें मैंने श्वरण ले ली है |'

आचार्य निम्यार्क भी फहते हैं-

नाम्या गतिः कृष्णपदारविन्दात् संदक्यते ब्रह्मशिवादि धन्दिसात्॥

ज़हरादि देशगणके द्वारा विन्दित श्रीकृष्ण-पदारियन्दके सिवा और कहीं भी गति नहीं देखनेमें आती ।'

श्रीमध्याचार्य कहते हैं---

श्रीसन्तं तसुपास्तहे. सुमगसामिष्टपदं विट्ठलस् । 'साधुजमके मङ्गलायतन श्रीमान् विद्वलदेवकी में उपासना करता हूँ ।'

श्रीवस्त्रमाचार्यने 'श्रीकृष्णः शरणं सम, दासोऽहं श्रीकृष्ण सवास्मि' कहकर सम्यक् शरणागतिका उपदेश दिया है । बळदेव विद्यामूषण प्रार्थना करते हुए कहते हैं---

समुद्द्रस्य यो दुःखपङ्गास् स्वभक्तान् सयस्यच्युतक्षित्सुसे धास्मि नित्यम्। प्रियान् गादरागात् विकार्षं विमीक्तुं न चेक्क्र्यसावेव सुज्ञैनिषेट्यः॥ धो अपने भक्तोंको दुःखपङ्गते उदार करके चिदानन्दमय निज निल्पधायमें बुठा छेते हैं तथा प्रगाद अनुरागवश उनको क्षणमात्रके छिये भी छोड्ना नहीं चाहते, पण्डित लोगोंको उन्हीं अच्युतकी आराधना करनी चाहिये !'

श्रीरामानुजाचार्यके आराध्य श्रङ्ख-चक्र-गहा-यदाधारी चत्रभुँज श्रीविष्णु भगवान् हैं, जौर सभीके आराध्य द्विसुज श्रीकृष्ण गोविन्द गोपाल हैं। श्रीरामागन्द द्विसुज श्रीरामके उपासक हैं। द्वलसीदासजी मक्ति-भागसे कहते हैं—

अस प्रमु दीनवंषु हरि कारन रहित दयात । दुर्लासेदास सठ तेहि मनु छोड़ि कपट जंजात ॥

सर्वोङ्गमें इरिमन्दिर-रचना, चकादि चिह्न नामाङ्कन-धारण, द्वलसीमालाः कण्ठीः नामजप-माला आदि धारणः सहाप्रसाद-मोजनः आमिपत्यागः, हुल्सी-सेवनः, धाममें वासः, श्रीगुष्ट और विग्रहकी सेवाः नित्य भागवत-रामस्यत्र आदि शास्त्रोंका पाठ तथा अवण, स्तृति-पाठ, वैष्णवाचारका पालन, नाम-धंकीर्तन सभी सम्प्रदायोंमें नित्य-कर्त्तव्य माने गये हैं ह भक्तिके चौराठ अङ्ग हैं, परीतु कम-सेकम नौ अङ्गः अथवा किसी भी एक अङ्गके साधनसे भी जीव कृतार्य हो सकता है । श्रीरामानजाचार्यने जिस प्रकार द्वारणा-गतिको प्रधानता प्रदान की है। वजवासीगणने उसी प्रकार तेवा-सुखकी प्रधानता स्वीकार की है। पुष्टिमार्गका भवकम्बन करनेवाले श्रीवक्षमाचार्यके अनुवायी प्रोतिपूर्वक श्रीविग्रह और गुरुकी सेवा करते हैं । श्रीकृष्णचैतस्य महाप्रभुकी कुरासे परिपृष्ट श्रीरूप-सनातम आदि वैष्णुव-गुरुजर्नीने बंगालः श्रीक्षेत्र तथा श्रीवृत्यायनको एक अखण्ड प्रेम-सूत्रमें प्रथितकर भारतके एक प्रान्तसे दूसरे प्रान्ततक श्रीहरिनाम-संकीर्तनको ही कलियुगर्मे एकमात्र साधन और साध्यके सिदान्तके सममें प्रचारित किया है ।

श्रीमद्भागवस (११ | ६ | ६२)का सिद्धान्त है--क्रण्णवर्णे ल्लियाकुर्ष्णं साक्षीयाङ्गास्त्रवार्यंदम् ।
यद्यैः संकीर्तनप्रायेर्यंजन्ति हि सुमेधसः ॥
संकीर्तन प्रवर्त्तंक श्रीकृष्ण चैतन्य ।
संकीर्तन यहां द्वाँरे सन्ते सेह धन्य ॥
भगवान् श्रीकृष्णचैतन्य महाप्रसुते स्वयं कीर्तन करके
हिस्सा वी है---

हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे। हरे राम हरे राम राम राम हरे हरे॥ फरिकार्स नामरूपे इच्छा अवतार। नाम हेते सर्वतगत् हम त निस्तार॥

स्त्ररूप दामोदरके प्रश्नके उत्तरमें गम्भीरामें अवस्थानके समय श्रीमहाप्रभुने कहा था---

शुन स्तरूप रामराय नामसंकीर्तन करो परम उपाय ! संकीर्तन यसे करो कृष्ण आराजन ! सेड् त सुमेशा पाय कृष्णर न्वरण !!

विष्णु-मन्दिर-निर्माणः देवताप्रतिष्ठाः आदिकी संख्या, उदाता, विस्तार आदिके सम्बन्धमें मारतीय स्थापत्यमें विराट साहित्य विद्यमान है । शास्त्रानुमोदित देश-काल आदिका विचार करके देवताकी प्रविद्या और अर्चनाके प्रवर्तनमें कितने नये-नये तीर्थाकी स्रष्टि बैप्पवीने की है। इसकी गणना कौन कर सकता है ! मन्दिरमय भारतवर्षमें विष्णमन्दिरोंकी संख्या सर्वापेक्षा अधिक है। यह कहनेमें अत्यक्ति नहीं है। आधुनिक मन्दिरोंमें प्राचीन गोपुरोंमें अवस्थित देथी-देवताओंकी मूर्तियाँ प्रायः छत हो रही हैं और उनके खानमें अधिकार कर लिया है मन्दिरकी दीवालीपर साध-मंत महापुरुपोंके चित्रीने । किसी-किसी सन्दिरकी दीवालमें गीता-भागवतके क्लोक भी उत्कीर्ण देखे जाते हैं । ये सब मन्दिर आगे साधकोंको शास्त्रातुशीलनके लिये प्रेरणा प्रदान करेंगे—यह आशा की जाती है। उत्तरमें बदरीनारायणः दक्षिणमें विठोवाः तिरुपतिः विष्णुकाञ्चीः यरदराजः पश्चिममें सुदामापुरीः वेट द्वारकाः समुद्रके तटपर पुरुपोत्तम नीलाचलनाथः मध्यमारतमे अयोष्यामे श्रीरामः मधुरा-बृन्दायनमें श्रीकृष्ण तथा उन्होंके विशेष आविर्भाव नदियामें श्रीकृष्णचैतन्य हैं । इस वैष्णव-भावधाराके उच्छवासमें केवल भर्म और धार्मिक ही नहीं, बल्कि कितने ग्रणी, शानी, बिल्फार और कवियोंकी मानसिक राक्तिका—मनोराज्यका विकास हुआ है। इसका इतिहास कौन किखेगा है भारतीय साहित्यको बैण्यव कवियोने जिस प्रकार संजीवितः सरसित और समृद्ध वनाया है। उसके प्रसावने भारतकी प्रत्येक मापाके कपर अपनी छाप लगा दी है। दिल्लीके समीप सरदासः महाराष्ट्रमें शानेश्वरः नामदेवः हुकारामः गुजरातमे नरसी मेहताः राजस्थानमें भीराँबाईः असम प्रदेशमें शंकरदेवः गोविन्ददास; बङालमें जयतेव-चण्डीदासः सिथिछामें विद्यापितः उड़ीसार्ने जगन्नाथदास—और भी कितने वैज्यव कवियोंके काव्यः पदः पदावलीः दोहाः सोरटाः और्वाः

और अभङ्गीके द्वारा परमदेवताकी महिमाका वर्णन हुआ है, उसकी सीमा नहों है ।

वैष्णव-शास्त-मन्थन करके जो विभिन्न मतवादोंकी समालेचना तथा सिद्धान्तोंके प्रचारके द्वारा भक्तिमें रुचि उत्पादन करते हैं, वे मानव-समाजके परम वन्धु हैं ! उनकी प्रादेशिकताका क्षियाध्य कमी स्पर्श नहीं करता, भाषाकी सीमामें उनकी भावधारा अवबद्ध नहीं रहती, देशाचारका रूपात्तर उनके हृदयमें भावान्तरकी सृष्टि नहीं करता । भक्तिकी कथा—चाहे वह संस्कृत, हिंदी, मराठी, गुजराती, तमिल, उड़िया, वंगाली, असमिया आदि किसी भी भाषामें हो—हरिकथा वैष्णवके लिये परम आदरणीय है । वैष्णव माणका विरोध नहीं करता । एकनाथ महाराज कहते हैं—

आतो संस्कृता किंवा प्राकृता माण झाली ने हरिकृषा । ते पादनचि तत्त्वता सत्य सर्वेषा मानली ॥

संस्कृत या जो कोई प्राकृत मावा हो। हरिकथा उसका गौरव है। साधुगण इस प्रकार सभी भाषाओंको सम्मान प्रपान करते हैं । भाषाकी सम्पत्ति है—हरिकथा, वैष्णवींकी सम्पत्ति है—हरिनाम-हरिमिक्ति । वैष्णव-साहित्यमें भक्त-जीवनकी कल्पनाः कहानी और प्राप्तिके आतन्दने मर-जगत्में अमृतधाम-को प्रतिष्ठित किया है। विष्णवमण सम्मिलित स्वरते हरिनाम-संकीर्तन करके निल्वधामके माधुर्यके रसमें मग्न हो जाते हैं । वैष्णवममें इस प्रकार प्राकृत लोकमें मी चिन्मपराज्यका विस्तार करता है अनुरागीके अनुरागसे । अत्तएव प्रयोधानव्य सरस्वतीकी भाषामें प्रार्थना है—

इन्ते निधाय वृणकं पर्योत्तिक्य कृत्वा च काकुरातमेतदहं ववीभि । हे साधवः सक्कमेव विहाय दूराद् गौराङ्गचन्द्रचरणे कुरुतानुसम्म ॥ (शीचैरान्यचन्द्रास्त्र)

'दाँतोंमें तृण दवाकर चरणोंमें गिरकर शतवार विनयपूर्वक प्रार्थना करता हूँ—हे साधुगण ! और सद कुछ दूरसे ही त्यागकर श्रीगौराङ्गचन्द्रके चरणोंमें अनुरागी हो ।'

धार्मिक एकता

(छेसक --स्वामीजी श्रीरामदासबी महाराज)

संसरमें अनेक धर्म, नाना मत और अगणित सम्प्रदाय हैं। प्रत्यक्षतः उन सबका उद्देश एक ही है—मानव-इदयमें परस्पर एक आध्यात्मिक सम्बन्धके वीधको—भानवमात्रके प्रति ग्रातृभावना एवं सगवान्के प्रति पितृभावना अथवा मातृ-भावमाको जगा देना । परंतु वास्तविक स्थिति क्या है है एकता, प्रेम और ग्रातृत्वका पोषक बनानेके स्थानपर वे मनोमालिन्य महकाने तथा मानव-मानयके त्रीच पारस्परिक सम्बन्धोंको तोइनेमें व्यस्त हैं और आध्यर्यकी वात है कि यह सब होता है मगवान्के नामपर ।

यहेनहे आचार्यः जिन्होंने भगवान् हैं प्रकाशको भनुष्योंके हृदयतक पहुँचायाः किश्री एक धर्मः समाजः मठ या भन्दिरके होकर नहीं रहते थे। सारा संसार ही उनके लिये मन्दिर या और उनके मगवान् सभी प्राणियों तथा जीवोंके हृद्यमें विराजमान रहते थे। इसीलिये उनका स्नेह मनुष्य-कृत मतों और वर्गोपर विशेष ध्यान दिये निना सक्के उत्तर समानस्पत्ते वरसता था। वासुकी भाँति उनमुक्त था उनका प्रेम, सूर्यके प्रकाशके समान विश्वन्यापिनी थी उनकी दृष्टि और मानव-आतिके प्रत्येक व्यक्तिके लिये समान यी उनकी सेवा ।

पार्धिय प्रभुता और गौरव प्राप्त करनेके छिये संसारमें संघर्ष, संगर और संप्राम मच रहा है। इन उद्देशोंके पीछे दीइनेवाले जन वास्तवमें अपनी अधाप्रकृति अथवा अपने अधम अन्तःकरणकी प्रेरणाओंके शिकार वन रहे हैं। किंद्य उनके विषयमें क्या कहा जाया जो उपद्रमा हिंसा तथा दुःखकी सृष्टि किया करते हैं और वह भी उन मगवान्के नामपर जो पूर्ण प्रेमा करणा और शान्तिके सक्स हैं!

पुनः कुछ, वैभवः मर्यादा और जातिके अभिमानियों में जिस प्रकारकी बड़प्पनकी मावना ब्यास रहती है। वैसी ही बात संसारके महान् आचायों के अनुयायियों में भी देखी जाती है। वे कहते हैं। किवल मेरे गुरु ही पूर्णावस्थाको प्राप्त हैं और आपको मुक्ति केवल उनके ही अनुसरणसे प्राप्त हो सकती है। मेरा ही धर्म सद्या धर्म है और अन्य धर्म मिष्या हैं। केवल में ही सम्य मानव हूँ। शेप सब अनीस्वरतादी और धर्म-विरोधी हैं !! जबतक धर्मधुरंधर कहे जानेवालंमें इस प्रकारकी भावमा अपना अड्डा जमाने हुए हैं। संसारमें एकता: एकत्वरता और शान्ति लानेकी अपेशा ने केवल वैमनस्य और विद्रोहका ही विस्तार करते हैं।

भगवान्की धारणा ही सार्वभौम समन्वय और वान्तिकें सिढान्तर आशारित है। भगवान् और मानवताका सचा सेवक है वह जिसने इस सत्यको दृदयंगम कर लिया है, जो मगवन्त्रेमकी एकस्त्रमें वॉधनेवाली शक्तिको जानकर अपने साथी सभी मानव-समानको भगवान्के एक परिवारका सदस्य मानता है। वह सममें भगवान्के दर्शन करता है। इसी खितिमें उसके दृदयमें पावन प्रेमकी वाढ़ आ जाती है। इसी खितिमें दिव्य ज्वोतिष्ठे उसकी औं चमकन समती हैं और अन्तर्गामी भगवान्के चरणीपर उसका जीवन स्वीक्षावर हो जाता है। सम्प्रति इसी प्रकारके आध्यात्मक जागरणकी आवश्यकता है। मनुष्यको अपने दृदयको गुद्ध करके उसे दिव्य प्रेमने औत-प्रोत कर लेना चाहिये और उसकी जीवनसरिताकी अयनस्वमधी भारा दुःखाकान्त मानवानकी सेवामें अनायास प्रवाहित होती रहनी चाहिये।

नामकरण, नामोवलेख, संस्था और तमाजकी महत्ता गौणस्थानीय है। देवी सत्ता जिसे चाहे मगवान, सत्य या वात्तविकता कहें, उसके द्वारा हमारी आत्मा इस प्रकार समिभूत हो जानी चाहिये कि इम उसकी सत्तामें विलीन हो जार्में और उसीके नाना स्वरूप धन जार्मे । भगवान् श्रीकृष्ण, बुड एनं अन्यान्य महापुरूपोको महान् आदर्श मानकर पेतल दूरते उनकी पूजा कर छेना ही पर्यात नहीं है। इसकी अपने जीवनको इस प्रकार रूपान्वरित करना होगा कि इस भी उनके समीप पहुँच जार्मे, उनकी सँचाईतक उठ जार्में और अपने यथार्थ, दिव्य एवं अमर स्वरूपको पहचान हैं।

भीतरसे तो प्रत्येक आतमा भगवान्के प्रकाश और आनन्दमें स्नान कर रहा है । इस महिमाको यदि हम अन वें तो हम संसारमें शान्ति और सद्भावनाको पुला सकते हैं, अन्यथा नहीं । मानव-हृदयको स्पर्ध करनेवालाः कॅचा उटानेवाला और रूपान्तरित कर देनेवाला व्यवस्त ट्याहरण बने बिना कोरे ट्यदेशोंसे कुछ उपकार होनेका नहीं।

युद्धेके कारण संसार एक मयानक यन्त्रणाके कालको

पार कर रहा है। इस समय हम सबके लिये शीभाकी चला मही है कि हम अपने क्षद्र विरोधींको जलमन्न करके एक साथ विद्वनियन्ता भगवानुकी ओर अपना हृदय उठाकर संसारमें शान्ति और सद्भावनाके हिये उनमे प्रार्थना करें । भगवान् और उनकी छीलाकी सम्पूर्णरूपसे जान लेना हमारे अधिकारके बाहरकी बस्त है। उनके विषयमें जो सीमित और अपूर्ण थारणाएँ हम बनाते हैं, उन्हें लेकर हमें लड़ना नहां चाहिये | हम इतना जानते हैं कि भगवान सर्वशक्तिमान्। सर्वसुहद और सर्वेकरुणाकर हैं। हमें चाहिये कि इस अपने इद्रयका द्वार मुक्त कर दें। जिससे उनकी शक्ति और ऋग इमारे भीतर आग उठे । हमें चाहिये कि हम अपनी इच्छाको उनके चरणोमें विकीत कर दें, जिससे वे हमको अपना यन्त्र बना अर्हे । हमारी शह सत्ता उनके जान्यस्पमान स्वरूपमें समा आय । उनके मामार हम संसारके सद लोगोंको प्यार करें । दुःख और शोकमें पड़े दुए सब होगोंके प्रति दया और सहानुभूतिसे हमारा इदय द्रवित हो उठे । हम उनके उत्तर भगवान्के बरदानका आह्वान करें । उनके दिवर गुणोंकी उत्तराधिकारमें प्राप्तकर इस भगवान् ही सबी संतान वर्ने !

परमारमाका संदेख

वंसार प्रवन-पीड़ासे तड़न रहा है----एक नया बन्म देनेके लिये, एक नयी सुष्टि रचनेके लिये । नीर्ण परम्यसँ रीते आचारः शीर्ष मान्यताएँ---सब भूमेकी देखिएँ हैं। जल रही हैं ज्वालामें महान् विप्लवके । कालपुरुप चल पड़ा है विनाश करनेके लिये । और करनेके लिये फिरने निर्माण अद्भुत सुविशाल प्रासाद साय-साय शान्तिका— थरे एक ऐसी मानव-जातिकाः जो गुँधी होगी एकताके स्वोंमें, मानकर—सबका आधार है सचा सनातन, एक भूलकोत संकल प्राणिमात्रका । संदेश परमातमाका - सारी मानवता मुझमें समायी हुई। मुझमें यतजीवन है । जीवनको याँटो मतः काटो मत— सैने है जन्म लिया फिरसे एक नयी चेतनामें। इस बदले हुए दश्वको स्वीकार करो ''सच्चे वनो और सार्वमीम ।

हमारा धर्म

(श्रीश्रीअर्बिस्ट्)

हमारा धर्म सनातन-धर्म है । यह धर्म त्रिविध, त्रिमार्श-गामी और त्रिकर्म-रत है । हमारा धर्म त्रिनिध है । भगवानने अन्तरात्माः मानस्कि जगत् और स्थूल जगत्में--इन्हीं तीन भागोंमें प्रकृतिसूष्ट महाशक्तिचादित विश्वके रूपमें अपने-आपको प्रकट किया है । इन्हों तीन धामोंमें उनके साथ मुक्त होनेकी चेष्टा करना एनातन-धर्मका त्रिविधस्य है । इमारा धर्म जिसार्गगामी है। शान, भक्ति और कर्म-इन तीन खतन्त्र या सम्मिलित उपार्वीसे उस युक्तावस्थाको मनुष्य प्राप्त कर सकता है। इन तीन उपायींसे आत्मश्रद्धि करके भगवान्के साथ युक्त होनेकी इच्छा करना ही सनातत-धर्मकी विमार्गगामी गति है। हमारा धर्म विकर्मरत है। मनुष्यकी सभी प्रधान इत्तियोंमं जो तीन वृत्तियाँ अर्ध्वगामिनी, ब्रह्म-प्राप्ति-चलदाविनी हैं, वे हैं--सत्य, प्रेम और शक्ति । इन्हीं तीन वृक्तियाँके विकासके द्वारा सानव-जातिकी कमोशति साधित होती आ रही है। सत्य, प्रेम और शक्तिके द्वारा भिमार्गमें अग्रसर होना ही सनातन-धर्मका भिकर्म है ।

सनातन-धर्मके अंदर बहुत-से गौण-भर्म निहित हैं। सन्।तनका अवलम्बन करके महान् और क्षुद्र नाना प्रकारके परिवर्तनशील धर्म अपने-अपने कर्ममें प्रवत्त होते हैं । सभी प्रकारके धर्म-कर्म स्वमावस्रष्ट होते हैं । सनातन-धर्म जगत्के सनातन स्वभावपर आश्रित है और ये नाना प्रकारके पर्म नानाविध आधारमञ्जलकान कल हैं । व्यक्तिगत धर्मः जातिगत धर्म, वर्णाश्रित धर्म, युगधर्म इत्यादि नाना प्रकारके धर्म हैं। ये सब अमिरव होनेके कारण ही उपेक्षणीय या वर्जनीय नहीं हैं, विक्त इन्हों अतित्य परिवर्तनशील धर्मोंके द्वारा सतातन-धर्म विकसित और अनुष्टित होता है। व्यक्ति-धर्म, जाति-धर्म, वर्णाश्रित धर्म, युग-धर्म इत्यादिका परित्याम करनेसे सनातन धर्मकी पृष्टि नहीं होती। विक्ति अधर्मकी ही बृद्धि होती है तथा गीतामें जिसे संकर कहा गया है —समावन प्रणालीका मञ्ज और क्रमोन्नतिकी दिपरीत गति—-बह वसन्थराको पाप और अत्यान्वारसे दग्ध करता है । जर उस पाप और अत्याचारकी अतिरिक्त मात्रासे मनुष्यकी उन्नतिकी विरोधिनी धर्मनाशिनी आसुरिक शक्तियाँ वर्द्धित और वल-शाली होकर स्वार्थ, क्राता और अहंकारसे दसों दिशाओंको आच्छल कर देती हैं। जंगत्में अनीश्वर ईश्वरका रूप प्रहण

करना आरम्भ करता है। तब भारात पृथिवीका दुःख कम करनेके लिये भगवान्के अवतार था विभृति सानव-शरीरमें मकट होकर पुनः धर्मस्थको निष्कण्टक बनाते हैं।

सनातन-भर्मका ठीक-ठीक पालन करतेके लिये व्यक्तियत भर्मः जातिगत धर्मः, वर्णाक्षित धर्मः और अग-धर्मका आचरण सर्वदा रक्षणीय है। परंतु इन नाताविध धर्मोंने क्षद्र और महान्--दोनों प्रकारके रूप हैं। महान् धर्मके साथ क्षुद्र धर्मको मिलाकर और संशोधितकर उसका पालन करना श्रेयस्कर है। व्यक्तिगत धर्मको जाति धर्मके क्रोडमें श्लकर उसका आचरण नहीं करनेसे जाति नष्ट हो जाती है एवं जातिधर्मके छत हो जानेसे व्यक्तिगत धर्मका क्षेत्र और सुयोग नष्ट हो जाता है। यह भी धर्ममेकर है--जिस धर्म-संकरके प्रभावसे जाति और संकरकारीगण दोनों अतङ नरकमें नियन होते हैं। खरते पहले जातिकी रक्षा करनी चाहिये; तभी व्यक्तिकी आध्यात्मिकः मंत्रिक और आर्थिक उचित निरापद बनायी जा सकती है। वर्णाश्रित धर्मको भी युग-धर्मके साँचेमें दालकर यदि उसे गठित न किया जाय तो महान् युग-भर्मकी प्रतिकृष्ट गतिसे वर्णाश्रित धर्म चूर्ण-िचूर्ण और नष्ट हो जाता है और उसके फलखरूप समाज भी चूर-चूर और नष्ट हो जाता है । धुद्र सदा ही महान्का अंदा और सहायक होता है। इस सम्बन्धकी विपरीत अवस्थामें धर्म-संकरसम्भूत घोर अनिष्ट होता है। क्षुद्र धर्म और महान् भर्मके बीच विरोध होनेपर क्षद्र धर्मका परित्याग करके महान् धर्मका आचरण करना ही मञ्जलपद होता है !

हमारा उद्देश्य है—सनातन-धर्मका प्रचार करना और सनातन-धर्माश्चित जाति-धर्म और युग-धर्मका अनुष्ठान करना। हम मारतवासी आर्यक्रातिके वंशधर हैं, आर्यक्रीक्षा और आर्य-मीतिके अधिकारी हैं। यह आर्यमाव ही हमारा कुल-धर्म और जाति-धर्म है। जान, मिक्त और निष्काम कर्म आर्य-शिक्षाके मूल तन्व हैं तथा शान, उदारता, प्रेम, साहस, शक्ति और विनय आर्य-चरित्रके लक्षण हैं। मानवजातिको शान प्रदान करना, कर्मत्में सक्षत उदार चरित्रका निष्कलक्क आदर्श रखना, दुर्बलकी रक्षा करना, प्रवल अत्याचारीको दण्ड देना आर्य-जातिके जीयनका उद्देश्य है। उसी उद्देश्यको सिद्ध करनेमें उसके धर्मकी चरितार्थता है। इस धर्मभ्रष्टः लक्ष्यभ्रष्टः धर्मसंकर-डोकर और भ्रान्तिसंक्रल तामसिक मोहमें पड़कर आर्थ-शिक्षा और आर्य-नीतिसे रहित हो गये हैं। इस आर्य होकर शहरूव और श्चद्रधर्मरूप दास्तवको अङ्गीकारकर जगत्में हेम, प्रवरुपद-दिख्त और दु:ख-परम्परा-प्रपीडित हो एहे हैं। अतएव यदि इमें जीवित रहना हो, यदि अनन्त नरकसे सक्त होनेकी लेशमात्र मी अभिलाषा हो तो अपनी जातिकी रक्षा करना इसारा प्रथम कर्त्तव्य है और जाति-रक्षाका उपाय है आर्य-चरित्रको प्रनः अपने अंदर गठित करना । इमारा पहला उद्देश्य है अपनी समक्ष आतिकोः विशेषकर युवक-सम्प्रदाय-को ऐसी उपयुक्त शिक्षा, उच आदर्श और आर्थभावीहीपक कार्य-प्रणाली देना, जिससे जननी जन्मभूमिकी भाषी संतान हानीः सत्यनिष्ठः मानव-प्रेमपूर्णं भ्रातुभावकी थासुकः साहसीः ञक्तिमान और विनीत हो । जवतक हम इस कार्यमें सफल नहीं होते, सबतक समासम-धर्मका प्रचार करना केवछ कसर क्षेत्रमें बीज वोनेके समान है ।

जाति-धर्मका पालन करनेसे युग-धर्मकी सेवा करना सहज हो जाता है। यह युग शक्ति और प्रेमका युग है। जब कलिका आरम्म होता है। तब ज्ञान और कर्म प्रक्तिके अधीन और सहायक होकर अपनी-अपनी प्रवृत्तिको चरितार्य करते हैं। सत्य और शक्ति प्रेमका आश्रय लेकर मानव-बातिके अंदर प्रेमका विकास करनेकी चेष्टा करते हैं। बौद्ध-धर्मकी मैत्री और दयाः ईसाई-धर्मकी प्रेमशिक्षाः, भुसल्मान-धर्मका साम्य और भ्रात्माच, पौराणिक-धर्मकी मिक्त और प्रेमभाव इसी चेह्नके फल हैं। कलियुगमें समातन-धर्म मैनी, कर्म, मिक्त प्रेम, साम्य और भ्रात्मावकी सहायता लेकर मनुष्य-वातिका करवाण साथित करता है। शक्त भिक्त और निष्काम कर्मके हास गठित आर्थ-धर्ममें ये ही शक्तियाँ प्रविष्ट और विकसित होकर प्रसारित होने और अपनी प्रवृत्तिको चरितार्य करनेका मार्ग खोज रही हैं। शक्ति-एकरणके लक्षण हैं—कठिन तपस्या। उच्चाकाङ्का और महत्कर्मप्रवासिनी होगी। तब यह जाति तपस्यिनी। उच्चाकाङ्किणी। महत्कर्मप्रवासिनी होगी। तब यह समझना होगा कि जगत्की उन्नतिके दिन आरम्भ हो गये हैं। धर्म-विरोधिनी आसुरिक शक्तियोंका हास और देवी शक्तियोंका पुनरत्यान अवश्यम्भावी है। अतप्य इस प्रकारकी शिक्षा भी वर्तमान समयके लिये आवश्यक है।

युग-धर्म और जाति-धर्मके साधित होनेपर सारे जगत्में स्नातन-धर्म अवाधरूपते प्रचारित और अनुष्टित होगा । पूर्वकाळे विधाताने जो निर्दिष्ट किया है, जिसके सम्बन्धमें शाखोंमें भविष्यवाणी की गयी है, वह भी कार्यन अनुस्त होगा । समस्त जगत् आर्यदेशसम्भून प्रहाज्ञानियोंके पास ज्ञान-धर्मका शिखार्थी बनकर, भारत-स्भिको तीर्थ मानकर अवनत-मस्तक होकर इसका प्राधान्य स्वीकार करेगा । उसी दिनको ले आनेके लिये भारतवासियोंका जागरण हो रहा है, आर्यभावका पुनस्त्थान हो रहा है । (धर्मण पश्चिकार) (अक—अधिष्वश्चीगनारायणनी विधादी, श्रीअरिनेन्द्रायम्मातिवेदी)

⊁-०००-∻ स्वधर्म

(ठेखक—अदेय संत श्रीविनोवा भाने)

स्वधर्मका स्वरूप और उसका पालन

स्वधर्म किवना ही विगुण हो। तो भी उसीमें रहकर मनुष्यको अपना विकास कर छेना न्वाहिये। क्योंकि उसीमें रहनेते विकास हो सकता है। रसमें अभिमानका कोई प्रका नहीं है। यह तो विकासका सूत्र है। स्वधन ऐसी वस्ता नहीं है कि जिले बड़ा समझकर प्रहण करें और छोटा समझकर छोड़ दें। वस्तुतः वह न यहा होता है न छोटा। वह हमारे व्योतका होता है।

४
 ४
 उपुरिका धर्म भले ही श्रेष्ठ मालम हो। उसे ग्रहण करनेमें
मेरा कल्याण नहीं है। दुर्यका प्रकाश मुझे प्रिय है। उस

मकाश्रमे में बढ़ता रहता हूँ। सूर्य प्रते बन्दनीय भी है। परंतु इसिल्ये पिद में पृथ्वीपर रहना छोड़कर उनके पास जाना चाहूँगा। तो जलकर खाक हो जाऊँगा। इसके विपरीत मले ही पृथ्वीपर रहना विगुण हो। सूर्यके सामने पृथ्वी विलक्कल खाक हो। तो भी जबतक सूर्यके तेजको सहन करनेको सामर्थ्य मुसमें न आ जाया।। सवतक सूर्यसे दूर पृथ्वीपर रहकर ही सुसे अपना विकास कर लेना होगा। मळिल्योंसे यदि कोई कहे कि प्यानीसे दूर फ्रांमती है। हाम दूर्भमें रहने चलो। तो क्या मळिल्यों उसे मंजूर करेंगी! मळिल्यों तो पानीमें ही जी सकती हैं। दूर्भमें मर जावंथी।

× × x

यह स्वधर्म हमें निसर्गतः ही आस होता है। स्वधर्मकी कहीं खोजने नहीं जाना पहला ।

जिन माँ-वापकी कोखसे में जनमा हूँ, उनकी तेवा करने-का धर्म मुझे जन्मतः ही प्राप्त हो गया है और जिस समाजमें भेने जन्म लिया, उसकी सेवा करनेका भी धर्म मुझे कमसे अपने-आप ही <u>प्राप्त हो गया है। सच तो यह है कि हमारे</u> जन्मके साथ ही हमारा स्वधर्म भी जनमता है। बल्कि यह भी | फह सकते हैं कि यह तो हमारे जन्मके पहलेसे ही हमारे लिये | तैयार रहता है। क्योंकि वह हमारे जन्मका हेता है। हमारा जन्म उसकी पूर्तिके लिये होता है।

× ·× ×

स्वधर्म हमें इतना सहज प्राप्त है कि हमते अपने-आप उसीका पालन होना चाहिये । परंतु अनेक प्रकारके मोहीं-के कारण ऐसा नहीं होता, अथवा बड़ी कठिनाईसे होता है। और हुआ भी तो उसमें विप—अनेक प्रकारके होप मिल जाते हैं । स्वधर्मके मार्गमें काँटे निसेरनेवाले इन मोहींके बाहरी स्नीकी हो कोई गिनती ही नहीं है । फिर भी जब हम उनकी छानबीन करते हैं। तो उन सबकी तहमें एक ही बात दिखाबी देनों है—तंकुचित और छिछली देह-बुद्धि ।

× × ×

गीतामें 'कर्म' शब्द एवधर्म'के अर्थमें व्यवहत हुआ है । हमारा खानाः पीनाः सोना-चे कर्म ही हैं। परंत गीताके 'कर्म' भव्दरे ये सव कियाएँ सूचित नहीं होतीं । कर्मक्षे वहाँ मतल्य स्वधर्माचरणसे है । परंत इस स्वधर्माचरण-रूपी कर्मको करके निकामता प्राप्त करनेके लिये और भी एक वस्त्रकी सहायता जरूरी है ! वह है काम और क्रोभको जीतना । चित्त जवसक गङ्गाजलकी तरह निर्मल और प्रशान्त न हो जायः तरतक निष्कामता नहीं आ सकती ! इस तरह चित्त-संशोधनके लिये जी-जो कर्म किये जायेँ, उन्हें गीता ·विकर्म' कहती है। कर्म', विकर्म' और अकर्म'--ये तीन शब्द चीये अध्यायमें यहे महत्त्वके हैं । फर्मिका अर्थ है। खधर्माचरणकी चाहरी—स्यूछ किया ! इस वाहरी क्रियामें चित्तको छगाना ही 'विकर्म' है । ऊपरते इस किसीको नमस्कार करते हैं; परंतु सिर चुकानेकी उस अपरी कियाके साथ ही भीतरसे मन भी न सुकता हो। तो वाह्य किया व्यर्थ है । अन्तर्याद्य--भीतर और वाहर--दोनों एक होना चाहिये । बाहरसे में शिव-पिण्डपर सतत जल-धारा गिराते हुए [अभिपेक करता हूं। परंतु इस जल्न्धाराके साथ ही यदि 🛚 मानसिक चिन्तानकी घारा भी अखण्ड न चलती रहती हो। तो उस अभिवेककी क्या कीमत रही ! फिर तो वह शिव-पिण्ड भी पत्थर और मैं भी पत्थर ही। पत्थरके सामने पत्थर बैठा—यही उसका अर्थ होगा। निष्काम कर्मयोग तमी सिद्ध होता है। जब हमारे बाह्य कर्मके साथ अंदरसे चिच-शुद्धिरूपी कर्मका भी संयोग होता है।

'निष्काम कर्म' इस शब्द-प्रयोगमें 'कर्म' पदकी अपेषा 'निष्काम' पदको ही अधिक सहस्त्र है, जिस तरह 'अहिंसात्मक असहयोग' शब्द-प्रयोगमें 'असहयोग'की विनिस्तत 'अहिंसा-स्मक' विसेपणको ही अधिक महत्त्र है। अहिंसाको दूर हराकर यदि केवल असहयोगका अवलम्बन करेंगे, को वह एक भवेकर चीज वन सकती है। उसी तरह स्वधर्मान्वरण-रूपी कर्म करते हुए यदि मनका शिकर्म उसमें नहीं जुड़ा है, तो उसे धोखा समझना चाहिये।

आब जो लोग सार्वजिनक सेवा करते हैं, वे स्वधर्मका ही आचरण करते हैं। जो लोग गरीय, कंगाल, दुखी और मुसीवतमें होते हैं, तब उनकी सेवा करके उन्हें सुखी बनाना प्रवाह-प्राप्त धर्म है। परंतु इसमें यह अनुमान न कर लेना खाहिये कि जितने भी लोग सार्वजिनक सेवा करते हैं, वे सब कर्मवोगी हो गये हैं। लोक-सेवा करते हुए यदि मनमें शुद्ध भावना न हो, तो उस लोक-सेवाक भणनक होनेकी सम्मावना है। अपने युद्धभ्वकी सेवा करते हुए, जितना अहंकाए जितना द्वेप-मस्सर, जितना स्वार्थ आदि विकार हम उत्पन्त करते हैं, उतना सब लोक-सेवामें भी हम उत्पन्त करते हैं खीर इसका प्रत्यक्ष दर्शन हमें आज-कलकी लोक-सेवा-मण्डलियोंके जमघटमें भी हो जाता है।

× × ×

यह स्वधर्म निश्चित कैसे किया जाय—ऐसा कोई प्रश्न करे, तो उसका सरल उत्तर है—'वह स्वामाधिक होता है।' स्वधर्म सहज होता है। उसे खोजनेकी कल्पना ही विचित्र मालूम होती है। मनुष्पके जन्मके साथ ही स्वधर्म भी जनमा है है। वृच्चेको जैसे अपनी माँकी तलाश नहीं करनी पड़लेंडि वैसे ही स्वधर्म भी किसीकी तलाशना नहीं पड़ता। यह तो पड़लेंडि पहलेते ही प्राप्त है। हमारे जन्मके पहले भी दुनिया थी। हमारे बाद भी वह रहेगी। हमारे पोछे भी एक वहा प्रचाह या और आग भी बह है ही—ऐसे प्रवाहमें हमारा जन्म हुआ है। जिन माँनापके यहाँ मेंने जन्म लिया है। उनकी सेवा, जिन पास-पड़ोसियोंके भीच जनमा हूँ, उनकी सेवा ये कर्म मुझे निस्तितः ही मिले हैं। फिर भेरी हुतियाँ तो मेरे नित्य अनुभवकी ही हैं न र मुझे भूल लगती है, प्यास लगती है। अतः भूखेको भोजन देना, प्यासेको पानी पिटाना, यह भर्म मुझे स्वतः प्राप्त हो गया है। इस प्रकार यह मेनास्त्रा, भूनदयास्य स्वधर्म हमें स्रोजना महीं पहला। जहीं कर्टी स्वधर्मकी स्रोज हो रही हो, बहीं निश्चित समम लेना चाहिये कि अस्-न-कुछ परधर्म अथवा अधर्म हो रहा है।

× × ×

चातुर्वर्ण्य-व्यवस्था जो मुझे मधुर मादुम द्वीती है। उसका कारण यही है कि उसमें स्वामाधिकता और धर्म दोनों हैं। इस स्वधमंको छोड्नेने काम नहा चल सकता । जो मॉन्यार मुझे प्राप्त हुए हैं, वे ही मेरे मॉ-बाप रहेंगे। यदि में यह कहुँ कि वे मुद्दो पमंद नहीं हैं, सी कैये चलना । मी-नारका पेजा स्वभावतः ही लड्डेको विरासतमें मिनसा है । की पेजा पूर्वापरने चला आया है, यह यदि मीति विचद न हो, तो उसको करनाः उसी इद्योगको आगे चन्दाना चातर्यपर्यकी एक वड़ी विशेषता है। यह वर्णन्यवस्या आह असन्यस हो गयी है । उसका पालन आज बहुत कठिन हो गया है । परंतु बदि वह टीक दगपर लाबी जा रुके, तो बहुत अच्छा होगाः नहीं तो भाज शरूके पचीय-सीस साल ती। नेये धंधे सीलनेमें ही चले जाते हैं। काम सीख लेनेपर फिर मनुष्य अपने लिये नेवा-क्षेत्रः कार्य-क्षेत्र लोजता है। इस तरह सलके पचीर सालतक तो वह सीखता ही रहता है। इस शिक्षाका उसके जीवनमें कोई सम्बन्ध नहीं एडता। कहते हैं, वह भावी जीवनकी तैयारी कर रहा है । शिक्षा प्राप्त करते समय मानो वह जीता ही न हो । जीना बादमें है । कहते हैं, परले सब सीलना और बादमें जीता ! मानी जीता और सीलना, ये दोनों चीजें अलग-अलग कर दी गयी हों । उहीं जीनेका सम्बन्ध नहीं, उसे मरना ही तो कहेंगे १ हिंदुस्तानकी औसत उस वेईस साल है और पचीस सालत र तो यह तैयारी ही करता रहता है । इस तरह नया काम-धंथा सीखनेमें ही दिन चले जाते हैं। तब नया काम-धंभा गुरू होता है। इससे उसंग और महत्त्वके वर्ष व्यर्थ चले जाते हैं। जो उत्साह, जो उमंग जन-रेवामें सर्च करके जीवन सार्थक किया जा सकता है। यह में ही व्यर्थ चली जाती है । जीवन कोई खेल नहीं है । पर दुःखकी बांत कि चीवनका पहला अमूह्य अंश तो काम-षंधा खोजनेमें ही चला जाता है। हिंदू-धर्मने हसील्ये वर्ण-धर्मको मुक्ति निकाडी है ।

साधकके लिये खधर्मका हल

धारांश यह कि तामस और राजस कर्म तो विस्कृत होड़ देने चाहिंगे और सास्तिक कर्म करने चाहिंगे। इसके साथ ही वह विशेष रखना चाहिंगे कि जो साखिक कर्म साल और खाभाविक करमे तामने आ आये, ये सरीय होते हुए भी ह्याच्य नहीं हैं। दोप होता है तो होने हो। उस दोपने पीछा खुद्धाना चाहोगे, तें। दूसरे दीप पत्ने आ पहुँगे। अपनी मत्तरी नाक जैसी है, देसी ही रहने हो। उस अगर काटकर हुन्दर यमानेकी कोशिश करोगे, तो वह और भी भयानक और भही दीनेकी। वह जैसी है, वैसी ही अन्ही है। साधिक कर्म सरीय होनेकर भी स्वास्थिक सामें आस होनेके कारण नहीं होड़ने चाहिंगे। उन्हें करना है, हैकिन उनका कर सीड़ना है।

और एक बात कहनी है । जो कर्म साज, स्थानाविक स्पर्ध प्राप्त न एए हों। उनके बार्स्ने हुन्हें ऐसा रचना हो कि वे अच्छी नरह किये जा रुपते हैं। से वी उन्हें मन फर्ने 1 उत्तरे ही कर्म परें। जितने काजनपरे भाग हो । उत्तर-पटाइ और दीइ-धूर करके इसरे नये कर्मोंके चकाने मन पटी । जिन कर्मोको लास सीरपर औडनोड लगाकर करना पहला हो। वे कितने ही अच्छे पर्यो न हों। उनमे हर नहीं । उनका मोह न करो । जो कर्न सहज मास है, उन्होंके प्रत्यह स्याग हो सकता है। यदि मनुष्य इस खोभमें कि यह कर्म भी अच्छा है और वह कर्म भी अच्छा है। चारो और दीहने ल्को हो। फिर फर-स्याम कैसे होना ! उत्तमे तो सारा जीवन री एक फनीइत हो आयमी । फलकी आमाने ही वह इन पर-धर्मरूपी कर्मोदने करना चाहेगा और पड़ भी दायह लो वैठेगा । जीवनमें कहीं भी खिरता बात नहीं होगी । चित्त-पर उस कर्मकी आसकि चिरट जायगी। अगर साहिदक कर्मोंका भी लोध होने हमे, तो उसे भी दूर करना चाहिये | उन नाना प्रकारके साचिक कर्मीको यदि करना चाहोगे। वे। उसमें भी राजसता और तामसता आ जायरी । इसिटये तुम वही करोः से तुम्हारा सास्त्रिकः स्वामाधिक और सहज-मात स्वधर्म है।

स्वधर्ममें स्वदेशी धर्मः स्वजातीय धर्म और त्यकालीन धर्मका समावेश होता है। ये तीनों मिलकर स्वधर्म वनते हैं। मेरी पृत्तिके अनुकूल और अनुकूर क्या है और कीन-सा कर्तव्य मुहे आकर प्राप्त हुआ है। यह सब स्वधर्म निश्चित करते समय देखना होता है। तुममें जुमपना जैसी कोई चीन है और इसलिये तुम जुम हो। प्रत्येक व्यक्तिमें उसकी अपनी कुछ विशेषता होती है। यकरीका विकास नकरी वने रहनेमें ही है। यकरी रहकर ही उसे अपना विकास कर लेना चाहिये। यकरी अगर गाय बनना चाहे, तो यह उसके लिये सम्भव नहीं। वह स्वयं प्राप्त वकरीयनका त्याग नहीं कर सकती। इसके लिये उसे शरीर छोड़ना पहेंगा। नया धर्म और नया जन्म ग्रहण करना होगा। परंतु इस जन्ममें तो उसके लिये नकरीपन ही पिश्वित्र है । बैल और मेंडकीकी कहानी है न ! मेंड हीके बढ़नेकी एक सीमा है । वह बैल-) जितनी होनेका प्रयत्न करेगी। तो मर जायगी । दूसरेके) लपकी नकल करना उचित नहीं होता । इसोलिये पर-धर्मको > मयायह कहा है ।

(भीता-प्रवचन से संक्षित)

मानव-धर्मका संक्षिप्त स्वरूप

(लेखक--- श्रहेय पं० श्रीपाद दामोरर सानवलेकर महोदय)

कोई भी मनुष्य वाजारमें जाता है और कुछ लेने लगता है तो इसका विचार करता है कि वह पदार्थ अपने सच्चे गुण-धर्मोंत जुक्त है वा नहीं! और जो पदार्थ सच्चे गुणधर्मोंते युक्त है, वह उसीको लेता है। एक साधारण मनुष्य इतनी दछता घरतता है। परंतु मनुष्यको पास करनेमें वह इतनी कसौटी नहीं लगाता। सनुष्यके पास इतने पदार्थ जन्मते प्राप्त हुए हैं—

१---शरीर (स्थू क, सूक्ष्म और कारण---ये ३ शरीर)

२--इन्द्रिय (पाँच कर्मेन्द्रिय और पाँच शानेन्द्रिय)

३--- मन (विचार और मनन करनेका साधन)

४---बुद्धि (कान-संग्रह-स्थान)

५--आत्मा (संचालक नेता)

६---१रमातमा (विश्वका संचालनकर्ता)

प्रत्येक मनुष्यके पास इतने साधन और संचालनके तक्ष हैं; प्रत्येक मनुष्य इनका योग्य उपयोग करेगा तो निस्तंदेह उसका महत्त्व बढ़ेगा । परंतु मनुष्य शरीर, इन्त्रिय, मन और बुद्धिको हीन कमेंमें प्रयुक्त करता है और फॅसता रहता है । यही साधारण मनुष्यका दोप है । अतः मनुष्यको चाहिये कि वह अपने मन और बुद्धिको आत्मज्ञान प्राप्त करने और परमात्माका गुण-चिन्तन करनेके पाँचत्र कार्यमें लगाये और अपने-आपको इतकार्य धनाये ।

अपर कहे हुए शरीर, इन्द्रिय, मन, बुद्धि और आत्मा—ये प्रत्येकके पास होते हैं और एकके अंदर दूसरे होते हैं। <u>शरीरके अंदर इन्द्रियों होती हैं</u>। इन्द्रियोंके अंदर उनका संचाहन <u>फरनेवाला मगहोता</u> है। <u>मनके अंदर बुद्धि</u>— शानशक्ति होती हैं। बुद्धिके अंदर आत्मा (जीवात्मा) होता है और जी<u>यात्माके अंदर प</u>रमात्मा सर्वाश्वररूपमे रहता है ।

प्रत्येक मनुष्यके अंदर ये होते ही हैं । इनका ऐसा अिसत्व किसी मनुष्यके अंदर नहीं होता। ऐसी वात नहीं है । मनुष्यको अपने अंदर इनको देखना चाहिये और अन्तर्यामीको संधार्थतः जाननेका यन करना चाहिये। विश्वमें मुख्यतः जानने योग्य यही वस्तु है।

इसीको 'आत्मा' अथवा 'जोबातमा' कहते हैं । 'आत्मा'का अर्थ (अत = सातत्यगमने) सतत संचलन करनेवाला है । इसका अनुमर सरको प्राप्त हो सकता है । इस शरीरमें रहकर यह सतत हलचल करता है । इस हलचलपर ही इसकी उन्नति अवलम्बित रहती है ।

यदि इसने अच्छे कार्य किये तो इसकी उन्नति होगी और बुरे कार्य किये तो अवनति होगी । अतः इस आत्माको सदा अन्छे कार्यमें ही दत्तवित्त रहना चाहिये । बुरे क्योंमें लगना कदानि उचित नहीं।

मनुष्यमें क्षर्यशक्ति है। अच्छे या तुरे क्षर्य यह सदा करता रहता है। अतः वह नियम करे कि मैं सदा अच्छे-से-अच्छे ही कार्य करूँगा। कभी बुरे कार्यमें मैं नहीं केंद्रुँगा।

कर्मणैत्र हि संसिद्धिमास्यिता जनकार्यः । (शीनद्रगयद्वीता)

जनकादि श्रेष्ठ पुरूषीको श्रेष्ठ कर्म करनेसे ही सिद्धि प्राप्त हुई थी।

श्रेष्ठ कर्म करनाः श्रेष्ठ विचार करनाः श्रेष्ठ तस्त्र (परमात्म-तस्य) का मनम करनाः उसीका ध्यान करनाः उसीमें तस्त्रीनता प्राप्तः करना । यही मनुष्य-उन्नतिकाः उसक्रष्ट साधन है । यही धर्म है ।

जो यह करेगा। वही सबा आनन्द प्राप्त करेगा ।

धर्मके लक्षण

वेदोपदेश

अरेजध्य तेजध्य सहस्र बर्ळच वाक्चेन्द्रियं च श्रीश्र धर्मेरुच। (अव १२ १ ५ १७)

(ओजः च देजः च सहः च वर्षः च वाक् स इन्द्रियं च श्रीः च धर्मः च ॥)

धर्मकी परिभाषा

ज्ञानियोंने पर्मकी विविधक्तपेण परिभाषाएँ की हैं। उन सक्का अनुशीलन और मनन करनेके उपरान्त में इस परिणामपर पहुँचा हूँ कि सारक्षमें धर्मकी परिभाषाके तीन प्रमुख अङ्ग हैं—

- (१) परमात्माको सर्वव्यापक और सर्वञ्च जानकर पापसे बचना ।
- (२) कर्मनिष्ठा अध्यक्षा कर्तव्यपरायणता ।
- (३) लोकहित अथवा विश्वरेवा ।

ये तीनों परिभाषाएँ येदकी एक-एक स्किमें संविष्ट हैं---- अधुसारोह धर्मणा धर्मके द्वारा वायुपर आरोहण कर--(वायुं) वायुपर (आरोद्द) आरोहण कर (धर्मणा) धर्मके द्वारा ।

वाषुका धात्वर्थ है सुगति और सुगन्धकी कामनां !
सुगतिमें ही वास्तविक सुगन्धका निवास है। कुगति ही
दुर्शन्थ है। सुगति (सुन्धत) ही सुगन्ध है। गतिसे
तासर्थ कर्म, कृति, चेष्टा है। जिसकी प्रत्येक कृति और चेष्टा
म्सुं है, उसकी यशः-सुगन्ध संसारमें व्यापती बली जाती
है। परमारमाको सर्वव्यापक और सर्वज्ञ जानकर पापमुक्त
अथवा निष्पाप और निदांष रहना, निष्टापूर्वक कर्तव्यका
पालन करना, लोकहितमें निरत रहना—हन तीनोंका समन्वय
श्री सुगति है और सुगति ही सुगन्धकी सम्यादिका है। इस
व्याख्याके प्रकाशमें उपर्युक्त स्विका स्पष्टार्थ है—व्यादेश हारा
सुगति और सुगन्धनर आरोहण कर। धर्म सुगति और
सुगन्धनर आरोहण कराता है।

इस स्किंका एक और भी बड़ा गहन और सुन्दर आश्रप है। सतिशय हस्की बस्तु वाश्रपर आरोहित होका आकाशमें केंची चढ़ जाती है। जिस प्रकार हस्की एतक्क रीख (होरें) के आश्रयसे आकाशमें केंची चढ़ती है, उसी पकार धर्मके आश्रयसे आत्मा केंचा चढ़ता हुआ विष्णुके परमोच्य धाममें प्रवेश करता है। धर्म मानयके जीवनको इतना हस्का कर देता है कि वह चाहे जितना केंचा चढ़ एकता है। अधर्म वह भारी परथर है कि उसके जो वैंध जाता है, वह उसे हुआ देता है। लाखों-करोड़ों सन धर्म भी अतिशय हस्का करके अपरही-अपर चढ़ाये लिये चला जाता है। उसके विपरीत अधर्मका एक छण भी इतना मारी होता है कि वह सर्वतः, सर्वान्ततः, सर्वधा हुआ देता है। धर्म वासु (सुगति और सुगन्ध) पर आरोहित करके केंचा उठाता और अपर चढ़ाता है।

(२) धर्मके लक्षण

(१) 'यत्र धर्मक्ष तत्र ओख्या ।' जहाँ धर्म होता है वहाँ खोज होता है। ओज धर्मका पहळ रुहाण है। धर्मतमा व्यक्ति ओजस्वी हो जाता है। यह उमंगः उत्साह और जोश-खरोशने सदैव भरपूर भरा रहता है। उत्साहहीनताः शिथिखताः प्रमाद—ये तीन दुरित अधर्मके सहचारी हैं। धर्मका ओज अदम्य और अक्षय है—जो न दवाये दवता है न छिपाये छिपता है। धर्मके ओजसे ओजित व्यक्तिमें अमित कर्मक्षमता और अपार साधना-निरतता सदैव निहित रहती है। जिसके जीवनमें ओज नहीं है। समझ छीजिये कि उसमें धर्म नहीं है। धर्ममा छीजिये कि उसमें धर्म नहीं है। धर्ममास भले ही हो।

(२) 'बन्न धर्मश्च तन्न तेजन्न !' जहाँ धर्म होगाः वहाँ तेज होगा । धर्मका तेज वह तेज हैं, जिसके सामने सूर्यका तेज मी फीका पढ़ जाता है । जिसके जीवनमें धर्म निहित होता है, निस्संदेह वह तेज:पुज होता है । उसके रोम-रोम और कण-कणसे तेजकी तेजोमशी किरणें फूटवी रहती हैं । मगवान शंकराचार्य और महर्षि दयानन्दके तेजके सामने बढ़े-बढ़े शूर-सहस्त और बढ़े-बढ़े राजे-महाराजे नतमस्तक क्यों हो जाते थे ! आचार्य और महर्षिका वह तेज धर्मका ही तेज या । विभीपणकी वर्षवती पुत्री कलाने अपने ताक रावणसे पूछा, 'बंदिनी सीताके सामने आप इसने निस्तेज क्यों हो जाते हैं !' रखिण धर्मके तेजसे हतनी तेजस्विनी है कि उसके सामने सूर्यका तेज भी शिथिल पड़ जाता है !' रखणने उत्तर दिया । 'नहां कुण्ण हैं, वहां धर्म है और जहां धर्म है, वहां विजय है ।' इस उक्तिमें धर्मके उसी तेजका संकेत है,

विसका उस्लेख यहाँ बेदमाताने किया है । भगवान् श्रीकृष्ण साक्षात् धर्म ये । इसीलिये वे तेनोऽवतार थे, तेनके साक्षात् अवतार ये—उस तेनके, जिसके अभिमुख पृथिनी थर-पर काँपती थी ।

(रे) 'यत्र धर्मश्च तत्र सहस्व।' जहाँ धर्म है, वहाँ सह (सहनशक्ति, सहनशीलता, घेर्य) है। 'सह' और 'धेर्य' शब्द पर्याययाची हैं । जरा धर्मात्माओं के जीवनचित्रीं-का अवलेकन तो कीजिये। आप देखेंगे कि घर्मने उन्हें कैसा सहनशील अथवा धेर्यका धनी बना दिया था। सहका अर्थ है धुय—धेर्यके साथ सकावला करके परास्त करनेकी शक्ति । 'सह' ही है, जिससे मनुष्य धीर कहलाता है। जहाँ धर्म होगा, यहाँ सह अवक्य होगा। हो नहीं सकता कि धर्म हो और सह न हो। धर्मात्मा सहके अवलम्बसे बढ़ी-बढ़ी पादियोंको पार करते हैं, बढ़ी-से-बढ़ी आपित्तियोंका सकावला करके उनका मुँह फेर देते हैं। धर्मात्माओंका सह ही है जो पद्मविकारों और वासनाओंको परास्त करके उन्हें अपने जीवन-सदनसे निकाल वाहर करते हैं। धर्मात्माओंके सहकी महिमा अपार है।

(४) 'यत्र धर्मश्च तत्र वहं च।' जहाँ धर्म है, वहाँ यह है। धर्मका वह ही वह है, सक्चा वह है, ठोस वह है। और सारे वह ह्यूंटे वह हैं। धोथ वह हैं। धर्मका ही वह हैं। और सारे वह ह्यूंटे वह हैं। धोथ वह हैं। धर्मका ही वह हैं। जो अत्याचारों और अत्याचारियोंकी जहोंकी खोदकर फेंक देता है। धर्मका ही वह है, जो अन्यायों और अत्याचारियोंकी मध्-विच्छ करके ही दम हेता है। धर्मका बह वह है, जिससे बहुवान होकर अपर्याप्त सैनिक और अस्त्रोंसे पर्याप्त सैनिक और

है। धर्मके बलमें ब्राह्मश्रल निवास करता है। इसीरे धर्मका बल अजेय है।

(५) 'अन्न धर्मश्चंतत्र बाक् च।' जहाँ धर्म होता है। वहाँ वाक् (वचन) का परिपालन होता है।

रमुकुर रीति सदा चिक आई। प्रान आई वरु वचन न जाई।।

धर्म वचनसे फिरवा नहीं जानता । धर्मात्माओंके मुख-रें जो बचन निकल्ता है, वह धर्मरूप होता है। इसीलिये धर्मात्मा अपने बचनसे कभी कदापि फिरा नहीं करते । वे तो अधर्मात्मा होते हैं, जो अगर-मगर और किंतु-परंतु-की ओटमें हालात और परिस्थितियोंका बहाना बनाकर अपने मुखसे निकाली चातसे डिंग जाते हैं।

(६) 'यत्र धर्मश्च तत्र इन्द्रियं च।' जहाँ धर्म होगा, यहाँ जितेन्द्रियता अवश्य होगी । महर्षि चाणक्य कहते हैं, 'जितेन्द्रियता धर्मका मूल है।' जितेन्द्रियताके अमावर्म धर्म एक क्षणके लिये भी नहीं टिकता । जिस राष्ट्रके नागरिकों- में इन्द्रियसंयम, इन्द्रियनिग्रह, जितेन्द्रियता नहीं होती, उस राष्ट्रमें धर्मका नहीं, अधर्मका राज्य होता है। जितेन्द्रियता धर्मके मूलोंका सिज्जन करती है तो धर्म जितेन्द्रियताका सम्पादन तथा संरक्षण करता है।

(७) 'यत्र धर्मश्च तच्च श्री: च।' जहाँ धर्म होगा, वहाँ श्री: (शोगा, सुन्दरता) अवस्य होगी । धर्मका सौन्दर्य सर्वश्रेष्ठ सीम्दर्य है। तभी तो लोग धर्मात्माओंका दर्शन करने आते हैं और उनके दर्शन करके कुतकृत्य हो जाते हैं। धर्मकी श्रीमें स्वयं मगवान्का निर्विकार सौन्दर्य निकरता है। इसीलिये तो कहा गया है। धर्मात्माओंके पुण्य-दर्शनमें ही निराकार मगवान्का निराकार सौन्दर्य साकार होता है।'

धर्मका तेजस्वी रूप

(लेखक---श्रद्धेय आन्तार्य श्रीतुष्टसी महोदय)

धर्म केवल शैद्धिक उपछिष्य ही नहीं है, वह मनुष्यकी स्वामाविक एघणा है। आत्मा है; पर वह शरीर और कर्मके आदरणते आहृत है, इसल्पि अज्ञात है। आवरणते चैतन्य दक्षा हुआ है, पर उसका अस्तित्व विस्मृत नहीं है। सूर्य बादलये दका हुआ है, पर वह अस्त नहीं है। दिन और रातका विभाग करनेमें वह क्षम है। यह अस्तित्वकी स्मृति ही धर्मकी स्वामाविक एगणा है। आवरणके तारतस्यके कारण कुछ लोगोंमें धर्मकी एषणा अव्यक्त होती है और कुछ लोगोंमें व्यक्त । अपने आपको नास्तिक माननेवाले भी धर्मकी एपणारे मुक्त नहीं होते ।

मनुष्य इर प्रष्टुत्तिके बाद विराम चाहवा है। वह क्या है ? अन्तरकी ओर गति । अरीर वाणी और मनकी प्रमृत्ति मनुष्यको बाह्य जगत्में छे जाती है । किंद्र कुछ समय बाद मन छोटकर भीतरकी ओर जाना चाहता है। याणी मीन होना चाहती है और शरीर शिथिछ। श्रीरकी शिथिछता, याणीका मीन और मनका अन्तरमें <u>विब्रीन होना प्यात है</u> और वही यासाका स्वामाविक रूप है और यही वर्स है ।

धर्न है आत्मांचे बात्माको देखनाः बात्मांचे खात्माको धानना और बात्मांचे बात्मांने खित होना ।

अर्थका अर्थ है इव्यक्ता खमान । जो आत्माका खमान है। वह अर्थ है । जो *आत्माका खमान नहीं है।* वह धर्म नहीं है ! <u>धर्मका</u> अर्थ है क्खुका खका ।

श्न्योभवदिदं हिस्ते स्वलेपेण एतं यतः। ठलाद् चरास्वरूपं हि प्राहुर्वमं सहपेयः॥

दर विश्व पर्यायोंने सून्य होता रहता है। पर्याय वा अवस्ताने नय हो जानेपर मी वह सरसाहारा पृत रहता है। इसकिये वस्ताना सम्बद्ध कहलाता है!

आसा शाननयः दर्शनस्यः आतन्दस्य और शक्तिमय है। हाकः दर्शनः आतन्द और शक्तिके तथ जो एकरतता है। वह धर्म है। आस्त्राको मोहः श्रोध आदि आदेगीते रहित को परिणति है। वह धर्म है।

वर्मनी विभिन्न परिमाणाएँ हैं। यर उन स्वका सार है— स्वान में दित रहने हा उट्याह । धर्मकी यह परिमाण जितनी व्यान्तिरिक हैं। उत्तरी ही तर्क पंजत । अपने आएकी अधारिक कानने वाला मी धर्मकी हस परिमाण ने विनक्ष नहीं हैं । धर्मके धर्मि को निरक्त हैं। वह उस धर्मक प्रति हैं। जिसमें आन्त्रिक ताला सर्वा नहीं हैं। जहीं खाचारकी गौणता और उपासनाकी प्रधानदा हैं। वहीं सहज ही गौदिक द्वान्द्र होता है और यह व्यक्तिकी धर्मनिवृद्ध दना देता हैं।

क्या कृषा कलेखाडा ब्यक्ति धार्मिक है १ एक ओर क्याबना और कूचरी और मृगा । क्या यह दोन किनी झुदिभारी अफिको वर्षकी और माहुष्ट करनेवाला है १

क्या योषण करतेवाला व्यक्ति वार्निक है ? एक ओर दया और दूसरी ओर छोएण । क्या यह योग किसी विचारशील व्यक्तिको वर्मकी ओर आहुए करनेवाला है ?

सर्विक चरके जाथ प्रेम करता है। इसलिये वह यूगा नहीं कर सकता । धार्मिक व्यक्ति एक जीवीकी आत्मद्वरूप मानवा है। इनकिये वह किसीका शोपण नहीं कर सकता । सो यूगा और शोपण करता है। वह भार्मिक नहीं हो करता ।

पर्नकी रुचि और उसका आचरण—ये हो मिन्न परद् हैं। जो छोग क्षरने आनको मार्सिक मानसे हैं। उनमें स्वाधिकोड़ा पर्य-कचि किस्कि मार्सिक यहुत करा। जो छोग स्वर्गने आरको स्थाधिक मार्सिक हैं। उनमें भी कुछ छोग मार्सिक मिडने। एक दिवारतोष्टीकी सनक्रतापर एक दैनिकन्त्रके सम्बद्धकरे कहा—आपने घर्मकी जो व्याख्या की है। उसके अनुसार में भी अपने आपको द्वार्मिक कह सकता हूँ ।

भ<u>ार्तिकता</u> अन्तःकरणको पश्चित्रता है। यह धर्मकी चिच होनेमान्स्ते मात नहीं होती; उसकी साथनाने मात होती है। सामना करनेवाले धार्मिक बहुत कम हैं। अधिकांश भार्तिक विदि चाइनेस्छे हैं। वे पर्यको इसलेये नहीं चाहते कि उपने जीवन पवित्र बने; किंदु ने उसे इसलिये चाहते हैं कि उससे मोग मिलें ! आजका धर्म नौगरे इतना धान्छका है कि स्थान और मोनके बीच कोई रेखा है। नहीं जान पद्मती । धर्मका क्रान्तकारी रूप तब होता है, *बब बह* वन-मानको भीय-त्यतनही और अग्रसर हरे । यात स्थान मोगके छिये अबसर हो रहा है | यह वह कीटालु है: को अमेके स्वरूपको विञ्चत बना डाल्का है । मैं मानता हूँ---धर्म जीवनकी अनिवार्य अपेना है । नहीं उसकी पूर्ति नहीं होवी: वहाँ जोबनमें एक अनावकी पृति कभी वहीं होती । वह है मानवित्र उंतुबनका अनाव । सानविक संग्रहनका समात सर्पात् शान्तिका समात । शान्तिका समात समीत द्वखातुम्हिका समाप । पदार्थ दुःसन्ते हेतु हैं, उनते तुलकी थनुभूति नहीं होती । नुस्तकी अनुभूति सन और सन-पंयुक्त इन्द्रियोंको होती है। यह वसी होती है। वद सन संव्रक्तित और ग्रान्त होता है ।

वैद्यानिक साधनींके विकासने पदार्थका विस्तार हुआ है। पर उससे मनुष्यके मुखका विकार हुआ है—यह कहना सरक नहीं है ।

पदार्थ-विकास और सुजातुम्कि—ने दो विकास हैं। कमी मनुष्य पदार्थ विकास प्रशासको प्राथमिकता देखा है। सुजातु-भृतिको पूचरा खान । कभी मनुष्य सुखातुम् विको प्राथमिकता देता है और पदार्थ-विकासको दूचरा खान । प्रथम विकासमें लाग नंगहने प्रभावित होता है और दूचरे विकासमें संग्रह स्थान प्रमावित होता है । वर्तभान खुन इसी समझाने आकान है। आज स्थान संग्रहसे प्रमावित है।

में देखता हूँ वहीं स्थाप और मोतकी रेखाएँ आउग्राज जाती हैं: धर्म अर्थित चंतुक होता है: वहीं धर्म अध्यमें अधिक मयंकर बन जाता है। यदि हम चाहते हैं धर्म पुनः प्रतिष्ठित हो तो हम उसके विशुद्ध स्तका अञ्चयन करें। इन उस अनमें धर्मकी पुनः प्रतिश्रकी बात कर रहे हैं: जिस युगका माम उपलिचकी दृष्टिन दैज्ञानिक। इंकिकी दृष्टिने आणिकिक और दिखाकी दृष्टिने बौदिक है। क्या अवैदिक, अवैश्रानिक और धिक्तिन पद्धतिसे धर्मका दक्कर्य सम्मन है। आज ऐसे धर्मकी आवश्यकता है। जो बुद्धिसे प्रचारित हो। निश्चानसे प्रतिहत न हो और शक्तिसे हीन न हो।

उपासनात्मक धर्म अनावश्यक नहीं है। पर केवल उपासनात्मक धर्म पर्याप्त भी नहीं है। यह ज्ञान, दर्जन और आचारले सम्बद्ध होकर ही युगकी जुनौतीका सामना कर सकता है।

शास्त्रत सत्यके साथ सामयिक मान्यताओं और सामाजिक विविध विधानीका योग भी धर्मतक पहुँचनेमें वाधा है । सामाजिक राजनीतिक और आर्थिक वन्धनसे मुक्त किंतु समाज राजनीति और आर्थिक क्षेत्रको प्रभावित करनेवाला धर्म ही वास्तवमें प्रभावशाली हो सकता है । धर्मसे आरमोदय होता है, यह उसका वैयक्तिक स्वरूप है ! उसका प्रभावशाली होना उसका सामाजिक स्वरूप है ! ये दोनों रूप आज अपेक्षित हैं । ये शाश्वत और परिकर्तनकी मर्यादाको समझनेसे ही प्राप्त हो सकते हैं ।

धर्मकी महत्ता

(लेखक- महाश्रदित दा० श्रीसर्वपती राषाकृष्यम् महोदय- राष्ट्रपति)

(१) हिंदुधर्मकी आधार-शिलाएँ*

हिंदूलोग केवल एक परमात्माको मानते हैं, यद्यपि उनके नाम अनेक हैं। नाना जातियोंके होते हुए भी व्यवस्थाकी भूमिपर उनका समाज एक है। समस्त जन-समाजमें अनेक जातियाँ और उपजातियाँ हैं; किंतु सब किसी एक माबनासे परस्पर गुँधी हुई हैं। यद्यपि कई प्रकारके विवाहींकी आहा दी गयी है तथापि आदर्श लक्ष्य एक ही बनाया गया है। अगणित विभिन्नताओंके भीतर उद्देश्यकी एकता वर्तमान है।

अनगरत प्रवाहवाला संसार ही सब कुछ नहीं है। इसकी नियमाधीनता और पूर्णताकी ओर प्रवृत्ति यह सूचित करती है कि इसका आधार कोई आध्यास्मिक सत्ता है। जिसका पर्यवसान फिसी एक विशेष वस्तु अथवा वस्तु-समूहमें ही नहीं हो जाता ! भगवान् संसारमें हैं। यद्यपि संसारके रूपमें नहीं | विकासप्रणालीके महत्वपूर्ण स्थलीतक ही उनकी सृष्टि-प्रक्रिया सीमित नहीं है । केनल जीवन अथवा वेतनताकी सृष्टि करनेके लिये ही वह इस्तसेप नहीं करता वर्र निरन्तर क्रियासील रहता है। प्रकृति और प्रकृत्युत्तर तत्वकी पृथक् सत्ता नहीं है। जीवनके प्रति हिंदू-भावनाकी यह मान्यता है कि दृश्य और क्षणभक्कर जयत्के असंस्थ नाना रूप अदृश्य और अनन्त आत्माके द्वारा पीवित। आधारित और ओतमोत हैं।

दुराई, भूल और कुरूपता अन्तहीन नहीं हैं। भलाईका जितना रास्ता चलकर आना है, दुराईका वहीं नाप है। कुरूपता सुन्दरताके आधे रास्तेपर है। भूल सत्यके भार्यका एक पढ़ाव है। इन सबको पार करना है। कोई भी मत इतना सर्वथा भूलोंसे भए नहीं है, न कोई न्यक्ति इतना सोलह आना दुरा है कि उसका पूर्ण बहिष्कार कर दिया जाय। बहि एक भी मानव जीव अपने दित्य गन्तव्य स्वानतक

🛊 द हिंदू म्यू भाद छारफ़रे संकल्पित ।

नहीं पहुँच पाता, तो उस सीमातक विश्वकी असफलता माननी चाहिये । संसारमें प्रत्येक जीव दूसरेते मिन्न है । इसिये सबसे अधिक दुष्टातमाके विनाहाका भी अर्थ है, मगवान्की योजनामें एक रिक खल । नरक नामकी वस्तु नहीं है; क्योंकि इसका तो अर्थ हुआ कम-से-कम एक जगह है जहाँ मगवान् नहीं हैं और ऐसे भी पाप हैं, जो उनके प्रेमको भी चित कर देते हैं । यदि भगवान्का असीम च्यार कल्पनामात्र नहीं है तो सार्यभीस मुक्ति निश्चित वात है । परंतु जगतक ऐसी स्थिति नहीं आ जाती, इस लोगोमें प्रमाद और अपूर्णता वनी रहेगी । निरन्तर विकासोन्मुल विश्वमें दुर्गाई और भूठ अवस्थम्भावी हैं, यदापि क्रमशः उनका हास होता रहेगा ।

धर्मके क्षेत्रमें हिंदूधर्म आध्यात्मिक जीवनको अपना आधार मानता है । वह कहता है कि ईश्वरसम्बन्धी धार्मिक अनुमूतियाँ कभी एक-सी नहीं हो सकतीं। ब्रह्मविद्याके हितहासमें एकके बाद दूसरे रूपककी परम्परा अन्तमें बोछ पहती है कि मनुष्य और संसारके जीवनमें केन्द्रिय सत्ता मगवान् है। मेरे उद्यानके ब्रह्म भगवान् के ब्राप्ये हुए हैं और मेरे पहोसीके बगीचेका निर्धक धास शैतानका बगाया हुआ है, अतएव उसका हमको किसी भी मूल्यपर नाश कर ही देना चाहिये—हिंदू-धर्म ऐसी हन्हात्मक सनोष्टिको स्वीकार नहीं करता। इस सिद्धान्तपर कि सर्वश्रेष्ठ श्रेष्ठका शत्रु नहीं है, हिंदूधर्म सन प्रकारकी मान्यताओंको खीकार करके उनको उपर उठा लेता है। भूबका उपचार मारना-काटना नहीं, वड-प्रयोग या दण्डविधान नहीं, वर्द प्रकाशका मौन विकिरण है।

धर्मके न्यावहारिक क्षेत्रमें हिंदू-धर्म दो प्रकारके छोगोंको जानता है—एक तो ने जो भगवानका साक्षात्कार करना चाहते हैं | दूसरे वे जो तत्सम्बन्धी सम्पूर्ण स्त्यको जाननेके मयासमें ही प्रसन्त रहते हैं। कुछको कर्ममें शान्ति मिछती है, तो कुछको अकर्ममें। एक व्यापक धर्म सबको अपने-अपने मार्गल चलकर एक ही मंजिलपर पहुँचा देता है; क्योंकि समी तो अपने हार्थोमें फिल्मिमन उपहार लिये हुए एक ही देवीकी उपासना कर रहे हैं। अपनी विशेषताको हमें एकमात्र और सर्वोषिक महत्व नहीं प्रदानकरना चाहिये। महत्वकर्म, गाईस्थ्य, संन्यास आदि किसी मी अवस्थामें पूर्णता प्राप्त की जा सकती है। सदा एकस्प रहनेवाला हिंदिकोण अनुचित है। एक महात्माके संतत्कका यह अर्थ नहीं है कि उसके आगे पतिनदा पत्नीकी अचल निधा अथवा अवोध शिलुकी सरलता निर्मक है। पूर्णता, चोहे वह किसी जातिकी हो, दिव्य वस्तु है। मगवान् कहते हैं— को कुछ भी विभृतियुक्त, कान्तियुक्त और शक्तियुक्त है, उसन-उसको मेरे सेजके अंशमान्नसे उत्पन्त हुआ जानो। । अ

(२) मानव-जीवनका सारतत्त्व धर्म 🏌

हम यदि घाळके अनुसार धर्मके वधार्य मार्गपर चळते रहें तो निश्चय ही हमारी विजय होगी। आज देश आदर्शोंकी हत्या करनेवाले संघर्षसे आच्छन है। इस समय हमें चाहिये कि हम विवेक तथा सहब्रद्धि प्रदान फरनेवाले लोतोंका आश्रय हैं।

जहाँ धर्म है, वहीं विजय है। धर्म और विजयको एक वृत्तरेखे अलग नहीं किया जा सकता । धर्म ही सत्-असत्का निखय करनेवाला विवेक है और धर्म ही सद्बुद्धिस्पी प्रकाश है। जगतक हम धर्मपर अटल-स्थिर रहते हैं। संगतक हमारा कोई भी अकल्याण नहीं होता।

भर्म ही मानव-समाजको एक सूत्रमें बॉभनेवाली परम वस्तु है । वास्तवमें जिसकी सहावतासे मानव-समाज एक सूत्रमें वॅभता है। वहीं धर्म है और जिससे मानव-समाजका विश्वदन होता है। वह अधर्म है । मानव-जीवनका सारतस्व धर्म ही है ।

धर्मका संदेश

इस समय देश और कालकी पुकार है क्रियाशील होनेकी, कठोर परिश्रम करनेकी। अपनी स्वतन्त्रता-को अक्षुण्ण बनानेका जो हमारा संकरप है, वह तभी पूरा हो सकता है।

कर्मको प्रधानता देते हुए भी हम धर्मको भूछ नहीं सकते। कर्म जहाँ दारीर है, वहाँ धर्म उसको आतमा है। धर्म जीवनको विश्वास और दिशा प्रदान करता है। इसके सहारे हम जीते हैं। हर बड़े कामके पीछे धर्मका आधार होता है। धर्म, चाहे वह कोई भी धर्म क्यों न हो, हमारे जीवनको पूर्णता और संतोप प्रदान करता है। हमारे आध्यात्मिक अस्तित्वके छिये धर्म वैसा हो आवद्यक है, जैसा पार्थिय अस्तित्वके छिये धर्म वैसा हो आवद्यक है, जैसा पार्थिय अस्तित्वके छिये धर्म वैसा हो आवद्यक है, जैसा पार्थिय अस्तित्वके छिये कर्म।

धर्मका स्वरूप

(लेखक — महामस्ति डा॰ श्रीसम्पूर्णीसन्दर्जी, राज्यपाल, राजस्थान)

धर्मके विषयमें कुछ छिसनेके पहिले हमको इस शब्दकी परिभाग निश्चित कर लेनी चाहिये । इस समय पण्डित-अपण्डित दोनों ही इसको विभिन्न अधौमें प्रमुक्त करते हैं और अब आजक्छ सरकारने अराजकतापर अपनी छाप छग्।कर जिसने-बोलनेवालेका काम और मी कठिन कर दिया है ।

पूर्वमीमांसाकार जैमिनिके अनुसार---

'चोद्रगळश्रमोऽधों भर्मः' वेद जिसकी चोदना—धोपणा करे, वह धर्म है । यह बाक्य निर्णय करनेका वीझ मनुष्यसे हटाकर वेदपर डाल देता है । जिस आन्दरणका समर्थन वेद करे, वह धर्महैं; जो वेदकी दृष्टित निषिक्ष हो, वह अधर्म है । अधर्मकी यह परिभापा दी तो नहीं है, परंतु अर्थापत्तिसे यही निष्पन्न होता है ।

इस परिभागमें अन्यातिदोप आता है, कम-वे-कम ऐसी श्रायद्वा होती है। पृथिवीयर करोड़ों ऐसे व्यक्ति हैं, जो देद-को प्रमाण नहीं मानते। यदि यह परिभाग स्त्रीकार कर छी जाय तो इस ऐसे लोगोंके आचरणके सम्बन्धमें कुछ कहने-के अधिकारको परित्याग कर देते हैं। उसका आचरण हमारी दृष्टिमें न धर्म होगा न अधर्म, या फिर उनके कामोंको अपनी कसीटीयर हठात् कर्सेंग । वह वेदको मानते नहीं, परंतु हम उनके व्यवहारकी धर्माधर्म स्वताको वेदके अनुसार

मगवर्गीता १० । ४१ । । पूनामें अर्थशासके इतिहास के प्रकाशनपर क्यक्त दिनाए ।

निर्णय करेंगे । इससे धर्यविक्लवता और बहेगी। कल्हमें इदि होगी और इम करोहों मनुष्योंको प्रभावित करने तथा उनके आक्रणमें सुधार करनेके अवसरको खो बैठेंगे। यह काम अच्छा है या बुरा !—विवाद यहाँसे इटकर इस मझपर आ जायगा कि बेहमें सार्वभीम प्रामाणिकता होनेकी क्षमता है या नहीं। इस प्रकाका ऐसा उत्तर मिलना, जो सबके लिये संतीयजनक हो, बहुत कठिन है।

इस प्रसङ्गमें ईश्वरका नाम लेना भी उल्झनको बढ़ाता है। जो काम ईश्वरको सम्मत हो। वह धर्म है— ऐसा कहना भी विवादको कम नहीं करता। पहिले तो ईश्वरकी सत्ताको सिद्ध करना होगा। फिर, यदि ईश्वरका होना मान भी लिया जाय तो उसकी इंच्छा कैसे जानी जाय १ वेद। कुरान और याइनिल—तीनों ही अपनेको ईश्वरके अभिग्रायका अभिन्यक्षक वताते हैं। परंतु कई विपयोंमें आपसमें मतभेद है। यह कैभे जानें कि ईश्वर किस यातको पसंद करता है।

ऐसा लगता है कि यदि धर्मके सम्बन्धमें कुछ निश्चय करना है तो यह दायित्व इमको अपने अपर ही लेगा होगा। इस बोझको ईश्वर या वेद या किसी अन्य बन्धपर नहीं डाला जा सकता और हम इस दायित्वको तभी निवाह सकते हैं, जब इस प्रश्नको मनुष्यमानको दृष्टिभे देखें। यदि किसी एक समुदायके सामने रखकर विचार किया गया तो वह एकदेशीय और अपूर्ण, सम्भवतः पश्चपातपूर्ण होगा।

पुराने वाङ्गयमें एक ऐसी परिभाषा मिलती है। जिसमें प्रत्यक्ष या परोधारूपसे किसी सम्प्रदाय-विशेषका चर्चा नहीं मिलता । वैशेषिक-दर्शनमें कणादने कहा है—

यतोऽम्युदयनिःश्रेयससिद्धिः स धर्मः

धर्म वह है। जिससे अम्युदय और निःशेवसकी सिद्धि होती है।

इस परिभाषाके अतिरिक्त मनुकी दी हुई परिभाषा भी इस दृष्टिसे निर्दोष है। उनके शन्द हैं—धारणाद्धर्म:—जो जयत्को धारण करता है। वह धर्म है।

जिन दो परिभापाओंको हमने अपेक्षया निर्दोण माना है। उनमें किसी सम्प्रदायिशेएकी मान्यताओंको आधार नहीं माना गवा है और न किसी आध्यात्मिक या धार्मिक सिद्धान्तको पहिलेते खोकार कर लेना आवश्यक ठहराया गया है। परंतु दोनोंमें ही मतमेद और वैचारिक स्तरपर घोर संवर्षके लिये पर्यात अवकाश है। अभ्युदयकी कसौटी क्या है। अभ्युदयकी कसौटी क्या है। अभ्युदयकी कसौटी क्या है। अभ्युदयकी कसौटी क्या है। अभ्युदय किन वातोंसे होता है। निःश्रेयस क्या है। जगत्को कौनसी वातों धारण करती हैं। जवतक इन वातोंपर ऐकमत्य न हो। तथतक परिभाषाके शब्दोंको निर्विवाद और सावभीम कहना निर्यक्ष है।

विचार करनेसे ऐसा प्रतीत होता है कि निःश्रेयसका विषय इसको इतने गहरे शास्त्रार्थमें डाल देगा कि मूल प्रक्त-का निर्णय करना कठिन हो जायगा। इसचातको ध्यानमें रखनेसे मनुकी दी हुई परिभाषा सबसे अधिक समीचीन लगनी है। बह अन्यासि और अतिन्यासि दोषोंसे मुक्त है। अनः मैं तो यही मानकर कठता हूँ कि ध्यारयतीति धर्मः। यो लोकान् धारयति, येन मानवसमानो एतः स धर्मः।

परिभाषा तो हुई पर अभी इसके शब्दोंको अर्थ पहिनाना है। समाजका धारण कैसे, किन वातोंने हो सकता है—यह निक्चय करना होगा। पहिले तो यह देखना चाहिये कि स्वयं मनुकी इस सम्बन्धमें क्या राय है ! धारणाद्धमें इस्पाहु:—कहते समय उनकी बुद्धिमें क्या था ! इस प्रक्षनका उत्तर स्पष्ट शब्दोंमें मिलता है। उनका 'अहिंसा सस्यमस्तेयं शौचिमिन्द्रियनिप्रहः' इत्यादि स्लोक प्रसिद्ध है। उन्होंने अहिंसादि इस वातोंका उल्लेख करके इनको 'दशगं धर्म-लक्षणम्' बताया है और इनको सार्वधर्णक — सब वणोंद्वारा पालनीय कहा है। इससे मिलती-जुलती भाषामें पद्मपुराणके स्मालवामें धर्मके ये इस अङ्ग गिनाये गये हैं—ब्रह्मचर्यः स्त्यः तपः दानः नियमः क्षमाः शौचः अहिंसाः श्रात्ति और अस्तेय । मत्त्यपुराण सनातन-धर्मके ये मूल गिनाता है—अद्रोहः अलोभः इमः भूनदयाः तपः ब्रह्मचर्यः सत्यः अनुकोशः क्षमा और धृति।

इसी प्रकारकी स्वियाँ दूसरे प्रन्थोंमें भी दिलंगी। सद स्वियाँ कुल एक दूसरेते नहीं मिलतीं, परेत कई वाते सबमें मिलती हैं। अतः ऐसा मानना चाहिये कि जो बातें समानरूपते सभी स्वियोंमें विद्यमान हैं) वह सभी आचायोंके मतमें धर्मके अङ्ग हैं। शेषके सम्बन्धमें मतमेद हो सकता है।

जो समानांश है, उसरर हिए डाल्नेसे भी कुछ बड़े शिक्षाप्रद और रोचक तथ्य सामने आते हैं। अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य—ये चार नाम हर सूचीमें मिलते हैं। अपित्रह भी मिलता है, परंद्ध भिन्न-भिन्न नामेंसे। इसके अतिरिक्त शौच, दया, धमाफे नाम आते हैं। इसको यह भूलना न चाहिये कि अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रहको पत्रहालिने योगके अन्नोंमें प्रथम खान दिया है और इनके सम्बन्धमें उनका कहना है कि ये पाँचों देश-काल-सम्बाद्यनविल्लन सार्वभीम महानत है अर्थात् इनके पालन करने में कहीं किसी अपवादके लिये खान नहीं है। इनका हर जगह और हर समय पालन करना चाहिये, सबके साथ पालन करना चाहिये और सक्नो पालन करना चाहिये। इनका साथ्याय और ईश्वरप्रणिधानकी अपेक्षा भी प्राथमिकता दी है और उनका ऐसा करना उचित भी था। यह ऐसे गुण हैं जिनको ईश्वर-

की स्वाको स्वीकार न करनेवाले नालिक और आलिक तमी इक न्दरी समी हैं। प्राचीन कालने ही सभी आई बन्य इन गुर्गोकाः हस्ते भी स्वीतिर स्वयं और अहिंशका स्वतिभान करने आदे हैं। सार्थ देवका कहता है—

सस्यमेव जयते नामृतं सन्देन पन्या विसती देवचानः । देवाक्नमिन ऋपयो द्वास्त्रमा

यब्र ठन् सत्त्रत्व परमं निधानम् ॥

— उनकी ही विक्रम होती है। बहुतकी मही। सन्तने ही बह देववानमार्ग दिशा हुआ है। जिस्से आप्तकान स्विति-देल उस स्थानको पहुँचने हैं। कहाँ समका उसने मंडार है।

मा हिंखा**द् सर्ग म्**नानि ।

—व्हिरी प्राणीयी दिशा नहीं करनी चाहिये। नारहीमें एक महत्त्वाने कहा है—

मक्ती भुन्ति ग्हार खुशक्ता। इस वर्द्यक्त विभुन्न सुवस्ता क्षेत्र स्ता

—समाई ईस्वरके प्रसन्न करनेका साथन है। मैंने किसी देने व्यक्तिको नहीं देखा कि जो समाप्त चलकर प्रथम् हो नया हो। बीर---

स्वत्र कराये अहार व हाचे खाही हुन कि इन कोवित मी की अहीं तुनाहे नेस्त ।

—किर्माको सनाधी सन और तो तुन्हारे कीने आहे, करो; क्वोंकि मेरे धर्मने स्टब्रे क्षित्र और भ्रोई पार नहीं है।

अन्तः देश नाममा अनुनित न होगा कि जिन दार्गेझी सब दीन प्रमंस छरते हैं। जो सबसी हर्डिमें धर्मक संख और यह या कक्षण हैं। वे धर्मक सबैधेंग्र मनीय हैं। और यह पा कक्षण हैं। वे धर्मक सबैधेंग्र मनीय हैं। और यह सब क्षण हैं। वे धर्मक सिर्द्ध नहीं हैं। परंड उनका स्मान मीम है। वह महत्त्रपूर्ण दात है कि मनु आदि, जो धर्मक विषयों प्रमान हैं। कि सिर्द्ध पूर्व-माटकोस्वर्धमीन धर्मीय मही विरुद्ध । एक दो यह दिखारका विषय हो सकताहै कि छोई भी देशी सता है जा नहीं को उपाल है। किर उपास्ताको प्रक्रियों मेर हो सकते हैं। इसकिय उपास्ताको प्रीय स्थान देना ही साहिये। यो कीम यह साहते हैं कि संस्थान पर्यान होना ही स्थान हो। उनको साहिये कि अहिंदा आदि प्रस्ता प्रमान और प्रसाद हो। उनको साहिये कि अहिंदा आदि प्रसाद होना हो। सोई प्रमान धर्मका स्थान नहीं कर सकती।

आत ज्ञानमें अंदर नजा है। सारे जगन्ती जातको होड़ दें। इन अपने देंगको हैं। पहलेने नले ही इम कुछ नैतिकताकों ओर वह पवे हों: अहाने कुछ करी हा गयी हों। किर नी धूला-सहस्त पर्यात वन क्षय होता हैं। नरे

मन्दिर यनते ही काते हैं। उनमें मोता-पूजाके विये प्रश्नव होता ही है। मन्दिर्धने जातान्यवाना होता ही रहता है। कन्द्री-माठा धारन किये हुए साबु-सहामा देख ही पहुंदे हैं। दर्ख मी किर्दान किती प्रश्नाका का सादि कर ही लेने हैं। फिर भी भद्राचारकी खिकायत कार्रे और हुन पदर्ती है। इसका बड़ा मारी कारण वह है कि इस धर्मके लक्ष्मको भूच गरे और 'अनसिस्टन्-जो बहुँ नहीं है, टसकी बहाँ हा बैठाया है। धर्मका मृत्र पृद्यकार्जने नहीं है। यनीके पालनने है। परंतु हम उने प्रभागाउमें बेकरे हैं । धदि कोई ब्लक्ति कसी मन्दिरमे पूजा करने न जाया वहीं को महन आदि या को नाना होता है। उसमें समिद्धित न हों, तो उसके कार अँग्रजी उठ स्कृती है। परंत यह कोई नहीं देखता कि उसके जासराप्टें सपका स्वा स्थान है और उसके व्यवहारने हिंसा कितनी है। सो मन्दिर बन्दाता है। उसकी बदासा होती है। प्रांतु यह कोई नहीं एक्टरा कि मन्दिर इनवादेष्टे किये उत्तके पास धन करीने आया । मनवान, व्यक्ति यह उति ऐते धवस्पीतः स्रोत भूक वाते हैं---

राष्ट्रिका परमर्साणि नाहत्का कर्मे दुष्करम् । भाइका मन्त्रकातीव प्रक्रीति सहतीं क्षिपम् ॥

—पृष्ठेके नर्मका छैदन किये दिना, अकरवीय कार्नेके किये विनः दिस प्रकार महुना एक अन्ते पेटके छिये चैककों छोटी सहवियोका इसन करना है। उसी प्रकार पृष्ठेका आजाद किये दिना बहुद धन प्राप्त नहीं हो उकता ।

व्यास मी विष्णुके अवसार माने जाते हैं। परंतु विव कोई विष्णुकी परंशकी नृति और उसके किये परंशका मन्दिर बनवाता है तो व्याचलमी विष्णुकी इस उनिको हम हर्क्षि पुटा हैने हैं। किर इनकी इस शासकी शिक्षास्त करनेका कोई शिक्षार नहीं है कि वर्कता हाए हो रहा है। धर्म किय शासमें हैं। उसकी वहावा देना चाहिये। यदि कोई धर्माकरणने नमुद्र होता है तो उसको इसके किये दण्ड निवना चाहिये। सरकार दण्ड दे या म दे। समावकी आहरणनमुद्रावकी। समावकी धर्माकर सम्बद्ध होता है तो उसके खुक्कर सम्बद्ध होता चाहिये। हाई वर्माकरी समावित्र कर देना चाहिये। वहीं इस धर्मने सम्बद्ध परंही अवस्था धर्मकी स्थान कर देना चाहिये। वहीं इस धर्मने सम्बद्ध धर्मने स्थान धर्मकी स्थान होता चाहिये। इस धर्मने सम्बद्ध धर्मने समावित्र कर देना चाहिये। वहीं इस धर्मने सम्बद्ध धर्मने समावित्र कर देना चाहिये। इस हम धर्मने समावित्र कर देना चाहिये। इस हम धर्मने समावित्र धर्मने समावित्र कर देना चाहिये। इस हम चुक्ना चाहिये कि आस्तरखना परंगुक्षना पहिल्ला स्वर्ध स्वर्ध स्वर्ध हम मुक्ना चाहिये कि आस्तरखना परंगुक्षना परंगुक्षना परंगुक्ष स्वर्ध स्वर्ध सी हिं।

एक बात और । मैंने जो पूजा-शाएक सन्दायने कहा है। उनमें किसीको बहु न समझना चाहिए कि मैं उनस्ता-का विरोधी हूँ। ऐसा नहीं हैं। मैं सनुष्य-जीवनको सार्यक बनानेके सिमें अगटनाको परमावदयक समस्ता हूँ। एउंड कौन-सी उपासना १ इस सम्बन्धमें भी मनुकी ही वातको प्रमाण सानता हूँ । उन्होंने स्पष्ट शब्दोंमें कहा है —

अर्थ तु परमो धर्मों यह योगेनात्मदर्शनम् ।

— योगके द्वारा आत्मसाक्षात्कार करना सबसे बड़ा धर्म है। जो लोग धर्मका चर्ची करते हैं और साथ ही इसकी उपायनाको भी धर्मके अर्ज्जोमें महत्त्वपूर्ण खान देते हैं, जैसा कि देना चाहिये, उन्हें इस परम धर्म योगकी शरणमें आना चाहिये। परम धर्मको छोड़कर धुद्र धर्मोकी ओर जाना उसी प्रकारका काम होया जिसको कि तुलसीदास-जीने मी कहा है-—

गुंजा सहिंदे परस मिन सोई।

धर्मकी एक अच्कृ कसीटी है। वह हमारे ध्यानमें प्रायः वहुत कम आती है। मले ही इस विश्वके सभी प्राणी ब्रह्मसे अभिन्न हों, परंतु इसको इस अभेदका प्रायः अनुभव नहीं होता। अपने छोटे-छोटे स्वग्में प्रत्येक व्यक्ति इस प्रकार भूला रहता है कि उसको उस महान स्वश्वा पता नहीं लगता। वह पुरुष बहुत भाग्यवान् है, जो समाधिके द्वारा आत्मताक्षारकार करता है। कमी-कभी किसी उस कोटिके कलाकार या विचारकको भी थोड़ी देरके लिये उस परम सत्यकी झलक दीख पड़ जाती है। इसके सिना एक और अवस्था शुद्ध धार्मिक काम करनेके समय सामने आती है। व्यवहारमें पति-यत्नी या माता और संतितमें एक प्रकारका तादात्म्य होता है। इन युगलोमेंसे माता संततिके लिये, पत्नी पतिके लिये और पति पत्नीके लिये इसते इसते असते माणको न्योछावर कर सकता है। परंतु बहाँ इस प्रकार दो अर्रिपयोंका तादालय है। वहाँ युगपत् अन्य सारे प्राणियोंसे बिल्माव है । माताके लिये उसकी संतान सब कुछ है और उसके लिये वह सारे विश्वते लड़ सकती है। यही दशा पति और पत्नीके बीचमें होती है। अपना प्रेमपात्र एक ओर और सारा विश्व दूसरी ओर । परंतु जब सचमुच कोई व्यक्ति किसी पूर्णतया धार्मिक कामको करता है-और यह स्मरण रखना चाहिये कि सचा घार्मिक काम निश्चय ही निष्काम होगा—तो उस समय उसका एकके साथ तादातम्य तो होता है। परंतु दुसरोंके साथ बिलगाव नहीं होता । यदि कोई व्यक्ति इन रहा हो या जलते धरमें आगसे थिर गया हो और इस हस्यको देखकर कोई दूसरा व्यक्ति एकाएक उसकी बचानेके छिये पानी था आगमें कद पड़े तो उस समय उसको उस आएन्न व्यक्तिके साथ ताटान्छ होगाः परंतु समूचे विश्वसे बिरुगाव नहीं होगा । उतनी देरके िये इस नानात्वपूर्ण विश्वका उसके छिये अभाव हो जायगा और इस प्रकार क्षणमरके लिये उसको अभेदका दर्जन हो जायगा ! उस क्षणमें विश्वका वास्तविक मूल रूए उसके सामने आ जायगा और वह मेरमावींसे ऊपर उठ जायमा । सच्चे धार्मिक कर्मकी यह सबसे वड़ी पहचान है ।

श्रेष्टतमसे भी श्रेष्ठ आदर्श

(डेव्हक---महामहिम श्रीविश्वसाध्यास, राज्यपाछ, उत्तरप्रदेश)

मानय-मिस्तिष्क निरत्तर ऊँचे-से-ऊँचे और स्वीत्कृष्ठ आदर्शकी खोलमें है। अंग्रेजी शिक्षा-प्राप्त व्यक्तिकी गरेषणा उसके सामने ईसामसीहका आदर्श उपस्थित करती है। जिसकी ईसाई समाजने मानव-जातिके सम्मुख प्रस्तुत किया है—कासपर लटके हुए ईसाका आदर्श जब कि वे अपने हत्यारोंके लिये प्रार्थना करते हैं—पिता ! उन्हें क्षमा कर। वर्गीकि वे नहीं जानते, उन्हें क्या करना चाहिये।' जिस कासपर लटके हुए ईसामसीह उनको दी हुई यन्त्रणाओंको समा करते हुँ, वह कास परमोदास भावनाओंको उत्स्पृष्ट करता है। वे ऐसा यह सामकर करते हैं कि हत्यारे योजना बनानेवाले प्रधान धर्माधिकारीके केवल आदेशपालक थे। वहुत कुछ इसीके समान चित्र शरशस्यापर पढ़े हुए पितामह भीष्मका मिलता है—(जिसका महाभारतमें वहुत अन्ही तरह उल्लेख हुआ

है)—जहाँ वे अपनेपर बरसाये हुए भयानक प्रहारीको भूलकर पाण्डयोंको आशीर्बाद देते हैं। इससे अधिक, वे राजधर्म और मुख्य धर्मका उपदेश भी देते हैं। फिर श्रीमद्भागवतके दशम स्कन्धके गोपळीळा-प्रसङ्गमें काळिय-दमनका चित्र सामने आता है। यहाँ भगवान् श्रीकृष्ण संसारकी मळाईके लिये अपनी जान जोसिसमें डाळकर अपने ऊपर विपत्ति मोळ लेते हैं। ये सब परम्परासे प्राप्त सर्वोञ्च एवं सर्वोत्कृष्ट आदर्शों के चित्र हैं।

वर्तमान युगकी देन

इस क्षेत्रमें कर्तमान युगकी अपनी अलग देन हैं। यह है दम तोहते हुए भहारमा गाँधीका चित्र। गोडसेकी गोली खानेपर बिना किसी देंपके उनके मुखरे 'हा शम' की ध्वनि निकलती है। ये आदर्श निस्तदेइ उदात्तः उत्तम एवं उदार हैं। परंतु ये सभी पीछे इट जाते हैं भगवान् श्रीकृष्णके लीखा-संवरणके उस महिमामय चित्रके सामने। जो एक ऐसे अपूर्व आदर्श, ऐसे महान् द्विटकीण एवं मृत्युक्षी एक ऐसी विख्लण न्याख्या उपियत करता है, जैसा संसरने अवतक कहीं नहीं देखा-सुना। श्रीमद्भागवतके ग्यारहर्षे स्कन्धके ३०वें अध्यायमें इस चित्रका दिशद चित्रण हुआ है।

भगवान् श्रीकृष्णके लीला-संबर्णका चित्र

श्रीवलरामजीके परमन्पद्में लीन हो जानेके बाद भगवान् श्रीकृष्ण चतुर्भुजरूप धारणकर सारी दिशाओं में लिटकती हुई अपनी दिव्य ज्योतिसे धूमसे रहित अग्निके समान सुक्षोमित हुए पीपलके वृक्षको छायामें मौन होकर धरतीपर ही बैठ गये।

उस समय उनके सबल जलधरके समान श्यामवर्ण दिव्य महाल-वारीरसे तस सुवर्णकी-सी स्पोति निकल रही थी । वक्षा-खलपर श्रीवत्सका चिह्न था थीर वे घोती तथा चादर—से रेशमी वश्च भारण किये हुए थे । उनके नील अलकावलिमिण्डत मुखारिवन्दपर मुन्दर मुस्कान लागी थी । कमल्दलके समान मुन्दर नेन थे और कानोंमें मकराकृति चुण्डल झिलमिला रहे थे । शरीरमें यमस्थान करघनी, यहीपवीत, मुकुट, कंगन, बाजुदंद, हार, न्यूपुर, ॲगूठियाँ और कौरनुममणि आदि आभूपण विराजित थे । बुटनेंतिक यनमाला मुशोमित थी तथा शङ्क, चक, गदा, पच्च आदि आसुध मूर्तिमान् होकर सेवामें उपख्यित थे । उस समय मगवान् अपने वायें चरणारिवन्दको दाहिनी जङ्कापर रहसे विराजमान थे । उनका व्यल-खल चरणारिवन्दका तल्वा चमक रहा था।'

जरा नामक न्याधने भगनान्को भ्रमसे विश्वाम करता हुआ हरिण मानकर नाण छोड़ाः जो आकर उनके तळवेको स्मा और रक्तको भारा छूट पड़ी । श्रीम ही न्याधको सपनी भूसका पता चल गया । दोहता हुआ आकर उनके चरगोंपर इस दुर्घटनाके लिये और, बहाता और चीत्कार करता हुआ दण्डवत् गिर पड़ा । वह अपनेको श्वाप देने लगा और मिक्रस्टतम महापायी धोपित करने लगा । उसने कहा—मधुरहूत् ! मुझते अनजानमें यह अपराध हो गया । मैं महापायी हूं । आप परम यशसी और निष्पाप हैं। क्टपपूर्वक मेरा अपराध क्षमा कीजिये। हे दिष्णों ! हे प्रमों !! जिन आपके स्मरण-माध्रमें मनुष्योंका अद्यानस्थकार नष्ट हो जाता है, हाय ! उन्हों स्वयं आपका ही मैंने अनिष्ट कर दिया।'

असर्वरहित मगवान्ने हुरंत उठाकर न्याधको छातींचे लगा ठिया और जैसे उसने कोई अपराध ही नहीं किया, इस रूपमें, ये उसे सान्वना देने छगे । भगवान् बोले—

सा चैजेरे स्वसुत्तिष्ठ काम एप कृती हि से। याहि स्वं सदनुकातः स्वर्गं सुकृतिनां पदन्॥ (श्रीनद्गागनः ११।३०।३९)

ाजरे ! उठ, उठ, तू हर मत । यह तो त्ने मेरे मनका काम किया है—मेरी इच्छाकी पूर्ति की है । जा, मेरी छाकासे तू उस स्वर्गमें निवास कर, जिसकी प्राप्ति बहें-बहे पुण्ययानोंको होती है ।?

भौरी इच्छा की पूर्तिका आशव यह है कि भगवान् यही चाहते थे कि उनके लौकिक शरीरका तिरोभाव उसी विधित्ते हो, जिसे जरा व्याधने अपनाया था। चूँकि उसके वाणने उनकी—भगवान्की इच्छाकी पूर्वि की है, इसलिये उसे पुरस्कार भिन्न रहा है और उसे स्वर्गका अधिकारी बनाया जा रहा है! मृत्युकी जो व्याख्या यहाँ दी गयी है, उससे अधिक उदार, शान्तिप्रद, उदास, सान्त्वना-प्रदापिनी एवं महिमाम्यी व्याख्या दूसरी नहीं हो सकती। यहाँ एक ऐसा उदारहण भारत है, जहाँ वाणविद्य तथा मृत्युके द्वार-पर पहुँचा हुआ व्यक्ति छोधके समस्त विचारीत मुक्त होकर अपनेपर वातक प्रहार करनेवालेको सान्त्वमा ही नहीं देता, उसे प्रेमसे सुआओंमें भरता थीर पुरस्कार भी देता है!!

इस आदशेंपे कि भगवान्की मही इच्छा थी कि वे अपने छोकिक देहको इसी प्रकार अन्तर्धान कर देंगे, इससे अपराधीको तथा इधर इनके परिजनेको भी शान्ति मिळती है, क्रोध, प्रतिशोध और कल्हके सारे संकल्प दह जाते हैं, सामाजिक जीवनमें एकतात्मा आती है तथा समाज एवं समाजिक जीवनमें एकतात्मा वर्ना रहती है। इन सब वातिंसे यह समझमें आ जाता है कि श्रीकृष्णके लीला-संवरणका यह चित्र सबीच्च और सबीन्क्रण्ट आदर्शनादका प्रतिपादन करनेवाले अन्य सभी चित्रींसे कहीं उत्तम है। यह श्रेप्रतम्भे भी श्रेष्ठ आदर्श है।

धर्मका वास्तविक अर्थ

[अनःचारका निराकरण]

(लेखक—माननीय भी भीप्रकाशजी)

धर्म-शब्द बहे ब्यापक अर्थमें प्रयोग होता रहा है। इस कारण यदि एक तरफ इसका बहुत बड़ा महत्व है तो दूसरी तरफ इसको समझना कठिन भी है। साधारण प्रकारसे इसका अर्थ अंग्रेजीमें 'रेलिजन' और फारतीमें 'मबहव' बतलाया जाता है। पर यदि इन शब्दोंके पर्याय-स्वरूप सम्प्रदाय' शब्दका प्रयोग हो तो सम्भवतः अधिक उपयुक्त होगा। हमारे यहाँ सभी बातों, चीजों और परिस्थितियोंमें 'धर्म' शब्दका प्रयोग कर दिया जाता है। इसी कारण मैक्समूलरने कहा कि 'हिंदू सोने-आगने, उठने-वैठने, खाने-पीने, चलने-फिरने—सबमें ही धर्मका संनिवेश करता है।' मगबद्गीतामें कितने ही स्थानोंपर 'धर्म' शब्दका अर्थ 'कर्तव्य' प्रतीत होता है। रीतिन्स्म, आचार-विचार प्रतिदनके साधारण-से-साधारण कार्यके सम्बन्धमें इम कहते हैं कि ऐसा करता, न करना धर्म सथवा अर्थमें है।

सभी मतुष्य-समुदायोंमें धार्मिक दि।क्षा आवस्यक मानी जाती है । इस शिक्षांके अन्तर्गत गृहस्थ और अध्यापक अपने संतितियों और विद्यार्थियोंको बतलाते हैं कि हमारे धर्मके अनुसार संसारकी सृष्टि अमुक प्रकारसे हुई । हमारे धर्मके भवर्तक अमुक-अमुक हुए, जिनका हमें सम्मान करना चाहिये । हमारे धर्मके अमुक-अमुक बाह्मचिह्न हैं, जिन्हें हमें धारण करना चाहिये और हमारे धर्मके अनुसार उचित-अनुचितः न्याय-अन्याय इस प्रकार माना गया है और इसीके अनुसार सबको चलना चाहिये। योडेमें जिस प्रकरणको हम धर्म समझते हैं। उसके द्वारा हमें यतलाया जाता है कि संसारकी सृष्टि कैसे हुई, अपने धर्मावलम्बियोंको पहचाननेका क्या चिह्न है और धमरा नैतिक आवरण कैसा होना चाहिये । इस प्रकारकी विक्षापर सभी जगह बहुत जोर दिया जाता है। इंग्लैंडके १९वीं शतान्दीके जो नास्तिफ वैज्ञानिक थे, वे भी अपने ईसाई धर्मग्रन्य बाइविलंसे पूर्ण-रूपते परिचय रखते थे । चाहे वे सृष्टिके सम्बन्धकी उसकी बार्तोको माने या न माने, चाहे धर्मके बाह्य आचार-विचारोका पालन करें या न करें, उसकी वतलायी नैतिकताके अनुसार ही वे आवरण करते थे। सन धर्मोका मूळ उद्देश्य यही है कि हमारा नैतिक व्यवहार ठीक रहे; क्योंकि इसीके द्वारा मनुष्य-मनुष्यका---परस्परका श्रेष्ठ सम्बन्ध बनारह सकता है। मनुष्य सामाजिक जन्तु है। यह अफेला नहीं रह सकता और चमाजको ठीक प्रकारसे चलाना ही धर्मीका प्रधान लक्ष्य है और इसी कारण वह धर्म और लेकिवन दोनों ही सन्दोका

आधार है। उसका अर्थ वही है कि लोगोंको बह बाँधे रहे हमारे यहाँ धर्मका अत्यधिक ज्यापक अर्थ होनेके कारण उसका प्रसाय मनुष्यके प्रत्येक प्रापर और प्रत्येक काममें पड़ता है। हम सभी स्थितियोंमें छगातार अपनेसे कहते रहते हैं--अथवा अपनेसे कहते रहना चाहिये--(यह हमारा धर्म है)—इस कारण हमें करना चाहिये। खह अधर्म हैं:--इस कारण नहीं करना चाहिये । खराज्यके बाद हमने अपने देशमें 'छौकिक ग्रज्य' (तेक्युलर स्टेट) की स्यापना की । इसका कारण यही था कि एक तो धर्मके नामपर हमारे यहाँ बहुत झगड़े होते रहे जिसके कारण देशका विभाजनतक हो गया । साथ ही, अपने देशमें धर्मके नामसे अनेक सम्प्रदाय हैं। जिन सबको ही हमको वराबर एद देना अमीष्ट या और जिन सबके ही अनुसायियाँ-को इस समान नागरिक मानना चाहते थे एउं जिन सबको ही हम समान कर्तव्य और अधिकारींको प्रदान करना चाहते थे । ऐसी अवस्थामें इसने अपनेको 'धर्म-निरपेक्ष' राज्यका पद प्रदान किया और यह घोषित किया कि राज्यकी तरक्ते किसी धर्म अथवा सम्प्रदायको विदिष्ट पद न दिया जायगा और न राज्यसे सहायता पानेवाची किसी संस्थामें किमी विशेष सम्प्रदायकी शिक्षा दी आयती ।

यहाँतक तो सिद्धान्तको यात हुई, पर सिद्धान्त ही पर्यात नहीं होता | उसके परिणामको भी देखना होता है । सनुष्य अपनी करनीसे परला जाता है, कथनीसे नहीं । महात्मा गांभीजी कहा करते थे कि 'प्रचार'से अधिक महत्त्व 'आचार'का है । अंग्रेजीमें कहते हैं कि 'उदाहरण' (एन्ह्राम्पुल) 'उपदेश' (प्रिकेट) से अधिक अच्छा है । इस समय देशमें हर प्रकारके अनाचार, भ्रष्टाचार, अनुचित महत्त्वाकाङ्का आदिकी शिकायत हो रही है । एवं छोग इससे परेग्रान हैं । सब लोग इसे जानते हैं, पर इसके उन्मूलनका कोई प्रकार नहां बतला पाते । ऐसी दुर्माचना इतनी व्यापक हो गयी है कि उससे लज्जा न करके हम गर्च करने लगे हैं और यदि अनुचित कार्योद्धारा कोई सफल हो जाता है तो वह अपनी स्थितिपर अभिमान तो रखता ही है। अन्य छोगभी उसको सम्मानका स्थान देते हैं और उसकी प्रशंसा करते हैं ।

किसी दूसरे देश और कालमें यह स्थिति अशोभनीय समझी जाती या यदि किसी विदेशीको यह एकाएक वसलाया जाय तो वह विश्वास भी न करे कि ऐसा सम्भव है। पर धेसी शिति वासावमें है, इसकी कोई अस्वीकार नहीं कर सकता । अनुसंधान करनेपर यही प्रतीत होता है कि हमें श्रार्मिक शिक्षा नहीं दी जाती । धर्मका पर जो इमारे घर्रीमें, हमारी पाठशालाओंमें, हमारे व्यवसायोंमें, इमारे समावमें था। अब मही रह राया । धर्मनिरपेक्ष राज्यके नामसे हमने धर्मको ही अपने जीवनसे हटा दिवा । अवस्य ही यह कहा जादगा कि मीतिक (सेक्युरूर) रटेटका यह अर्थ नहीं है कि सव लोग ईश्वरको सुला है या अपने अपने सम्प्रदायोंके नैतिक आदेशोंके अनुसार म चर्ले । पर वास्तवमें हुआ यही है कि हम (हिंदू तो) सारा सदानार ही भूछ गये हैं । मुसल्मानः ईसाई और अन्य-धर्मावळम्बी अपनी संततियाँको अपने धर्मके मूल सिद्धान्वींको बतलाते हैं। उचित-अनुचितपर भी ध्यान दिलाते हैं । पर हिंदू-सभाज इतनी अनन्त जातियों। डपजातियों। सम्पदायों आदिमें विभक्त हो गया है कि उसमेरे सारी धार्मिक भावनाएँ जाती रहीं । हिंदुओंमें न आचारकी प्रकृत है। म विचारकी एकता है। सबके ईश्वरोपासनाके प्रकार, समय आदि पृथक्-पृथक् हैं । यदि कोई हनका पालन न करे तो भी वह हिंदू ही कहा बायगा। यदि उसका जन्म हिंदू-कुळमें हुआ हो और उसने अपने धर्मको स्वयं ही छोड़ न दिवा हो ।

धार्मिक भावनाओंकी शिक्षा-दीक्षा न होनेके कारण धर्म-विपरीत अरचरणेंका समाजकी तरफते विरोध न होनेके कारण ही हमारी वह दुर्घनि हो रही है। अनाचार, ध्रष्टाचार आदि तो तभी दूर हो सकते हैं, जब अनुचित कार्य करनेकी

वासना होते हुए ही इम यह अनुमव करें और अपनेसे कहें कि प्यह अधर्म है। इसे नहीं करना चाहिये ।' समाजका नैतिक स्तर भी तभी ऊँचा हो सकता है, जब अधिकतर लोग उसमें ऐसे हों, जो अनाचारी, भ्रष्टाचारीको अपनेसे अस्त्रा रखनेको उद्यत हाँ । इस मानते हैं कि सम्प्रदायविशेपॉर्मे स्रग्नः अन्तारः बाहा चिह्न आदि जो ववलाये गये हैं। उनकी शिक्षा इम अपने सार्वजनिक संस्थाओं में न दें। पर **इमारा धर्मनिर**पेञ राज्य भी मौतिकतारर जोर देता हुआ यह नहीं कहता और न यह कह सकता है कि हमें नैदिक क्षौर साध्यात्मिक दिक्षा भी न मिले । 'रेडिवन' और ेरिलंबस एज्केदानः अर्थात् सम्प्रदाय और साम्प्रदापिक शिक्षाको हम चाहें तो दूर रक्लें, पर राज्यकी भी संखार्जीमें हमें नैतिक और आध्यातिक शिक्षा तो मिलनी ही चाहिये। जिससे हम अच्छे और रूच्चे नागरिक यन सकें। साथ ही यह भी आवश्यक है कि भिन्न-भिन्न सम्प्रदावींके एहस्य अपनी संतरियोंको अपने सम्प्रदायविशेषके मौलिक मिद्धान्तीं-को बतलावें और समझावें एवं नैतिकता तथा आन्यात्मिकदा-पर विशेष जोर हैं) जिससे कि सब स्नेग यह मानने सर्गे कि सब धर्मेकि मौतिक आधार एक ही हैं, सबके टब्ब भी एक ही हैं और हमें परस्पर प्रेम और भ्रातृभावसे रहना चाहिये, जिससे कि हम अपने देशसे सब अनुस्थित आचार-विचारको दूर करें, देशको सुन्दर और उज्ज्वन बनावें और वास्तविक एकताकी स्वापना करके अपनी स्वतन्त्रताको अञ्चल्य वनावे स्टब्सें ।

गीता-धर्मश्र

(लेखक---पूल्यपाद श्रीप्रसुदत्तजी ब्रह्मचारी)

धर्मक्षेत्र कुरक्षेत्र श्वतप्तृ व्याच— - धर्मक्षेत्रे कुरक्षेत्रे समदेता युबुस्तदः। : मामकाः पाण्डवादवेत्र किमकुर्वत संज्ञव ॥† (गी० अ० १, रहो० १)

छम्पय श्रीराजा पुतराष्ट्र कहें संवय तें वानी। व्यास ज्या तें तुर्नीन सकत रव-वार्ता जानी॥ क्व विक्रीन के सरित रुखी घर वैठे सब तुम। क्व वृद देहु वतात्र ज्यारवः वो पूर्छे हम॥ परमञ्जेत्र कुक्केत्र में सित वित कें नुमान भग। स्व छत्रित रच वाँकुरें। रनदित ते वीरे मए॥ यह तंसार रणाङ्गण है। इस समरभूमिमें कीई ऐसा नहीं है, जो जुड़ न कर रहा है। । कोई धर्मके साय, कोई धनके छिये, कोई कामके छिये और कोई मोअके छिये—संव छह रहे हैं। नरका काम ही है छहाई करना। युद्धवेशमें आये और छहे नहीं, समरभूमिमें प्रवेश करे और रणसे पराष्ट्रमुख हो, वह हो ही कैसे सकता है। कमी-सभी मोहवश, क्यावश तथा अज्ञानवश नर जूआ डाल देता है। युद्धके दिरत होनेकी चेष्टा करता है। विपण्ण-वदन होकर अख्न-शक्त डाल देता है। उस समय नरके सनातन सखा उसे युद्धके लिये प्रोत्साहित करते हैं। युद्धके आवश्यक धर्म वताते हैं और धर्मका मर्म वतलाते हुए उसे छहनेको प्रेरित करते हैं। नर विपण्ण हो जाता है। नारायण हैंसते रहते हैं। जीवका धर्म ही है चिन्चा करना—विषादमें

र्मानाके पृथम कोत्तपर विचार ।

[ी] धृत्रराष्ट्रकीने पूछा----हे संजय ! धर्मक्षेत्र को कुरुक्षेत्र है। उसमें धुक्की रुच्छासे एकवित हुए मेरे पुत्र तथा पाण्डुके पुत्रोने क्या किया है

विहरू होना । इंश्वरका स्वमान है प्रसन्न रहना—हुँसते रहना । चिन्ताने रोता आवा है। हॅर्चीने नीव प्रस्तुदित होता है। जीवका धर्म है रोनाः ईश्वरका धर्म है हैं उते हुए भीत गाना । मजबद्भर्म होनेचे भगवान्के जावे मीवकी भगवद्गीता कहते हैं। उस भगवद्गीयको जिसमे समझ लियाः उदका मोइ नष्ट हो जाता है। मैं नारायमका चनातन तका हूँ: विचर्डी उसे दिस्मृति हो गयी मी: उसही रुट्टि पुनः साधन् हो मानी है। यह सब मानवासराइते— महन्द्रभाने ही उन्भव है। जीव अपने पुरुष्ययेंहे सिक्ही हैते जनम सकता है जिसकी वे ही समझाना चाई मही **उन्हर सकता है। जिसे वे ही अन्यान चाहै, वही जान सकता** है। वही भगवत्-आइ.ऑका पाल्य कर रकता है। उन्ने वयर्थाल-विक्की सदा वय ही होती रहती हो, जिस्की छनी पराज्य न हो। वहीं कह उनना है ! पृछनेपाटा भराच्यु होना चाहिंद और तिसने दवहुर्वक सहूतर अधिकार तमा किया हो अधीत् तो धर्मका मने जानका वो हो: जिल्ल नोहक्स उरका पालन करनेमें अपनेको असमर्थ पा रहा हो । वहाँ पूछता है । जीनककीने गीता-चन्यन्की अक्सको सुनकर मृत्यीने कहा-पर्वानेयो ! मस्त-र्वक्रमें संतम् नामके बर्चामा एवा हो चुकेई। उनका विकार मगवती सुरसरि गङ्गावीते। हुआ । उनके गमीत आठ पुत्र—अञ्बद्ध उत्तम हुए । स्टब्से से सन्में ही यहादेवीन प्रकोच पड़ा दिया। आउर्वे केर रहे ! उनका नाम देवका थ्या । ये दहे असोत्माः शुर्त्वार तथा सिट्मक ये । उनकी उसन्य करके उसकी में ग्रह्म अन्तर्हित हो गर्दी । उनके .शित निर्मेदकी पालिता पुत्रीस सावक हो गये ! निराहते अद अहाराजने विवाहका प्रसाद किया। वर निपारने इच आहेरर करता देना खीकार किया कि मेरी हुकीरे को <u>ए</u>व हैं। नहीं राज्यका अधिकारी हो। इतने पीरप स्पेष्ठ क्षेत्र पुत्रके रहते हिंदा इस अमुन्तित चर्चको केंद्रे स्त्रीकार करते. -वे उदात होहर चले आहे । समञ्ज्यार देवनस्त्रो तह यह तर इस्तन्त दिवित हुआ। तर उन्होंने निमदके सन्दुल व्यक्त भीवन बहिद्या की कि भी विवाद न करूँगा। आसीवन हरूचर्यक्ता सहस कर्षेमा ११ इच्छर निमादने अमनी -कन्या राज्ञुनारके विताले निनिष्ठ देवीं । पुत्रने अपने 'रिटाक्स विवाह क्रचला । मीम्म अदिवा करनेले ही देवसत -मीमके नान्ते दिखाउ ही गये !

नियद्द्रस्या सत्त्रवर्तिके गर्नीते को पुत्र विश्वाहर और दिनिक्कीर्य हुए । एक तो बालकाव्यों ही उदने भार गरे । दूसरेका विद्याह नीम्मने काविएवकी को कुन्याओंके साथ कराया | वे भी सक्तीवरी परवोकतानी

हुए । वर रत्यवतीने व्यक्ते कानीम पुत्र भगवान्। व्यारद्वारा विचित्रवीर्वकी दोनों पत्तियोंने आपर्दर्भ समझकर दो पुत्र उसका कराये । रहेका साम धृतराष्ट्र याः जो बन्मान्य थे। छोडेका नाम राम्हु थाः जो वर्णने पीतवर्णके थे । उन्मान्ध होनेले यहै होनेपर नी बनराष्ट्र सिहासनके अनिवकारी हुए, पान्हु ही भरतदेशके चिंदाचनसर देते | वे बहे मृतयायेमी दे: अतः यन्त्रज्ञी रेख-देख अपने बहे अब माईहो सींग्डर वे बनमें चळे गये। वहाँ उनके कर्न, बहुन, इन्हरें हारा कुन्तीने दुविद्विष्ठ मीम और अर्डुन—ये तीन और महीरे अधिनी-कुनार्वेद्यार नद्भन्न और सहदेव, ये दो---इत्त प्रकार पाँच पुत्र हुप्ट- को पाप्डन कहलादे । धृतराङ्क्ते ब्यासर्वाकी क्रानि की पुत्र हुए। उनमें दुर्योधन सक्ते वड़ा या । वे सद कीरव कहत्त्वे । वृत्तरपूके परम वृद्धिमान् मन्वीका माम संदय थाः को सूतः व्यक्तिके ये । महाराज्य पान्हुके परलोक्तमसनके अन्तर बनवारी ऋष्टिय पाँची भग्डवेंकी और नहारनी कुर्त्ताको हत्तिनापुरने मीपन्त्रे सनीम पहुँसा गये । स्कूट-सहदेवकी माठा माद्री अपने पतिके राथ सर्ता हो गर्मीः अतः पाँची भाष्डकाँका पालन-पोपम कुन्दीने ही किया । इन पाँची भाइयोंने अत्यन्त स्टेट था ।

द्वर्योधसादि सौ माई ये । यद्यति महाराज पान्हु अपने अवे भाई पृत्तरपूको राज्य दे नहीं गये वे—वे तो अवे होनेके कारण राज्यके अनिविकारी के सिर मी राज्यार अधिकार पृतराष्ट्रका ही था। अंचे होनेके कारण राजकान हुर्केदन ही करता था। अह सन्यक्ते प्रधानधिकारी भाग्वव क्षा गरे थे । दुर्वोषन चाइहा या इन्हें नरशहर में निष्कप्टड़ा राज्य करूँ । राज्यके प्रधान सन्त्री विद्वरती के वे पान्डवींते स्तेह करते में । कीरवॉने पहुबन रचकर पान्हर्नेकी टाक्षाण्डर्ने नेवकर नत्या डाटना चाह्य । किंतु विदुर्स्सकी कुराक्तांचे तथा मनवार्की द्वारांचे पाँची पाण्डर अस्ती सता क्रुन्तीने सद्देत वहाँचे हिन्दर निकल गये और ब्राह्मप्रदेपमें मिलास्य निर्माद करते हुद साम्बर्गका पालन करने सरी। १२ दर्बक ने नेप बदलकर घूसते रहे । हुर्योक्ष्यने समझाः ये सह मर् गये । उसने सूडे आँच् वहावे और वही धून-धनते दिखावेके किये इनके आदादि रुर्न मी कर दिये । ब्राह्मनीको बहुतन्त्रा दान भी दिखा ।

महायस हुएरकी सर्वेशेड सुन्दरी स्वयंतिका करण होंग्योंके स्वयंत्रमें श्राहमकेप्रभागी स्वर्धनते हुमदके प्रतिकादकर सत्त्रवेश करके होत्योंको प्राप्त कर किया । यह होंग्यों प्रतिकादकर करके होत्योंको प्राप्त कर किया । यह होंग्यों प्रतिकादकर कहा-पुतीके प्रकाद सुन्तरहमें आधा राज्य पान्यकोंको दे दिया । वे स्वयंत्रश्रमें अपनी राज्य पान्यकोंको दे दिया । वे स्वयंत्रश्रमें अपनी राज्य पान्यकोंको प्रवास करते को । वहाँ प्रतिकादे सर्वेशेड राजस्यस्थ किया । द्वर्योशन

ठर वस्ते मेंड हेनेपर सियुक्त या । पास्त्रजीने ऐसे अरास् अद्भाव अनुमार्क ऐथर्वको देनका उरे नमहीनान वहा टाइ- अलन्ड ईप्यों हुई। उन्ने ब्याने नाम सङ्गिकी च्छरवादे दूरदम बन्दर पाखर्वेको तीव विषा। उन्हें १२ वर्षका बेनगर और एक वर्षका अशहकाट देखर चलके निकाल दिया गया । उन दिनों युद्धकी ही मोति जुला की शक्तिके कि प्रदेशनी बन्दु सन्। जना या। केई सी मन्तर्की धर्मातन श्रृष्टिय युद्धके स्थिये तथा चुनके स्थिये कडकारने-पर परायुक्त नहीं हो सनका था। बारिये अनुसार १२ वर्ष बनभन और एक वर्ष अलातमत जीम छेनेने पश्चान् जब षाटकी अस्ता राज्य माँचाः दश दुर्वोधनने मीति-मीतिके वहाँने बनाकर सब्द देनेने इनकार कर दिया । दान्तिके किये पान्डवेली ओन्ने अनेक उनाम किये गरे। उन्हें नाकान् श्रीकृष्य दृत दनकर जैरजोजी रुमाने गरे। केवल ग्रॅंच भार में के किये मॉन्स ही जॉद उन्होंने मॉॅंसे । दह भी दूसों बनके वाथीन रहरूर केन्छ निर्दाहके सिये। मृत्रियधर्मनी रहाके सिये उन्होंने एक-एक भाग सँगा था । धनेरातना बहुना था: जब इन अस्मर्थ थे: सद आन्द्रमेंके अनुसर आहर्रदर्भे निनार बिर्णेट करने थे। अब तो हम दमर्थ है। प्रजा-पाटन क्षत्रियमा धर्म है- अगः इस दूसरी हृति पाटम काले सभ्य न करेंगे। हमें निर्वाटनाइड्री सूचि दें के। डिस्ते इसारे पर्मकी रक्षा हो हाथ।" विहु दुर्योक्षमने स्ट्र सिर्म्बक होला को हुन बात कह की—की सुद्देश दिना हुदंशी में इसे विननी सूमे क्रिक बारी है उननी भी न दूसा। उस दोनें अपने पुरुषी **दे**यानिनं हिने नवीं। पुनेस्ट्र नवा पाण्ड कोने ही धर्मटः मात्राम् व्यासने पुत्र थे। अतः क्यातबीने तह देखा युद्ध होना अवस्थानी है तह दे इतगङ्गके समीन पंदे और बोडे—बोटा ! डेसी, हुस्तुरी दुर्वे दे दुर्वोधनने कारा बद पुट अनुम्य होगा, हुनै कोई शङ नहीं दक्ता । दे सभी सुप्रदेशम कारके फिल्सक राज्ये सनेवले हैं। मैं वैभवको देख रहा हूँ: इस सहकी शाहु चनान हो रही है। घनः तुस विका सत करना ।'

शृबस्कूने कहा स्थासी ! मेरे सम्बन्ध ग्राह्मक वे स्वसं होता. वहें बुक्तकी बात है । अबा होतेने में प्रस्पार तो देखान सहुँस ! निरामी हुड़े महत्त् बहेन हो होसा ही ।

नगर्नात् कालरीते क्या-स्टब्स् ! इदि हुए इस एक्से प्रकट देखना काही, से मैं अपने देशकाने हुन्हें इति दे सम्बाह, जिन्हें हुन क्सी प्रकार्जीको बद्धार्य सामिदेस स्वीते !

युग्पहरे बहा-जरूद ! दव बीवनस्य सेने उद्यक्ती नहीं वैसान तय अपने कुछये नहानी इस पूर्वी ऑस्ट्रेले क्यें वेन्द्रें ! नेपी हाला देखरेनी तो हैं नहीं किंतु में बुद्देने उसी इचन्चेंको प्येक्तियों सुनना अवस्य काहूना । परि आज्ञा अनुप्रद हो भाव तो मेरी यह इच्छा भी पूर्व हो सकती है ।

स्त्रंत सर्वेदनयी नगवात् व्यास्त्रेयने स्वा कृत्यपृत्ते करा—चडर् ! हम अननी ऑस्कीने देखना को चाहते नहीं। किंदु युद्धके प्रथर्य-स्थेत्केत्के इसन्द सुरता चारते हो। नो में इन्होरे सर्विः, निज्ञी सन्तिव मून संज्वको दिव्य दृष्टि क्षि रेता हूँ। दे दर हैंडे ही बुढ़की सन्त पर्वाकी प्रस्था देख बढ़ी। इस्से पुढ़ानी कोड़ी बात भी न हिम रुवेती । प्रस्य हो, प्रोह हो, दिस्में है, यहिमें हो—ये नव दिस इतिने प्रचल देन सङ्घी । ये दूसर्विक स्वोतन भाषीको र्मा जननेमें समर्थ होते। यदि ये युद्धमें करे भी जारें तो डनके इंग्रेरेने क्रमचा अपन सी न लोगा। वे स्था-सर्वत सुद्धन सङ्ग्रास नीट अधिने ! तुम अपने अद्यनी पुत्रें के लिये कोश कर करता | में महामान्य विकास इनकी क्रिनिके प्रथम कर हूँगा । वहाँ धर्म है, वहाँ सम्पर्के बर्से अर्थ्य हैं: रही ज्याला है । आजनत बहुनाड़े अराजुन हो रहे हैं। इतर बहुतर नगवार ब्यान अपने इत्यानके लिने चडे नहें ।

वय हर्को सीमानिताम् कि गये दय महायव प्रत्यपृत्वे दार्का हुर्दते इताल हुन्देली दिशाल हुई। प्रत्यपृत्वे स्वतं स्वतं स्वतः पृद्धा—संत्रः ! मेरे पुत्रोत्यः वया प्राहुके पुत्रीता धमेलेक कुरकेत्रमें से युद्ध हो रहा है और दोनों ही झोले राजे लिये रक्तित यक पुर्वोत्त्रल हैं सम्बन्धित हैं—से देनों वहाँ एकतित यक पुर्वोत्त्रल हैं सम्बन्धित हुई—से देनों वहाँ एकतित होला का कादे हैं ! युद्धने सभी इत्यान हुने बादित ही सुना को । एकर शीलकतिन पुद्धा—स्वर्ता ! कुरकेत्रले भनित्रेत्र कर्में कहा गया ! शीरहक दुनेश्वरेत्री युद्धनने हुआ!

इटस भूतती बहुने को स्तृतियों ! स्त्री बहुने लिये विकेश-विकेश स्थान की उत्तर्ज्ञ होने हैं ! देखता बहुत स्विक प्रमाद पड़ना है ! जोई स्थान मस्तिप्रधान होना है। कोई नामप्रदान नथा कोई कर्मप्रधात ! कहीं सुकर स्वामानिक दस भा नाती है। बहुने पहुँचने की सीखा का आर्ज है !

देनी किन्द्रती है कि एक बर बहुन की बीहारा बह देखिने कि बहे कि हाद किन सकत हो काँकि हाद भाईनाइनेने ही है। देनों और हार्स अपने की-स्वाप ही हैं। हादि नाम मेहनावा आ गयी हो नव हाद पोट्य ही बायान किस्माना मह बीहर हो बायाना। स्वाप मीई मनदाह्य-भारतीही रहित होना चाहिये। दम दिनें हुए होने मेनन स्वाप्त महिला कोई साद हती थे। स्वाप्त मीईल वारी, हुए दहारा, देवी सादि हती थे। नास्त्री देना एक हुए हुई। एकी होटी मार्स है। कृपक खेतीं वानी दे रहा था। अपनी स्त्रीचे उसने कहा—

यह सुनकर इन्द्र च यह सुनकर इन्द्र च यह सुनकर इन्द्र च जीतते ही रहे । वे सा स्त्री पानीको देखने स्प्री। कृपक रोटी खाता रहा। स्त्रीकी गोदमें ५-७ महीनेका बचा था। एक खानसे पानी फूटमें स्प्रा। स्त्री वार-वार उसमें मिट्टी डाले वह वह जाया एटमें स्प्रा। स्त्री वार-वार उसमें मिट्टी डाले वह वह जाया एवने अपनी गोदसे बच्चेको उठाकर उस खानपर रख दिया। पानी चक गया। वच्चेको मर ही जाना था। स्त्रक पुत्रको बैसे ही स्था। छोड़कर वह चली आयी। तत्र स्थानको दोर्से पहाँने स्वीकार कर स्थिय।

यह स्थान सदासे युद्धस्थल रहा है । सत्ययुगमें भी यह स्थान तीर्थ रहा । विश्वामित्र-वसिष्टने यहीं तप किया। वही दोनॉर्मे युद्ध हुआ । भगवान् परशुरामने इक्कीस बार क्षत्रियोंका वध करके रक्तकी नदी बहायी थी। क्षत्रियोंके रक्तसे पाँच बंदे कुण्ड भरकर उसी एकसे पितरींका तर्पण करके अपने पिताके वधका प्रतिशोध किया | वे पञ्चकुण्ड ही समन्त-**पञ्चक तीर्थिके नामसे प्रसिद्ध हुए । इस पावन तीर्थिका** माहातम्य वेदाँ, उपनिषदौ, शतपथ-त्राह्मणादि प्रन्थौ तथा पुरागोंमें प्रतिद्व है। पहले यह तीर्थ ब्रह्मात्रीकी 'उत्तर-वेदी' के सामसे विरूपात हुआ । यहाँ ब्रह्मा, विष्णुः शिव तथा इन्द्रादि देवोंने बहे-वड़े यह किये l महर्षि भूगने भी यहाँ तपस्या की थी, इसस्टिये बहुत दिनोंतक वह भगुक्षेत्रके नामधे विख्यात हुआ । फिर महाराज क्रुचने इस क्षेत्रको क्रपियोग्य यनायाः, तभीसे यह धर्म-क्षेत्र कुरुक्षेत्रके नामसे विख्यात हुआ ! पुराणोंमें इसकी कथा इस प्रकार है—

भरतवंशमें महाराजा कुरु वड़े ही धार्मिक और प्रजानत्त्रल सम्राट् थे । प्रजामें धर्मभावना खाग्रत् हो तथा क्रीकिक उन्नति, धन-धान्यकी समृद्धि हो। इस हेत् उन्होंने इस ब्रह्माकी उत्तरवेदी-ऐसे परम पावन क्षेत्रको आध्यात्मिक शिक्षा तथा तपः सत्यः क्षमाः दयाः शीचः योग तथा ब्रह्मचर्यस्म अष्टाङ-धर्मकी करनेका निश्चय किया I वे सवर्णमण्डित रथपर बैठकर यहाँ आये । उन्होंने उसी सुवर्णका हल चनावा । अब हरू तो वन गया । इसे खींचे कीन ! शिवजीने इन्हें दैल दिया । यमराजके पास भैंसा ही था, उन्होंने भैंसा ही दिया । अर्घात् हरू या तो दैलांद्रारा या भैंसींद्रारा चलाया जाता है । राजा इस धर्मक्षेत्रको धर्मपूर्वक जोत रहे थे । इसी समय देवराज इन्द्र आये और वेहि—'राजन् । खेतको जोत सो रहे हो १ वीज स्वा वोओगे १'

· राज्ञाने कहा---'देवेन्द्र ! आप घवरायें नहीं, बीज तो भेरे पास ही है ।' यह सुनकर इन्द्र चले गये । राजा धर्मसेयको जीतते ही रहे । वे सात कोस भूमिको प्रतिदिन रूपिके निमित्त जोत लेते थे । इस प्रकार ४८ कोस भूमिको वे कृषियोग्य बना सके । तथ मगबान् विष्णु राजाके ऐते परिश्रमको देखकर वहाँ पधारे और उनते पूछने लगे—-'राजन् ! क्या कर रहे हो !'

राजाने कहा-- भगवन् ! मैं अष्टाङ्ग-धर्मकी कृषिके लिये भूमि जोत रहा हूँ ।

भगवान्ने पूछा—'राजन् ! भूमि तो तैयार कर रहे हो। बीज क्या कोओगे ! और वह बीज है कहाँ !' राजाने कहा—'भगवन् ! बीज तो मेरे पास है !'

्रभगवात् विष्णुने कहा—ग्उसे मुझे अर्पण कर दो। मैं उसे आपके लिये वो दूँगा।

राजाने कहा— धम्मे ! ग्रहण करें। यह कहकर राजाने अपनी दायों भुजा पैठा दी। मनवान्ने सुदर्शन-चक्रसे उसे काटकर उसके टुकड़े करके वो दिया। फिर कमशः अपनी वार्यों भुजाः दोनों पैर और अन्तमें अपना सिर भी दे दिया।

इस प्रकार राजाने अरना सम्पूर्ण हारीर अष्टाङ्ग-योगकी कृषिके लिये भगवदर्यण कर दिया अर्थात् उसे घूलिमें मिला दियाः क्योंकि विना द्यरिरको घूलिमें मिलाये। विना रक्त-पसीना एक किये। विना कहोर अमके धर्मकेवकी खेती होती नहीं । इसीलिये राजाने अपना सर्वस्व अर्थण कर दिया । जो सर्वस्त अर्थण कर देता है। अहार्षण कर देता है। उसीसे भगवान् विष्णु प्रसन्न होते हैं । राजाके ऐसे तए, सत्य, द्या, ग्रीचा दान, योग एवं हद जतको देखकर भगवान् / उनपर प्रसन्न हुए और राजा कुकको जीवित करके उनसे वर माँगनेको कहा ।

ि चित्राने कहा— ध्यावन् ! यदि आर मुझसे प्रस्ति हैं तो मुझे चार वर दीजिये। (१) पहला वर तो यह कि जितनी सूमि मैंने जोती है अर्थात् ४८ कीमकी सूमि—यह परम पुण्यक्षेत्र धर्मक्षेत्र हो और मेरे दी नामसे विख्वात हो अर्थात् छोग इसे धर्मक्षेत्र कुरसेत्र कहा करें। (२) दूसरा वरदान यह कि भगवान् दिव समस्त देवताऑसहित यहाँ सदा-सर्वदा निवास करें। (३) तीसरा वर यह कि वहाँ बता उपवास जान खया, तथ तथा द्युभाशुभ जो भी कर्म किये जायें वे अद्यय हो जायें। (४) चौथा यह कि जो भी यहाँ मृत्युको प्राप्त हो। वह अपने पाय-पुण्यके प्रभावसे रहित होकर स्वर्थाामी हो।

भगवान्ते 'तथास्तु' कहकर राजाको चारी वर दे दिये। तभीचे यह अति पावन क्षेत्र धर्मधेत्र कुरुक्षेत्रके नामसे विख्यात हुआ।

ब्रह्माजीने सीचा—ये किन्युगी क्षत्रिय घराँमें खाटणर पहे-पहे मरंगे तो समीको नरक होया। ब्राह्मणको तास्या करते-करते मरना चाहिये, सिनयको समुख समरमें हैंसते-हंसते प्राणीका परिचाग करना चाहिये। महाभारतका युद धर्मकी कुरसोनमें इसीकिये कराया कि यहाँ जो मी मरेगा, उसीको सर्गकी प्राप्ति होगी। यह धर्मकी छड़ाई थी, धर्मणा स्वयं छड़नेवाले थे, इसिन्ये यह धर्मदीवर्मे हुई। छड़नेवाले दोनों ही हुरवंशके थे—कौरव थे, इसीलिये कुरुकेवमें छड़ाई सुद्धी इस्क्रीत स्व सीर्थ्याचा-बुद्धिसे एकत्रित नहीं हुए थे, युद्धी इस्क्रासे एकत्रित हुए थे।

महाराज भूतराष्ट्र धर्मात्मा थे, ज्ञानी ये; फिर स्मे-सम्बन्धियों कुछ-न-कुछ ममत्त्र रहता ही है। इस ममत्त्रका त्याग करना बहे-बहे मुनियोंके लिये भी बहुत कठिन है। इसीजिये धृतराष्ट्र दुर्योघनादिको 'मामका:'—मेरे पुत्र कहते हैं। पाण्डवीको पाण्डुका ही पुत्र कहकर जिलासा करते हैं—चे लोग क्या करने स्त्रो ।

सूतजी कहते हैं—सुनियों | अधे 'मृतराष्ट्र संजयेंसे पूछ रहे हैं—'संजय ! धर्मक्षेत्र कुरुक्षेत्रमें सुद्धकी इच्छारें एकत्रित हुए मेरे और पाण्डुके पुत्र क्या करने छंगे ?' इस प्रश्नका उत्तर संजय जो भृतराष्ट्रको देंगे, उसका वर्णन में आगे कर्तेंगा; आप सत्र समाहित चित्तसे सुननेकी कृपा करें।

ROLL

मेरे सी सब पुत्र युद्ध हित ब्लास्क होर्से । पर एक्डीन तें कुपित होर्डि कटु वानी बोर्से ॥ पांडुपुत्र हैं पांच घरमरत सत प्रतथारी । तिम की रक्छा करें नंदनंदन गिरिचारी ॥ समरमृभिमें समरहितः सबही संबंधी-सगे । सक्त पुत्तित शस्त्र होः संजय का करिये छगे ॥≠

धर्म और उसका प्रचार

(छेखन—ब्रह्मकीन अद्वेग बीटवर्यक्ती गोयन्टका)

यह तो पता नहीं कि विश्वस धर्म-प्रचारका उद्देश कहाँतक है और राजनीतिक स्वार्थ कितना है; पर देखा नाता है इस समय विभिन्न-धर्मावरूमी लोग न्यूनाधिक समसे अपने-अपने धर्म-प्रचारके लिये अपनी-अपनी पद्धित अनुसार प्रयत्न अवस्य कर रहे हैं। किश्चियन मतका प्रचार करनेके लिये ईसाई-जगत् अपार धनरातिको पानीकी तरह वहा रहा है। अमेरिकातकसे फरोड़ों सपये इस कार्यके लिये भारतवर्ष तथा विभिन्न वेशोंमें प्रतिवर्ष भेजे जाते हैं। लाखों ईसाई ली-पुष्प सुदूर देशोंमें आ-जाकर मौति-मौतिसे लोकसेना करके तथा लेगोंको अनेक तरहसे लोग-लाक्य देसाई यना रहे हैं।

कुछ मझहती सतवाले छोग पर-धन तथा परस्ती-अपहरण करने, धर्मके नामपर हिंसा करने और परधर्मीकी हत्या करनेको ही धर्म मान बैठे हैं और उसीका प्रचार-प्रसार करते हैं । इसीने आज चारों और अशान्ति और दु:धका विस्तार ही रहा है । अपनी बुद्धिसे छोक-कल्याणके लिये जिस धर्मको अधिक उपयोगी समझा जाय, उसके प्रचारके लिये प्रयत्न करना मनुष्यका कर्तव्य है । इस न्याय-से कोई थाई यदि वास्तवमें ऐसे ही गुद्ध भावसे प्रेरित होकर देवल कोक-कल्याणके लिये अपने धर्मका प्रचार करना चाहते हैं तो उनका यह कार्य अमुचित नहीं है। परंतु उन क्षेत्रोंके उपर्युक्त कार्योंको देखकर हमकोगोंको क्या करता चाहिये। यह विपय विचारणीय है। मेरी समझके एक हिंदू-धर्म ही एव प्रकारले पूर्ण धर्म है। विस्का चरम क्ष्म्य मनुष्यको संसारके वितापानव्हे मुक्त कर उने अनन्त सुखकी धान्त-शीतल होष सीमातक पहुँचाकर सदाके विये धानन्दमय वना देना है। इसी धर्मका पवित्र संदेश प्राप्त कर समय-समयार जगत्के दु:खदम्ध अधान्त प्राणी परम धान्तिको प्राप्त हो चुके हैं और आज भी जगत्के यहे-बड़े भावुक पुरुष अत्यन्त उत्सुकताके साथ इसी सदेशकी प्राप्तिको लोग अलाव इस विवार प्राप्तिको अमादिकालसे प्रचलित पवित्र और गम्मीर आशयवाले धर्मको भाननेवाली जाति मोहवश जगत्के अन्यान्य अपूर्ण मर्लेका आवन्त जहाति हो दुराको वाति मोहवश जगत्के अन्यान्य अपूर्ण मर्लेका आवन्त वह हो दुराको वात है।

यदि भारतने अपने जिस्कालीन धर्मके पावन आदर्शकों भूळकर ऐष्टिक मुखोंकी व्यर्थ कलनाओंके पीछे उन्मच हो केवळ काल्पनिक भीतिका अधिक से-अधिक स्वर्गादि मुखोंको ही धर्मका स्वेय माननेवाळे मठोंका अनुसरण आरम्भ कर दिया तो वड़े ही अन्धीकी सम्मवना है । इस अन्धीका

श्रीत्रक्तचारी तीकी स्थापवनी कथा के ६८ भाग प्रकाशित हो चुके हैं, कई कारणोंसे बहुत दिनोंसे आगे सण्ड नहीं छप रहे थे।
 किस्तै प्रकाशन बारम्भ हो गया है, वह ६९वें अधकाशित सण्डका प्रथन अध्याय है। प्रस्थेक सण्डको संविधित दक्षिण २.२५ हर्नये हैं।

सूत्रपात भी हो चला है ! समय-समयपर इसके अनेक उदाहरण मिलते हैं । लोग प्रायः परमानन्द ग्राप्तिके ध्येयसे च्युत होकर केवल विविध प्रकारके भोगोंकी प्राप्तिके प्रयत्नको ही अपना कर्तव्य समझने लगे हैं । धर्मश्रयका यह प्रारम्भिक दुष्परिणाम देखकर भी धर्मप्रेमी बन्तु धर्मनाइसे उत्पन्न होनेवाली भयानक विपत्तिवींते जातिको वन्तानेकी संतोषजनक रूपसे चेष्टा नहीं कर रहे हैं, यह बहे ही परितायका विषय है ।

इस समय हमारे देशमें अधिकांश छोग तो केवल धन, पद, नाम और कीर्ति कसानेमें ही अपने दुर्लम और अमृत्य जीवनको बिता रहें हैं । कुछ सबन समाज-सुधार या समाज-कल्याणके कार्योमें छो। हैं, परंतु सत्य-धर्मके प्रचारक तो कोई विरले ही महात्माजन हैं । यद्यपि मान, बड़ाई और प्रतिष्ठाकी कामना एवं स्वार्थपरताका परित्याग करके समाज-कल्याणके लिये प्रयत्न करनेसे भी सच्चे सुखकी श्रांतिमें कुछ लाभ पहुँचता है, परंतु भौतिक सुखोंकी चिष्ठा वास्तवमें परम ध्येय-की मुला ही देती है । सच्चे सुखकी प्रांतिमें पूरी सहायता तो उस शान्तिप्रद सत्य-धर्मके प्रचारसे ही मिल सकती है।

यद्यपि मुझे संसारके मत-मतान्तरोंका बहुत ही कम शान है, फिर भी साधारणरूपसे मेरा यह विश्वास है कि सबसे उत्तम सार्वभीम धर्म वह हो सकता है, जिसका रूक्ष महान्-से-महान्, नित्य और निर्वाध परम आनन्दकी प्राप्ति हो और जिसमें सबका अधिकार हो। केवल ऐहिक सुख या स्वर्गसुख बतलानेवाला धर्म भी वास्तवमें बुद्धिमान्के लिये त्याज्य ही है। अतएय सर्वोत्तम धर्म वह है, जो परम कल्याणकी प्राप्ति करानेवाला है। ऐसा धर्म मेरी समझसे यह वैदिक सनातन धर्म ही है, जिसका स्वरूप निम्नलिखित-रूपसे शासोंमें कहा गया है—

सभयं सन्त्रसंशुद्धिर्ज्ञांनयोगन्यवस्थितिः । दानं दमश्र यज्ञ्ञ स्वाध्यायसाप आर्जवम् ॥ अहिंसा सत्यमकोधस्त्यागः शान्तिरपैशुतम् । दया मृतेष्वकोन्नुष्यं मार्देवं हीरचापलम् ॥ तेजः क्षमा श्रीतः शीचमकोहो नासिमानिता । सक्षति सम्पदं दैवीमभिजातस्य भारतः ॥ (गीगा १६ । १-३)

सर्वथा मयका अभाव, अन्तःकरणकी अच्छी प्रकारसे स्वच्छता, तस्वज्ञानके छिये ध्यानयोगमें निरन्तर दृढ़ स्थिति, सास्विक दान, इन्द्रियोंका दमन, भगवत्यूजा और अग्नि-होबादि उत्तम कमोंका आचरण, वेद-शाखोंके पठन-पाठन-पूर्वक भगवान्के नाम और गुणींका कीर्तन, स्वधर्मपाछनके छिये कष्ट सहन, हारीर और इन्द्रियोंके सहित अन्तःकरणकी सर्छन, मन, वाणी और शरीरसे किसी प्रकार भी किसीको कष्ट न देना, यथार्थ और प्रिय-भाषण, अपना अपकार करनेवालेपर भी क्रीधका न होनाः कर्मोमें कर्तापनके अभिमानका त्यागः अन्तःकरणकी उपरामता अर्थात् चित्तकी चन्नलताका ल्यागः अन्तःकरणकी उपरामता अर्थात् चित्तकी चन्नलताका अभावः किसीकी भी निन्दा आदि क करनाः सब भूतप्राणियोमें हेतुरहित दयाः इन्द्रियोका विपयोके साथ संयोग होनेपर भी आसक्तिका न होनाः कोमलताः लोक और शास्त्रके विरुद्ध आचरणमें लजाः व्यर्थ चेश्राओंका अभावः तेजः शमाः धैर्यः शौच अर्थात् बाहर और भीतरकी शुद्धिः किसीमें भी श्रमुभायका न होनाः अपनेमें प्र्यताके अभिमानका अभाव—हे अर्जुन ! दैवीसमदाको मार हुए पुरुषके लक्षण (ये) हैं।

प्रतिः क्षमा दमोऽस्तेयं शौचमिन्द्रियनिग्रहः। धीर्विद्या सत्यसन्त्रोधो दशकं धर्मकक्षणम्॥ (मनु०६।९२)

'धैर्यं, क्षमा, मनका निज्ञहः चोरी न करनाः बाहर-भीतरकी गुद्धिः इन्द्रियोंका संवक्षः सास्त्रिक बुद्धिः अभ्यात्म-विधाः यथार्थं भाषण और कोध न करनाः—ये धर्मके दस उक्षण हैं।

अहिंसास्त्रत्यास्तेयब्रह्मचर्यापरिग्रहा यमाः ((योग०२।३०)

'अहिंसाः सत्यभाषणः चोरी न करनाः ब्रह्मचर्यका पालन और भोग-सामग्रियोंका संग्रह् न करना—ये पाँचर प्रकारके यस हैं।'

शौचर्सतोषतपःखाध्यायेश्वरप्रणिश्वानाति नियमाः ((योग० २ । ३२)

'बाहर-मीतरकी पविश्वताः वंतीयः तपः स्वाध्याय और सर्वस्य ईश्वरके अर्पण करना—ये पाँच प्रकारके नियम हैं।" सरका निष्कामभावसे पाळन करना ही सच्चा धर्माचरण है।"

येही सार्वभीस धर्मके सर्वो तम लक्षण हैं, इन्होंसे परमपदकी प्राप्ति होती है । अतएव जो सच्चे हृदयसे मनुष्यमात्रकी सेवा करना चारते हैं। उन्हें उचित है कि वे उपर्युक्त लक्षणोंसे युक्त धर्मको ही उन्नित्तका परम साधन समझकर स्वयं उसका आचरण करें और अपने दृष्टान्त तथा युक्तियोंके हारा इस धर्मका महत्त्व वतलकर मनुष्यमात्रके हृद्यमें इसके आचरणकी तीव्र अभिलापा उत्पन्त कर हैं । वास्तवमें यदी सचा धर्म-प्रचार है और इसीसे लौकिक अभ्युद्यके साथ-ही-साथ देश-कालकी अवधिते अतीत मुक्तिका परम कल्याणकी प्राप्ति हो सकती है । इस खितिको प्राप्त करके पुक्रप दुःस्क्य संसारसान्तमें लौटकर नहीं आता । ऐसे ही पुरुषोंके लिये शृति पुकारती है—

न च पुनरावर्तते म च पुनरवर्तते । (छान्दोग्य० ८ । १५ । १)

इस परम आनन्दका नित्य और मधुर आस्वाद मनुष्य-मात्रको चखानेके लिये वैदिक सनातन धर्मका प्रचार करनेकी चेष्ठा मनुष्यमात्रको विशेषरूपसे करनी चाहिये । कुछ सजनींका मत है कि अधिकार और त्रिपुछ धनराशिके अभावते धर्मश्रचार नहीं हो सकता; परंतु मेरी समझमे उनका वह मत सर्वधा ठीक नहीं है। अधिकारींकी आसिते धर्म-प्रचारमें सहायता पिछती है; परंतु वह बाव नहीं कि अधिकारींके अभावमें धर्मका प्रचार हो ही नहीं सकता। धर्मपालनते बहे-ने-बड़ा आत्मिक अधिकार मिछ सकता है, तब इस साधारण अधिकारकी तो बात ही कौन-सी है। वह तो अनायास ही प्राप्त ही सकता है।

धनकी भी धर्मके प्रचारमें आवश्यकता महीं। सम्भव है कि इससे ऑझिकस्पमें छुछ सहायता भिल जाय । इसमे प्रधान आंवरयकता तो है स्वयं धर्मका आन्तरण करनेवाले सच्चे त्यामी और धर्मन प्रचारकोंकी । ऐसे पुरुष मानः वडाईः प्रसिद्धि और खार्थको त्यागकर प्राणकारे धर्म प्रचारके लिये कटियद हो जायें तो उन्हें द्रव्यादि बरमुओंकी तो कोई बुटि रह ही नहीं सकती। अपितु वे अपने प्रतिपक्षियोपर भी प्रेमने विजय प्राप्तकर उन्हें अपना मित्र बना ले सकते हैं । केवल मंख्याइदिके लिये ही छोम-लाटच देकर या फुसला-थमकाकर किसीका अर्म-गरिवर्तक करना वास्तवमें उसके विशेष हितका हेतु नहीं हो सफता और न ऐसे स्वार्थयुक्त धर्म-प्रचारते प्रचारकीको ही विशेष लाय होता है । जब मनुष्य धर्में हे महत्त्वको स्वयं अन्हीमॉिंत समझकर उसका पालन करता है। तभी उसे यथार्थ आनन्द और जान्ति मिल्स्ती है और इस प्रकार अपूर्व आनन्द और परन शान्तिका अनुभव करके ही मनुष्य अंसुतिमें कॅमें हुए अयानन, दुखी जीवाँकी दयनीय खितिको देखकर करुणाई-चित्तमे उन्हें भान्त और मुम्बी वनानेके छिये प्रयम करते हैं: यही सञ्चा धर्म-प्रचार है ।

बड़े खेदकी यात है कि इस अपार आनन्दके प्रत्यक्ष सामस्के होते हुए भी लोग दुःग्वरूप मंसारतागरमें मत हुए भीषण संतापको प्राप्त हो रहे हैं। मृगतृष्णामे परिश्रान्त और न्याकुळ मृग-समूह जैसे गङ्गाके तीरपर भी गङ्गाकी और म लाककर तम बालुका-चित्रमें ही म्यासके मारे स्टब्पटाकर मर जाते हैं। वहीं इसा इस समय इसारे इन माइयोंकी हो रही है।

सत्य-धर्मके पालतसे होनेवाली अगर आनन्दकी खिति-को न समझनेके कारण ही मनुष्पीकी यह दशा हो रही है । अत्रुप्त ऐने कोगीको दयनीय समझकर उन्हें वैदिक सनातन-भर्मका तस्य समझनेकी चेधा करनेमें ही उनका उपकार और सभा सुभार है । इस धर्मको बत्तकानेवाले हमारे यहाँ अनेक ऐसे मन्य हैं। जिन सभका मनन और अनुशीलन करना कोई सहम बात नहीं । अत्रुप्त किसी एक ऐसे प्रनथका अवलम्बन करना उत्तम है, जो सरल्यांक साथ मनुष्यको इस पावन पथपर ला सकता हो । मेरी समझमे ऐसा पावन मन्य म्श्रीमद्भगवदीतार है । बहुत थोड़ेन्म सरल बार्ट्समें कटिन-ने-किंन विद्यानोंको समसानेवाला, सब बकारके अधिकारियोंको उनके अधिकारानुस्तर उपयोगी मार्ग वतलानेवाला, सब धर्मका पध्यवदर्शक, पश्रपान और सार्थसे रहित उपवेशोंके अपूर्व मंग्रह्का यह एक ही सार्वभीम महान् प्रत्य है । जगत्के अधिकांका महानुभावोंने नुक्तकण्डमे इस बानको स्थीकार किया है । गीतामें नैकड़ों ऐसे इनोक हैं, जिनमेंने एकको भी पूर्णनवा धारण करनेने मनुष्य मुन्त हो जाता है। सिर सम्पूर्ण गीनाकी नी बात ही क्या है ।

अतः जिन पुगर्योको धर्मके विरत्न प्रत्योंको देखनेका पूरा समय नटी मिलनाः उनको चाहिये कि वे गीताका अर्थकरेत अव्यक्षन अवद्य ही करें और उसके उपदेशोंको पालन करनेमें तत्पर हो जाएँ । मुक्तिमें मतुष्यमात्रका अधिकार है और गीता मुक्ति-मार्ग वतल्यनेवाला एक प्रधान अन्य हैं। इमलिये परमेश्वरमें मिल और धड़ा रखनेवाले सभी आस्मिक मनुत्योंका इसमें अधिकार है। गीताप्रचारके लिये मगवान्मे किसी देशः कालः जानि और ध्यकि-विदेशिके विवे क्यावट नटी की है, वरं अपने मक्तोंमें गीताका प्रचार करनेवालेको। सबसे बद्दकर अपना प्रेमी वनलाया है—

य इमं परमं गुरुं मज्ञकेष्यभिषास्थति। भन्ति क्षयि परां कृत्वा मामेवैष्यस्परंत्रयः॥

(१८ | ६८ }

भी पुरुष मेरेसे परम प्रेम करके इस परम रहस्त्रयुक्त गीताशान्त्रके गेरे मक्तीमें कहेगा, अर्थात् निष्काममावने प्रेमपूर्वक मेरे भक्तीको पदायेगा या अर्थकी व्याख्याद्वारा इसका प्रचार करेगा, यह निस्मंदेश मुक्तको ही प्राप्त होगा ।

न च सम्सान्मनुष्येषु कश्चित्मे प्रियक्तमः। अविनान च मे तस्मादन्यः प्रियतसे भुवि॥ (१८ १६९)

'और न तो उससे बहुकर मेरा अतिदाब प्रियकार्य करनेवाला मनुष्योंमें कोई है और न उससे बहुकर मेरा अत्यन्त प्यास प्रिथिवीमें दूसस कोई होगा।'

अतएव सभी देशोंकी सभी जातियोंमें गीता-गासका प्रचार यहे जोरके साथ करना चाहिये। केवल एक गीनाके प्रचारमें ही पृथ्वीके मनुष्यमात्रका उद्धार हो सकता है। इसिक्ये इसी गीताधर्मके प्रचारमें सकते बल्लवान् होना चाहिये। इसते सकते आत्यन्तिक सुखकी प्राप्ति हो सकती है। यही एक सरल, सहब और मुख्य उपाय है।

भारतीय समाज-मर्यादाके आदर्श श्रीराम

(छेखक—श्रीओरामनाथको ग्रुमनः)

यगवान् श्रीराम भारतीय समाज-सर्वादाके आदर्श हैं। वे भारतीय संस्कृतिकी सामाजिक विशिष्टताओंके प्रतीक हैं। उनके जीवनमें हमारी सामाजिक मर्यादाएँ एवं आदर्श अभिन्यक्त हुए हैं।

समस्त भारतीय संस्कृति त्यागमयी है। उसमें प्रत्येक वर्गके लिये। अपने स्तर एवं स्थितिके अनुसार, मोगको क्रमशः छोड़ते हुए त्यागकी वृत्ति प्रहण करनेपर बल दिया है। जहाँ मोग है भी। वहाँ वह त्यागके लिये एक सीड़ीके रूपमें है। इसीलिये भारतीय जीवन आत्मार्थणकी मावनापर गठित हुआ है। इस भावनाके कारण समाजिक पद्यमें अधिकारके स्थानपर कर्तव्यकी प्रधानता स्थापित हुई। राम-का समस्त जीवन त्याग-प्रधान एवं उदाच कर्तव्य-मावनासे पूर्ण है। उनका जीवन कहीं भी अपने लिये नहीं है। वह एक आदर्शको आचरणमें ध्यक्त करनेके लिये समर्पित और उस आदर्शको आचरणमें ध्यक्त करनेके लिये समर्पित और उस आदर्शको आचरणमें ध्यक्त करनेके लिये समर्पित और उस आदर्शको आचरणमें ध्यक्त करनेके लिये निरन्तर प्रयक्तशिल जीवन है। वह व्यक्तिगत सुख एवं भोगपर कर्तव्योन्युख लोकहितकी प्रधानताका जीवन है।

वंश-मर्यादा

जिस वंदामें उन्होंने जन्म लिया या उसमें भारतीय संस्कृतिके ब्यादरीकी प्रकाशित करनेवाले एक-से-एक महापुक्त हुए हैं । हरिश्चन्द्र, दिलीप, भरत, रघु-एक-से-एक राजा इस बंदामें हुए । इस वंदाका वर्णन करते हुए कालिदासने लिखा है---

सोऽहुमाजन्मशुद्धानामाफ्टोइयकर्मणाम् आस्युत्रक्षितीशानामाभाकस्थवस्मैतास् श्रयाविधिहुताग्नीनां यथाकामाचिताधिनाम् । **यथापराधदण्डानां** यथाकाल्डायोधिनाम् ॥ स्यागाय सम्भृतार्थानां सत्याय मित्रमाषिणाम् । थससे विकियो**पू**णां प्रजाये शृहमेषिनाम् ॥ विषयेषिणास् । हौरावेऽभ्यस्तविद्यानां । यौवने वार्दके सुनिवृत्तीनां योगेनान्ते सनुस्यजास्॥ रघुणामन्वयं वक्ष्ये तनुवानिवसवोऽपि सन्। तद्वणैः कर्णमानस्य मचोदिसः ॥ **भरप**काय (रखुवंश १ । ५----९)

अर्थात् में उन प्रतापी रघुवंद्यियोंका वर्णन करने बैठा हैं जिनके चरित्र जन्मसे छेकर अन्ततक शुद्ध और पवित्र रहे, जो किसी कामको अठाकर उसे पूरा करके ही छोड़ते ये) जिनका राज्य समुद्रके ओर-छोरतक फैला हुआ था। जिनके रथ प्रविते सीधे स्वर्गतक जाया-आया करते थे, जो शास्त्रों-के नियमके अनुसार ही यज्ञ करते थे, जो माँगनेबाछोंको मनचाहा दान देते थेः जो अपराधियोंको अपराधके अनुसार ही दण्ड देते थे, जो अधसर देखकर ही काम करते थे, जो दान करनेके लिये ही अन बटोस्ते थे, जो सत्यकी रक्षाके लिये बहुत कम कोलते ये कि जो कहें उसे करके भी दिखा दें) जो दूसरोंका राज हड़पने या लूटमारके लिये नहीं वरं अपना यहा बढ़ानेके लिये ही दूसरे देशोंको जीतते थे, जो मोग-विलासके लिये नहीं वर संतान उसका करनेके लिये ही विवाह करते थे। जो धालपनमें विद्याभ्यास करते थे। तहणा-वस्थामें संसारके भोगोंका आनन्द लेते थे। बुद्धापेमें सुनियोंके समान जंगलोंमें रहकर तप करते ये और अन्तमें परमात्मा-का ध्यान करते हुए अपना श्रुपर छोड़ते थे।

ऐसे बंदामें उनका जनम हुआ था। सहज ही श्रेष्ठ संस्कार उन्हें मिले थे। रघुवंशियों के लिये तुलसीदासजी-ने भी कहा है—

रघुकुरु रीति सदा चिरु आई। प्रान जाय बरु बन्तनु न जाई।।

शुभ संस्कारयुक्त जीवन

वे सत्यतंध महाराज द्शरय और चारुशीला महारानी कोशल्याकी प्रिय संतान थे। इसिल्ये उनमें ग्रम संस्कार वचनते थे। यो तो वे साक्षात् परमेश्वर ब्रह्मायतार ही थे। किंतु मानवीय दृष्टिते देखा जाय तो भी वे मर्योदा-पुरुपोत्तम थे। शरीर-सम्पत्ति एवं प्रतिमाके आलोकते उनका शेशव आलोकित है। यचपनते ही वे शिलके समुद्र हैं। विद्योपार्जनमें केवल सेद्धान्तिक शान नहीं वरं जीवन, उसके श्रेष्ठ कर्तन्य और आदशौंकी विकासमान अनुमृतियाँ उनमें विद्यमान हैं— छोटोपर ममता एवं स्नेह तथा गुरुजनोंके प्रति सम्मान एवं महिल उनका हृदय पूर्ण है। माता-पिता दोनोंकी अक्षय सेह्याराले जिन्य एवं मृद्रल हृदय उनकी मिला है। परंद्व

पुत्र, आदर्श भाई एवं आदर्श पति हैं। नाता-पिता एवं गुरुजनके प्रति उनमें अवीम सम्मानका भाव है। माइयों के प्रति उनका हृदय प्रेमसे इतना द्रियत है कि राज्यामिषेककी बात उन्हें अव्भुत लगती है। सोचते हैं—'एक साथ जन्मे, एक साथ पालन-पाषण हुआ, खाये, खेले, पढ़े; यह क्या रीति है कि एक माईको सही मिले ?' पहले भाइयों के सुल-सुविधाकी बात सोचते हैं, तब अपनी। पत्नी उनकी एरम अनुगता है और वे भी उसके प्रति सहज प्रेमसे पूर्ण हैं। किंतु यह मासू-पितृभक्ति, यह भ्रातृष्ट्रेम, यह दाम्पत्य-प्रणय हतने उच्च सास्पर है, वेइतने श्रेष्ठ संस्कारोंसे पूर्ण हैं कि वे उनके जीवनादशोंमें सहायक और साधक हैं। मोहाविष्ट प्राणियोंकी तरह वे उनके लिये वन्धनकारी नहीं हैं, श्रेयसाधक हैं। प्रेम यहाँ मुक्तिदाता है, मोहक एवं मुन्छांकारक नहीं।

धगत्के सम्पूर्ण स्नेह-सम्बन्ध आत्मरूपको छेकर ही हैं। श्रुति भी यही कहती है। इसिल्ये धर्मको प्रकाशित करनेमें ही अनकी महत्ता है। जब ऐसा नहीं होता तो वही प्रेम मोहरूप हो जाता है और सामाजिक परामदका भी कारण होता है। श्रीरामके जीवनमें यही सत्य प्रकट हुआ है। उनके पारिवारिक जीवनमें हमें स्नेहकी कोमलताके साथ इसी कर्तव्यनिष्ठ हहलाके दर्शन होते हैं।

श्रेयपथर्मे

पिताके सत्य एवं धर्मकी रक्षाके लिये, युवराज-पदपर अभिषेकके दिन ने समस्त राजसिक सुनिधाओंका स्थान कर जीवनके कण्टक-वनकी ओर अग्रसर होते हैं। पिताकी मूर्छों और मृत्युः माहयोंकी हृदय-व्यथाः प्रतीके कष्टः स्वजनेंका आर्तनाद और प्रजावर्गका गम्भीर शोक मी उन्हें कर्तव्य-मार्गसे विरत नहीं कर पाते। सबसे वही बात तो यह है कि उनके इस त्यानमें कहाँ आवेश नहीं है। अनुचित थेग नहीं है। वह सब उनके लिये सहज है। यह शाला, आवेगहीन, मर्यादाओंस पूर्ण है। जब उनके ससुर जनक तथा माई भरत आदि माताओंसहित उन्हें मनाने जाते हैं। तब स्नेहके भार एवं शिल-संकोचि सिर सक्तये हुए वे केवल अपनी स्थिति स्थष्ट कर देते हैं और कर्तव्यके निर्णय एवं आदेशका भार उन्हें ही सींप देते हैं। अपने धर्ममें दद रहते हुए भी कहीं गुरुजनेंसि तक-वितर्क नहीं करते। स्वा अपनी समाज-मर्यादाका व्यान करके ही विनयपूर्णक उत्तर देते हैं।

सामाजिक एवं राष्ट्रीय आदशौंकी दृष्टिसे विचार कीजिये तो इस उन्हें सदैव अन्याय एवं अधर्मकी राक्तियोंसे युद्ध करते देखते हैं। उनका समस्त जीवन अनैतिकता एवं अधर्मके विसद्ध एक निरन्तर संबर्षका जीवन है । सामाजिक दृष्टिसे अपने जीवनमें उन्होंने निपादराजः धवरी इत्यादि निम्नजनोंको अपनायाः अहल्याका उद्धार कर्के मानो वताया कि महाल्मागण पतितते वृणा नहीं करते। उन्में अपनी शक्तिकाः पावनताका अधिष्ठान कर उन्हें ऊपर उठा देते हैं । छोटे वानर-वनचरींको अपने संसर्ग एवं संस्कारसे उन्होंने राक्ति एवं महत्त्वकी सीमापर पहुँचा दिया। आर्यावर्त-का जातीय जीवन उस समय विजड़ित एवं विशृङ्खल हो रहा था । विद्या एवं शक्तिसे मदान्ध राषणके आतंकते समस्त दक्षिणापथ एवं मध्यभारत कॉंपता या । भोरोत्मखी आसरी . सम्यताने धर्म एवं श्रेष्ठ संस्कारोंका आर्य-जीवन क्षसम्भव कर दिया था। ऋषियों एवं तपस्त्रियोंके कार्यमें वडी वाघाएँ उपिशत होती थीं । रावणने अपनी विद्या-युद्धिसे अनेक प्राकृतिक शक्तियोंको वशीभृत कर छिया था। वृख् एवं अभिपर नियन्त्रण खापित कर उनसे मनमाना काम छेता था । मानव-जीवनको आस्मिक विकासके मार्गपर प्रेरित करतेवाली और तपःगृत संस्कृतिको महत्त्व देनेवाली आर्य सभ्यताके लिये संकट उपस्थित था ।

श्रीरामने अपने कौशल, पराक्रमः संघटनशक्ति और अक्षय आत्मविश्वाससे रावण एवं उसकी अज्ञानमूला पद्धति-का विनाश किया और बन्धनोंमें कैंचे देशको पुनः मुक्त स्वस्थ वातावरणमें धाँस छेने और ओनेका अवसर प्रदान किया । शत्रुके साथ युद्धमें भी इम देखते हैं कि श्रीरामके पास भौतिक साधन शत्रुकी अपेक्षा नगण्य थे । परंद्र आत्मिक शक्तियों एवं उदान गुणोंके समुचित संघटनद्वारा उन्होंने मयंकर शत्रुपर विजय पायी ।

असत्य एवं अन्यकारसे सत्य एवं मकाशका युद्ध ही श्रीरामके जीवनमें प्रबल्ताके साथ व्यक्त हुआ है। मानवसात्रके जीवनमें यह युद्ध व्यूनाचिक मात्रामें चलता रहता है, चल रहा है। असत्य एवं अधर्मके प्रति युद्ध करते हुए उसके निवारण-निराकरणमें हम जिस सीमातक लगते हैं उसी सीमा-तक मानो श्रीरामको अपने जीवनमें उतारते हैं। जिस सीमातक हम श्रीराममय बनते हैं, उसी सीमातक हम धर्मरूप होते हैं, क्योंकि श्रीरामही आर्य-संस्कृतिकी सामाजिक मर्यादाके आदर्श हैं। वहीं धर्म हैं, बही जीवन हैं, बही आत्मा हैं, वही परमात्मा हैं। उनके चरित्रका श्रवण, मनन, अनुकरण कर, उनसे क्यमें हत्यकी गाँठ ग्रांधक्तर हम पायन एवं घन्य हो सकते हैं।

सदाचार-धर्मपरायण भगवान् श्रीरामका आदर्श चरित्र

(ळेखक---पं॰ आंशिवकुमारजी शासी, ब्याकरणाचार्य, दर्शनालद्वार)

भारतीय चैदिक-संस्कृतिका कार्यक्षेत्र सम्पूर्ण विश्व है। उसके बाह्य-आम्यन्तर स्वरूप परस्पर इतने मिले हुए हैं कि उनमें मेददृष्टि की नहीं जा सकती। बैदिक-संस्कृतिको किसी मी रूवमें परस्किये, उसमें एक देश, एक काल, एक समाज, एक व्यक्तिको लेकर कोई विचार सम्भव नहीं, 'कुण्यन्दी विश्व-मार्चमः 'दर्य राष्ट्रे जाग्रयाम पुरोहिताः' का तात्पर्य विश्वकल्याणः सर्वेसमाज-कच्याण है । उसकी प्रार्थनाएँ भी 'जीवेस शरदः शतप्रमुणयाम शरदः शतम्ब्रव्यक्षस शरदः शतमदीनाः स्याम श्ररदः शतम्' 'त्वस्त्यस्तु विश्वस्य सकः प्रसीदतां भ्यापन्त भुतानि शिवं मिथो 'सर्वे अवन्त ससितः धिया' सर्वे सन्तु निरामयः' 'इम सद सौ वर्षतक जीवित रहें, समते रहें, बोलते रहें और दीनतारे रहित हों। तंसारका कस्याण हो। हुए भी भसना हो। जीव परस्पर एक दुसरेका कल्याण-चिन्तन करे ।? प्राभी सुली और नीरोग हो। करवाणकासना सम्पूर्ण संसारके टिमे है। संसारके सचार संचालनके लिये घर्मको परम आवश्यक माना गया है । 'धर्मो विश्वस्य जगतः प्रतिहा' 'धर्म गारे संसारकी स्थिति है !' उस धर्ममें भी 'आचारः प्रथमो धर्मः' महकर धर्मश्राजने आचार-पालनपर विशेष वल दिया है। बस्ततः वात ऐसी ही है । मनुष्यका जैसा आचरण होता है। देखे ही उसके सहज विचार मी होते हैं ! विचार्रेकी शृद्धिके लिये शृद्ध सत् आचारोंका होना आवस्यक है । इसीरे आचार-विचारमें आचारका प्रथम स्थान है ।

प्रान्तीन कालमें सारी शिक्षा आचारपर ही आधारित थी ! कार्यक्रुद्धिः वाक्षुद्धिः मनःशुद्धिपर अधिक ध्यान देताः ब्रह्मचर्यः अर्हिसः सत्यः अस्तेय आदिका पालनः शिक्षार्थियोंके शतोपार्जनके आवस्यक अन्न थे !

भगवान् श्रीताम आन्वारधर्मके मृर्तिमान् खरुप हैं। भगवान् श्रीतमका वारा जीवन सदानारकी प्रतिविम्न मृर्ति है। न्यमराज्य' शब्द आज सभी वर्गके छोगोंका कण्ठहार-सा बन गया है। 'योगवासिष्ठ'में श्रीतामके विनारों एवं महर्षि बसिष्ठके उपदेशोंको पदकर हृद्य पुरुक्तित हो उठता है। आस्मीकीय रामायण अथवा' रामचरितमानस पदनेवाले पुरुक्ते यह समझते विलम्य न होगा कि श्रीरामके विनार

और आचारमें कितना समन्त्रय था । श्रीरामको वनसे लौटानेके उद्देश्यरे नास्तिक मतका अवलम्बन कर समझानेवाले श्रीजाबालिको उत्तर देते हुए। श्रीराम कहते हैं कि भेरा प्रिय करनेकी इच्छासे आएने को खतें कही हैं। वे कर्तव्यके समान दीखनेपर भी फर्तब्य नहीं हैं, पथ्य प्रतीत होनेपर भी पथ्य नहीं हैं । जो परुप धर्म अथवा वेटकी मर्यादा तोड़ देता है। वह पापकर्ममें प्रवृत्त हो खाता है। उसके आचार-विचार दोनों प्रष्ट हो जाते हैं। इससे वह सत्पुरुपोंमें कभी सम्मान नहीं पाता । आचार ही यह यताता है कि कौन पुरुष उत्तम या नीच कुलमें उत्पन्न है। कौन बीर है या व्रथा अभिमानी है। कीन पवित्र और कौन। अपवित्र है । आपका उपदेश पहने सी धर्मका चोला है। किंत है यह अधर्म । इससे संसारमें वर्णसंकरताका मचार होगा ! यदि में वेदोक्त शमकर्मोंको त्यागकर विधिहीत कमींमें छम आकें तो कर्तव्य-अकर्तव्यका ज्ञान रखनेवाध्य कौन समझदार मनुष्य मुझे अच्छा मानकर आदर देगा ? इस दशामें में जगतमें दुराचारी। लोकको कलद्विस करनेवाळा माना जाऊँगा । आपके इस उपदेशको मानकर चरुनेहे मेरे हाथ हाए होक त्वेच्छाचारी हो आयगा। सत्य-चदानारका पालन ही शासकोंका दया-प्रधान धर्म है। सत्यमें ही सब छोग प्रतिष्ठित हैं। सदाचारी पुरुष ही अक्षय पद पाता है। संसारमें सत्य-सदाचार ही धर्मकी मर्यादा है और वहीं सबका मूल है। दान, यहा होमा तप और वेद-इन सबका मूल सत्य ही है। सत्य ही ईश्वर है। अत: मृतुष्यको सदाचारी होना चाहिये । यहले सत्य-पालनकी प्रतिज्ञा कर अव **छोभ-मोहबरा अज्ञानसे** विवेकशस्य होकर में पिताकी मर्योदा भक्त नहीं करूँगा।

लिस रामराज्यको स्थापनापर आज जोर दिया जा रहा है वह केवल सदाचारपर ही प्रतिष्ठित था। यदि रामराज्य मान्य है जो भगवान् श्रीरामके शादर्श आचार-विचार मी भान्य होने चाहिये और भगवान् श्रीरामके पावन चरित्रके प्रकाशमें शास्त्रग्रद लोककल्याणकारी आचार-विचार ग्रहणकर 'मृत्योमों असूर्त ग्रमयकी शृषिवाणीको सार्थक करना चाहिये।

वास्तवमें भारतीय-संस्कृतिमें मयाँदापुरुयोक्तम भगवान् श्रीरामके एरमपावन एरम आदर्श भव्य चरित्रसे बद्धार मानव-

क्ल्याण 🚟

धर्मस्यरूप अनना शौर्य-भीर्य-निन्धु भर्भार् श्रीराम

जीवनको सर्वोद्गसुन्दर बनानेवाला सम्पूर्ण शिक्षापद चरित्र अद्यावधि वर्ही भी उपलब्ध नहीं है । यदि भारतीय साहित्यसे श्रीरामका आदर्श चरित्र निकाल दिया आयः तो वह कथन अतिश्रवोक्तिपूर्ण न होगा कि साहित्यमें आचार-शिक्षणका एक क्रियासक सर्वथा अभाव उपस्थित हो जावता । आदर्श आचार-शिक्षको लेकर ही आज भी प्रानशक्य शब्द आयातः ष्ट्रद्भ जनका कण्डहार बना हुआ है । मास्तीय-मंस्कृति इसींस सर्वोत्तम कही जाती है। क्योंकि उत्तमें धर्म, अर्थ, कान, मोध-इन चारी पुरुपार्थीके विवेचनके साथ आचारका भी पूर्ण सनन्तव है। यदि विचारोंके विना आचार पङ्क है तेर आचारके विना भी विचार सर्वेशा अन्त्र है। इस प्रकार गविशील पदार्थ भी दर्शन-अक्तिले रहित होकर गर्तमें गिर सकता है। 'आचार: प्रयमो धर्मः' 'आचार प्रसदो धर्मः' 'बाचारहोने न पुनन्ति बेदाः'–इन बचनीते आचारको सर्वेश्वेष्ठ धर्म बताया गया है। भगवान् श्रीरानका खरित्र चाहे जिल दृष्टिकी लेकर परखा जाय वह सर्वधा आदर्श, द्वाम तथा सदाचार-समान्न है।

रामस्य धरितं कृत्स्नं कुठ त्वमृषिस्तमः। धर्मात्मनो सनवतो छोके रामस्य धीमतः॥

भ ते जागन्तः काम्ये काचिद्व सविध्यति॥ इर रामक्यां युग्धो स्जोत्वद्धौ मनोरसास्।

(बा॰ रा॰ सट॰ २।३२,३५-३६)

सगवान् ब्रह्माकी इस प्रेरणाते महर्षि वास्मीकिके द्वारा रचित यह रामचरित्र अमाणित है। श्रीरामका यह चरित्र पुरा-सुगान्तरोंसे असंस्थ अनताका सन्मार्वर्शक रहा है—स्टेगा। 'एकपलीवस्थरों राजिंदिनितः ब्रुचिः।' आदर्शं मयीदा-पुरमोत्तम श्रीरानका दिल्य चरित्र पुत्रके रूपमें, भ्रातके रूपमें, पति और जिल्यके रूपमें, पिता तथा राखाके रूपमें— चाहे जिस प्रकार परला जाय, सर्वतः सर्वथा सर्वदा निर्मेछ निष्कलङ्क चन्द्रके समान कन्द्रनीय और आचरणीव है। ब्रह्मण्य श्रीरानका यह बचन उनके ही अनुक्य है। 'चीते ! में अपना जीवन छोड़ रुकता हूँ। रुद्मणको श्रीर तुम्हें भी छोड़ एकता हूँ, पर ब्राह्मण और धर्मकी रखाके लिये की गयी प्रतिशाका त्थारा कैसे सम्मव है ?'——

सप्यहं जीवितं वद्धां खां वा सीते सरुक्षणाम् । म हि प्रतिक्षां संधृत्य बाह्मणेभ्यो विशेषतः ॥ महात्मा श्रीहरूसीदारजी कहते हैं—

नीति प्रोप्ति परमारघ स्वारय । कोठ न राम सम जान जगारय ॥

—यह है श्रीरानका आदर्श । मायारे परे लक्ष्मीके पति। सबके आदिकारण, जगत्के उत्पत्ति-स्थान, प्रत्यस्य आदि प्रमाणोंसे अगस्य, मोहका नास करनेवाले, सुनिजनींके बन्दनीय। योगियोंके द्वारा ध्यानयोग्य। योगनार्गके प्रवर्तकः सर्वत्र परिपूर्ण, सम्पूर्ण संसारको आनन्द देनेवाले दिल्यगुणगणसम्बद्ध उन परम सुन्दर सगवान् श्रीरामको प्रणास ही करता हूँ ।

माथातीतं माधवमार्घ अगदादिं आतातीतं मोद्दिनारां अनिवन्तम् । धौतित्वेयं धौगविधानं परिपूर्णं धन्दे रामं रक्षितलोकं रमणीयम् ॥ (अध्यात्मप्रमादन)

—में श्रीव्रहाजीके इन स्तुतिन्यचर्नोको दोहराता हूँ ।

श्रीरामके पदपद्मोंमें नमस्कार

शौर्य-वीर्य-ऐश्वर्य अतुल माधुर्य दिन्य सौन्द्रय-निधान । नित्य सिव्यमन्द्र दिन्य श्रुचितम गुणगण-सागर भगवान ॥ धेर्य परमा गाम्मीर्य सरसा, सौद्योल्य सहसा, शौद्यये महान् । रारणायत-वात्सल्यः साम्यः कार्चण्यः स्पैर्यः चातुर्य अमान ॥ सत्यः बहिसाः मृहुताः आर्जवः द्वातः वेतः वलः वुद्धि ललाम । नमस्कार पद-पर्योमें जो गुणनिधि अतुल राम-से राम ॥

धर्मके परम आदर्शस्वरूप भगवान् श्रीराम और उनकी दिनचर्या

(केरहक---श्रीकनकामनादकी श्रीमान्तर, श्री० काम०, मन्याहक (हसीय-गार्की) ।

मगवान् श्रीताम अनन्त-कोटि-इलाण्ड-नायक परम रिता परमेक्क के अवतार ये और धर्मनी मर्गाटा रण्यमिक लिये भारतभूमि अयोध्यामें राजा इटारप्रके यजी पुष्तमामें अवतरिम हुए ये। उम मगय गजमीका नाम वीमल्य रूप दतना प्रचण्ड हो गया कि अगुनि-सनियों। भी एवं ब्राह्मणीका जीवन खतरेमें पह गया था। अशुन्ति कोई कोई शास्त्र-विदेत यह कमें आदि किये जाते थे। गक्षमणा उम्में विद्यंग करने के लिये सदा तत्वर रहने थे। राक्षमीका राजा राजण भारतभूमियर अपना एकच्छत्र गृहय स्थापित करनेके लिये चार्य श्रीत्वर प्रचार प्रचार प्रचार स्थापित करनेके स्थापित करनेके स्थापित करनेके स्थापित करनेक प्रचार प्रचार प्रचार स्थापित करनेके स्थापित करनेक प्रचार स्थापित करनेक प्रचार स्थापित करनेक स्थापित करनेक स्थापित करनेक स्थापित करनेक स्थापित स्थापित हार ।

भगवान् श्रीरायके आदर्श चरित्रका विवरण एम भिन-भिन्न रामायणोमें पाते हैं जिनमें वाल्मीकीय रामायण, अध्यातमरामायण तथा परम भक्त गोस्तामी तुल्कीदायरचित रामचरितमानस प्रमुख हैं। इस निवन्धका आधार जिनमें मर्यादापुरुपरेत्तम भगवान् श्रीरामकी दिनचर्याका दिश्दर्शन कराया गया है। गोस्तामी तुलसीदामकृत रामचरितमानस है।

सावारण बाल्कोंकी तरह बालकपनमें अपने छोटे माहमों एवं बाल-एलाओंके साथ भगवान् श्रीराम स्ट्यूके तटपर कन्दुकक्षीष्टा एवं अन्य खेलोंमें ऐसे मस्त हो जाते थे कि उन्हें अपने खाने-पीनेकी भी तुथ नहीं रहनी थी।

भोजन करत बोरू अन राजा ! निर्दे आवत तिज वार समाजा !! कौसल्या जब बोरून जाई ! हुमुकु हुमुकु प्रभु व्यवहि पर्या !! ﴿ संच वच साव मान २०२ | ३-४ }

अपने भाइबाँके नाथ बंद-पुरागकी चर्चा करनार मातार पिता, गुरुके आशानुसार प्रतिदिन दैनिक कार्यमें उन आना उनका नित्यका कार्यक्रम था—

नेहि निवि सुक्षी होहिं पुर कोना । करहिं क्रपानिषि सोइ संजोगा ॥ नेक पुरान सुनिहें भन काई । आपु कहिं अनुजन्दि समुदाई ॥ प्रातकाल ठठि के रघुनाथा । भातु पिता गुरु नावि माथा ॥ अयसु मानि करिंहे पुर काना । देखि चरित हरपड़ मन राजा ॥ (रा० च० मा० बान २०४ । १.४) विश्वामित्र मुनिके यशकी स्था भ्रम्यान् श्रीममने जिन सत्यताम की नया ग्रह्मोंके स्थान उन्हें किने निर्मय दिना प्रवाहन उपनी ताँनी सम्बन्धिकानमाँ पाते हैं तो उनकी पीरताः भीरता एवं कार्य-स्थानको और द्वार प्रवास यस्यम आफर्षित हो जाता है और उन्हें हम धर्मके प्रमा आदर्शके स्थाने पाने हैं।

प्राप्त करा मुनि सन रहुरहे । निर्मय क्या नरह तुक्त उसे ॥ होम क्या साम मुनि हामे । अह तहे सर की मराम भाग । मुनि नामच निर्माण कोही । नै मराम प्राप्त मुनि होई ॥ मिनु का बान गम हेरि भाग । मन जेजन का मारा प्राप्त ॥ पावक मर मुनाहु पुनि मारा । अनुत्र निमाण करहु सँचाम ॥ मार्गि अमुर दिन निर्माणको । ज्युनि काहिदेव मुनि कामे ॥ सहँ पुनि कहुक दिवस रहुमया । यह केलि निष्ठाल का दाना ॥ मार्गि हेनु बहु कमा पुराना । यह किल क्यापि प्रमु काना ॥ (४० व० मार्ग कर २०९ । १ — ४)

विश्वमित्र मुनिये प्रक्ती पूर्याहुतिके पश्चात् मनवातः श्रीराम और लक्ष्मणजी दोनीं भाई मुनिके छात्र धनुष्ठपक देलनेके लिये जनकपुर जाते हैं। रास्तेने कीतमञ्जूषिकी क्ली अहत्याका, जी आक्ष्मणका पत्पर हो गयी थी। उद्घार प्रमुने अपने चरणकमलकी धूल्कि स्वर्शने किया। नगवान् श्रीराम आजिर पतितगवन ही तो थे।

अनकपुरमें गुदकी हैना करना मगआन् श्रीरान और स्थाणजीका दैनिक कार्यक्षम था । उनकी दिनचर्यामें मक्त-बत्तस्ता, नम्नना एवं नंकीचको भी स्थान रहता था । नगर-दर्शनके स्थि अप सम्मणजीके सद्दपर्ग विभाग सारमा आग्रत् ही गयी तब भगवान् श्रीनम गुनजी विश्वामित सुनिते किम संकोच एवं विनयके साथ आगा नोंगने हैं। देखिने—

तसन तयम ताहसा विसेषी। जाई वनसपुर भारण देखी ॥ प्रमुक्तम बहुरि मुनिहि सकुचारी । प्रगट नकर हिं मनि मुसुकारी॥ राम अनुज मन की गीत जानी। मगत नरस्का दिम हुस्तामी ॥ परम निनीत सकुचि भुसुकाई। वेले पुर अनुसासन पाई॥ नाम तसनु पुरु देखन चहुरी। प्रभुसकोच हर प्रगट न कहुरी ॥ जी राहर आमसु में पानी। नन्त देखाड तुरु है आहों॥ सुनि मुनौसु कह बचन सन्नीतो । कस न राम तुम्ह राखहु नीती ॥ धरम सेतु पारुक तुम्ह ताता । प्रेम बिबस सेवक सुस दाता ॥ (रा० च० गा० वाल० २१७ । १---४)

नगर तथा धनुषयद्यशाला देखते-देखते जब देर हो गयी तो भगवान् श्रीरामके मनमें मय हो गया कि उधर गुरुजी कहीं अप्रसन्त न हो जावें। दोनों माई शीप्र ही गुरुजीके पास वापस आ गये।

संध्याके समय संध्यावन्दन और वेदः पुराणः इतिहासकी चर्चा उनका दैनिक कार्यक्रम था । किस श्रद्धाः निष्ठा एवं भक्तिसे वे गुरुजीकी सेवा करते थेः उसकी शॉकी गोस्वामीजी-के ही शब्दोंमें—

मुनिवर सबन कीन्द्रि तब गाई। लगे चरन चापन दोड माई॥ जिन्ह के चरन सरोरुह कामी। करत विनिध जप जोग विराणी॥ तेइ दोड बंधु प्रेम जनु जीते। गुर पद कमक पकोटत प्रीते॥ बार बार मुनि अग्या दीन्ही। रधुवर जाइ सबन तब कीन्ही॥ (साठ का नाठ २२५॥ २-३)

प्रातःकाल गुरुजीके नागनेके पहले ही मगवान् श्रीराम जाग जाते ये तथा गुरुजीकी सेवामें लग जाते थे }

सक्क सीच कि जाइ नहाए। नित्य विवाहि मुनिहि सिर नाय॥ समग्र जानि गुर आयसु पाई। लेन प्रसृन चले दोड माई॥ (११० च० मा० वाल० २२६। १)

भगवान् श्रीराम् धर्मके परम आदर्शस्त्रस्य ये और उनके सनमें एक सुन्दर प्रेमपूर्ण पछतावा तत्र हुआ जब कि उन्हें पता चला कि उनके राज्यामिषेककी तैयारी हो रही है। विश्व-इतिहासमें यह एक वेजोड़ उदाहरण है। उन्होंने अपने हृदयका उद्गार प्रकट किया—

जनमे एस संग सब भाई। गोजन समन केठि रुस्किई।। करनवेश उपकीत निआहा। संग संग सब भए उछाहा॥ विमल वंस यह अमुचित एकू। बंधु बिहाइ बढ़ेहि अभिषेकू॥ (रा० च० मा० अमीध्या० ९। ३-४)

पर जब दूसरे दिन बनवासकी सूचना मिली तब उनको तिनक भी ग्लानि न हुई। पिक परम असन्नता हुई कि पिताके बचनकी रक्षाके लिये वे चौदह वर्षके लिये वन जा रहे हैं। कालिदासने रघुवंशमें यहाँतक लिखा है कि बनवास-की सूचना पानेपर जब लोगोंने देखा कि भगवान श्रीरामके चेहरेपर किसी भी तरहकी शिकन न आयी तो वे लोग आश्चर्यचिकित हो उनका दिव्य सुन्दर मुलमण्डल देखते ही रह गये ।

भगवान् श्रीरामने अपनेको बहा ही भाग्यशास्त्री समझा और उत्त अवसरपर कहा—

चुनु जननी सोइ सुत बङ्गामी । जो पितुमातु अचन अनुरामी ॥ तनय मातु मितु तोषनिहास । दुक्रम जननि सकत संसास ॥ ﴿ स० च० मा० वायोध्या० ४० । ४)

चित्रकृटमें वासके समय भगवान् श्रीरामकी दिनचर्यामें श्रृषि-मुनियोंके साथ धर्म-चर्चा एवं सस्तंगका कार्यक्रम रहता था। क्ली और भ्राताको भी सुखी रखनेकी चेष्टा करते रहते थे।

सीय रुखन जेहि विधि सुखु सहह ैं। सोइ एवु नाथ करिंदी सोइ कहहीं॥ कहिंदें पुरातम कथा कहानी। सुनिहें रुखनु सिय अति सुखु मानी॥ (स्वार्व च व माव सवीध्याव १४०। १)

वनवासकालमें ऋषि-मुनियोंसे निलना-नुलना तथा राक्षरोंका संहार प्रमु श्रीरायकी दिनचर्याका प्रधान अङ्ग था र पृथ्वीको राक्षरोंसे रहित करनेके लिये उन्होंने मुनियोंके समक्ष प्रतिशा की और उसका पालन अन्ततक किया—

निसिन्धर हीन काउँ महि मुज उठाइ पन फीन्ह। सक्त मुनिन्ह के आश्रमन्दि जाइ जाइ सुद्ध दीन्ह॥ (रा० च० मा० सरण्य० ९)

भरावान् श्रीरामके वन-गमनकालमें अनेक प्रसंग—जैसे वाल्मीकिजीसे मेंटा अनिसे मिलना सरमङ्ग तथा सुतीक्षणजीसे मुलाकातः अवस्त्यजीके आश्रममें प्रभुका पदार्षणा जटायुका उद्धारः स्वरीजीसे नवधा भक्तिका वर्णना सुप्रीवसे मिन्नताः बालिवधः लक्ष्मणजीके साथ सरसंग तथा नारद-राम-धंबाद आदि आते हैं जिनके माध्यमसे हमें मगवास् श्रीरामकी दिन-चर्या-सम्पन्धी अनेक बातें मालूम होती हैं और वे हमारे जीवनको धर्मा शानः वैराग्य तथा भगवद्गक्तिकी और अग्रसर करती हैं!

सीताहरणके पश्चात् प्रभु श्रीरामने किष्किन्धामें पर्वतके शिखरपर बाद किया और वहाँ उनकी दिनचर्याकी प्रधानता रही स्थ्यमणजीके साथ सत्तंग ।

कटिक सिला अति सुम्र सुहाई । सुष्ठ आसीन तहाँ ही माई ॥ कहत अनुज सन कथा अनेका । भगति विस्ति नृप.मीति विवेका ॥ ﴿ रा० च० मा० किष्किला,० १२ । ३० रावणका वच कर सीतासहित प्रमु लंकारे अयोध्या छैटते हैं । अयोध्यामें उनकी दिनचर्याकी झाँकी गोस्वामीजी-के सब्दोंमें---

प्रातकाल सरक करि मद्मन । बैटिई समें संग द्विज सजन ॥ नेद पुरान नक्षिष्ट बखानहिं । सुमर्दि राम जद्मि सम जानिहे ॥ अनुकन्द संजुत मोजन करहीं । देखि सकत जननीं सुख मरहीं ॥ ﴿ रा॰ च॰ मा॰ उत्तर॰ २५ । १–२ ﴾

प्रजापालनके लिये भगवान् निशेष सम्बेष्ट एवं सतर्क रहते हैं। राज्यमामे सनकादि तथा नारद आदि भृषि प्रतिदित आते हैं और उनसे घेद-पुराण और इतिहासकी चर्चा होती है। भगवान् श्रीरामकी दिनचर्यांकी अन्तिम साँकी हम अयोध्यादी अमराईमें पाते हैं—

हरन सकक अम प्रमु अम पाई। गप जहाँ सीतक अर्वेसई॥ भरत दीन्ह निज बसन हसाई। बैठे प्रमु सेवहिं सब माई॥ भाकतसुत तब माइत करई। पुरुक ब्युष की बन जक मरई॥ (स० च० मा० उत्तर० ४९। ३–४)

धर्मके परम आदर्शस्त्ररूप भगवान् श्रीरामको दिनन्त्रयंचि इमै प्रेरणा भिलती है जो जीवनको श्रद्धाः भक्ति एवं पवित्र प्रेमकी भावनाते श्रीतप्रीत कर देती है।

(२)

(लेखक---श्रीविन्देश्वरीमसादसिंहची एक्० ५०)

यतोऽम्युद्यनिःश्रेयससिद्धिः स धर्मः ।

भर्म वह है जिससे इहजीहिक तथा पारलीकिक कल्याण-की सिद्धि हो। अस्तुः जब इन दोनों क्षेत्रों में कल्याणकी हानि होती हो तब अभर्मकी धृद्धि तथा भर्मका हास मानना होगा। आज हमारी दयनीय स्थिति है। न हमारा पेट मर पाता है, न हमें परलोककी सिद्धि हो पाती है। इम संख्यात्मा बन गये हैं। फल्तः न हमारा यहाँ कल्याण होता है न हमारा परलोक बन पाता है। पेते समय हमें प्रामदान्य'की याद आती है। उस राज्यमें देहिक, दैविक तथा भौतिक ताप किसीको नहीं होता था। सभी प्रश्नी अपनी-अपनी मर्यादामुख्योत्तम मगवान श्रीरामके कारण ही।

भगवान् श्रीराम धर्मके परम आदर्श स्वरूप थे। उनका अवतार ही धर्मकी द्दानि हेनियर हुआ था। उनके अवतारका उद्देश्य ही धर्मका अभ्युत्थान था। इसीसे हमें उनकी दिनचर्गी धर्मके गृह सिद्धान्त सहज ही मिल जाते हैं । मगवान् श्रीरामके अवतारके सहसाँ वर्गाके बाद भी धर्मका मापदण्ड उनका आदर्श चरित्र रहा है । ग्रामायणांका प्रचार एवं प्रसार तथा उसका अनुर समादर हसका साझी है । भगवान् श्रीरामने अवतार लेकर अधमा अभिमानी असुरोंका नारा किया तथा अपने आदर्श चरित्र-द्वारा धर्मका विकास किया । जबतक हम उनके बताये मार्गापर चलते रहेंगे, तयतक धर्मकी स्थिति रहेगी ।

भगवान श्रीरामके चरित्रमें धर्मके विभिन्न पहलुओंपर भलीमाँति प्रकाश पहता है । माता-पिताः ग्रकः वन्ध-बान्धवः सखा-मित्र, ह्यी-पुत्र, देश-समाजके प्रति इमारे धर्मका जो आदर्श रूप है, उसका सहज रूपसे पाटन भगवान श्रीरामने अपने जीवनमें किया था। बचपनसे ही उसके धार्मिक जीवनका श्रीमणेश होता है ! सबेरे शब्याका त्याग करके वे माता-पिता तथा गुरूजनोंको प्रणाम करते थे तया सरयूतटपर जाकर नित्यक्रिया सम्पन्न करते थे। है मोजन अनुज और धलाके साथ करते थे। मादा और पिवाकी आशाका ही अनुसरण करते थे। दिनका अधिकांश समय यालकोंका साथियोंके साथ कटता है। पर धगवान् श्रीराम अपने इस समयको बेद-पुराणके सुननेमें तथा साथियोंके साथ उसकी ही सम्यक् चर्चामें विताते थे । पिवासे आदेश प्राप्त करके प्ररक्षे विमिन्न कार्याका सम्पादन करते थे। उनका कार्य लोकहितकर होता था। वह इसीचे स्वष्ट होता है कि कोसलपुरवाची कर-नारी बुढे अथवा यन्त्रे किसीको उनके प्रति कोई शिकायत नहीं थीं | सर्थोको भगवान् श्रीराम प्राणसे बहकर प्रिय लगते थे । आजका नवयुवक समाज इससे शिक्षा ग्रहण कर सकता है।

इस तरह भगवान् श्रीरामके बालचरित्रमें ही हमें उनके आदर्शों एवं संस्कारींकी झलक मिल्ती है। इस अवस्थामें भगवान् श्रीराम विद्या, विनय तथा गुण एवं शीलमें आदर्श स्वरूप हो गये थे। गुरुके घर जाकर अव्यक्षालमें ही सभी विद्यारें उन्होंने प्राप्त कर की थीं।

भाक्त औराम अब किशोरावसाकी ओर बढ़े । उनकी विद्या तथा शक्तिकी प्रशंसा दूर-दूरतक फैळ चुकी थी। विश्वामित्र मुनिको पापी निशाचरीके वधकी आवश्यकता आ पड़ी ! ये खबं उनके छिमे दशर्थजीके दखारमें आ उपस्थित हुए । राजाने कुछ नतु-नचके बाद दोनों भाइयोको ऋषिके हाथ तींप दिया। किशोर श्रीराम उनके साथ सहर्ष चले। सहर्ष कर्तव्यपालनके लिये चल पहना किशोरीका आदर्श धर्म है। ऋषिके प्रति भयवान् श्रीरामने जो धर्मपालन किया है, वह किसी भी शिष्यके धर्म-निर्देशनके लिये पर्याप्त है। मुनिने इस अव्भुत अवकेशकुभारको आज्ञा दी कि ताइकाको मारो। गुरुके आदेशका तुरंत पालन हुआ। कि ताइकाको मारो। गुरुके आदेशका तुरंत पालन हुआ। किर गुरुने प्रसन्न होकर सभी गृह-से-गृह विद्याप उन्हें वी, अख-शक्त दिये तथा ऐसे मेद दिये जिनसे भूख-प्यास नहीं ल्यो तथा अतुलित वल और तेज शरीरमें चना रहे। यह रही मयवान् श्रीरामकी उच्च शिक्षा। भगवान् श्रीरामने यशकी रक्षा जिस खुवीके साथ की, वह इस बातका परिचय देता है कि मुनिने योग्यतमको उच्चतम विद्या दी थी। मारीच और सुवाहु सकेन्य पराजित हुए। यह निर्विच्न समात हुआ। गुरुसमाज प्रसन्न हुआ।

मगवान् श्रीरामतथा लक्ष्मणकी दिनस्वर्ग वहाँ अनुकरणीय यी । राजभवनसे अंगलके बीच मुनिके आश्रममें तथा राज्यमुखसे दूर आश्रमके कष्टपूर्ण जीवनयापनमें भगवान् श्रीरामको कोई शिकायत नहीं थी । जैसे पुरवासियोंको प्रसन्न स्वला था। उसी सरह अपने तप। स्वाध्याय तथा ईश्वरप्रणिधानसे मुनिसमाजको मी संद्रष्ट कर सके । नित्य गुक्की सेवा, उनके उठनेसे पहले शब्यात्यायः गुरुकी पदवन्दनाः संध्यादि इत्य तथा उन्हें मुलाकर ही सीना उनकी नित्यकी स्वर्ण भी । राजकुमार मानो श्रुषिकुमार हो गये । वस्त्री सुषि जाती रही । श्रृषिके कहनेपर धनुषयत्त देखनेके लिये उनके पीछे हो लिये । पाँव-वैदल, सवारी-की स्वन्ता ही नहीं हुई । मानो मानापमान, हर्षांमर्ष सभी गुक्को सौप दिये थे ।

उच्चतम शिक्षा तथा प्रयोगशालाकी विद्धिके वाद भी व्यावहारिक परीक्षामें गुरु उन्हें उत्तीर्ण देखना चाहते थे। जनकपुरकी यात्रामें वह परीक्षा पूर्ण हुई। अहल्योद्धार-कैसा कार्य हुआ। पर अभिमानके बदले भगवान् श्रीरामको इससे ग्लामि ही हुई। मगवान् श्रीरामके संयमपूर्ण जीवनकी अजीव हाँकी जनकपुरमें मिलती है। गुरुकी परम सेवा। एक भी कार्य उनके स्पष्ट आदेशके विमा नहीं करना तथा अपने नित्यकर्मके साथ अपने कुलकी मर्यादाका बराबर ध्यान रखना उनके आदर्श युक्क-धर्मका परिचय देते हैं। एक ही उदाहरणसे सब स्पष्ट है। लक्ष्मणजीको नगर देखनेकी लावसा है। वे भगवानकी और लावसामें नेत्रसे देखते हैं। मगवात् उनके मनकी यति जानकर गुरुकी और देखते हैं।
गुरु उनके मनकी गति जानकर बोछनेका आदेश देते हैं।
तब संकोश्वरे परम बिनीत हो फिर भी मुस्कुराकर छ्रुमणबीकी छाछसा शिष्टमात्रामें प्रकट करते हैं और आज्ञा पानेपर
ही पुरी-स्रमण करते हैं।

जनकपुरमें संध्या-बन्दनादि नित्य-क्रियाके साथ-साथ गुक्के छिये पुत्य-चयनादि मी करते हैं तथा उनकी प्रसन्नता- के छिये कोई काम उनका आदेश छिये विना नहीं करते और कोई पूढ्-से-गूढ़ बात उनसे छिपाते भी नहीं हैं। श्रीजानकीजी-जैसी परम सुन्दरीके प्रति मनमें जो सात्विक श्लोम हुआ, उसे भी गुक्जीसे निवेदन करते हैं। श्लास-विश्वास उनमें भरा था। तभी तो कहते हैं कि जिसने स्वप्न-तकमें परनारी नहीं वेसी, उसके मनमें यह श्लोम ! विधाता ही इसका कारण जान सकते हैं। ब्रह्मचर्य-वतके पालनकी पराकाष्ट्रा यहाँ है। पर ऐसी मनचाही परम सुन्दरीको पानके छिये मी उताबळापन देखनेको नहीं सिखता।

धनुष-मङ्गके क्रममें जहाँ जनक-समान धीर अधीर हो उठे, स्वयं लक्ष्मण भी उवल पढ़े, वहाँ मर्यादापुरुषोत्तम श्रीराम गुरुका आदेश पानेपर भी उन्हें प्रणाम करके विना हर्ष-विषाद किये धनुषमञ्ज करने चले ! धनुषमङ्ग हुआ । महि, पाताल, स्वर्गमें यश व्यास हो गया ।

अव ताईस्थ्य-जीवनके बीच मगवान् श्रीरामके धर्ममय जीवनकी कुछ साँकियाँ देखिये । भगवान् श्रीरामके स्मः गुणः ज्ञीळ एवं स्वमावरे पुरवाधीलोग तथा स्वयं दशरयजी प्रमुदित थे। उन्हें यीवराज्य देनेकी तैयारी की गयी। अयोध्यामें आनन्दोत्साह का गया। पर भगवान् श्रीरामको विमल वंशके एक इस अनौचित्यपर पछतावा हुआ कि और भाई तो इसमें साथ नहीं हुए । फिर राज्यभङ्गके अवसरपर जित भीरता, मातृ-पित्-मक्तिः सत्यप्रियता आदि उञ्चतम धर्मका दर्शन मिलता है, वह अन्यत्र दुर्छम है। पिताने मुखसे कमी भी वन-गमनका आदेश नहीं दिया। पर उनका बचन निमानेके छिये, कैकेयीकी रुचि रखनेके छिये तथा भाई मस्तको राजा बनानेके छिये। एवं मुनिसंगके हिये जिस तत्परतासे। मगवान् श्रीराम श्रीजानकी तथा सहमणसहित बनगमन करते हैं। वह बताता है कि जीवन मोगके लिये नहीं, त्यागके लिये है। राज्य चन्धन है। बाहरी राज्य राज्य नहीं, आत्माका सब्य ही सुराज्य तथा स्वराज है। वनगमनके प्रसंगर्भे और यह सब क्यों ! इसीलिये कि धर्मातमा मगवान् श्रीसमिके राज्यमें धर्मके चारों चरण ठीक ये । स्वप्नमें मी पापका नाम नहीं था । अकालमृत्यु तथा विभिन्न रोगोंका पतातक नहीं था । कोई दरिद्ध, दुखी तथा दीन नहीं था । समी उदार तथा परोपकारी थे । विश्रोंके प्रति सबका श्रद्धा-माव था । सभी एकनारीवती थे । नारियाँ भी पतिव्रता होती थीं । इस तरह रामराज्यमें प्रजामें वे सभी गुण आ गये थे जो राज-परिवारमें स्वभावसे ही मौजूद थे ।

र्तिहासनपर ने ठकर भी भगवान् श्रीरामने अनेक यह किये, वे धर्मपर सदा अचल रहे । महारानी सीता भी पतिके परम अनुकूल चलती थीं । अपने हाथों भगवान्की सेवा करती थीं । अपनी सासकी सेवा भी स्वयं करती थीं ।

भगवान् श्रीरामकी सीखके अनुसार भ्यक्ति ही धर्मकी यथार्थ गति है। भगवद्भक्ति ही धर्मतचका सुद्धर फल है। भक्त भगवान् ही हैं और भगवान् भक्त ही हैं। अन्तु, परम धर्मीत्मा श्रीराम हो भगवान् हैं। उनकी मिक्त ही इष्ट है।

धर्मके परम आदर्श धर्ममूर्ति भगवान् श्रीराम और उनकी दिनचर्या

(लेखक---श्रीगोविन्दप्रसादनी चतुर्वेदी शास्त्रीः भीव ५०, विदासूगण)

महर्षि मनुने अवनी स्मृतिमें— श्रतिः क्षमा दमोऽस्तेयं श्रीचिमिन्द्यनिग्रहः। धीर्विधा सत्यमकोथो दशकं धर्मकक्षणस्॥

—के अनुसार धर्मके दस छम्रण छिखे हैं तथा विष्णुक्तमनि हितोपदेशरी—

हुरुपाध्ययनदानानि तपः सस्यं धतिः क्षमा । सन्त्रोभ इति मार्गोऽयं धर्मस्याष्टविधः स्मृतः ॥

---के अनुसार धर्मके आठ मार्ग वतलाये हैं।

दोनोंके मतमें धैर्यं, क्षमा, स्त्यः अध्ययनः अलोम-विषयोंमें साम्य है। मनुजी विषयोंसे विरक्तिः द्युचिताः इन्द्रिय-निम्रद् तथा विवेक्षणील्याको एवं विष्णुसर्मा यह करनाः दान करनाः तप करना—धर्मके लक्षण मानते हैं। दोनोंका मत एक साथ ही माननेवालोंको धर्मके उपर्युक्त वारह लक्षणोंसे युक्त होना चाहिये।

मरावान् श्रीराभचन्द्रजीमें उपर्युक्त समी छक्षण हैं ।

महर्षि बाल्मीकिके अनुसार वे धैर्यमें हिमालयके उमान 'धैर्येण हिमदाप्तिव' तथा क्षमामें पृथ्वीके समान 'क्षमया पृथिदीसमः' हैं। सत्यमापणमें तो उनका वंश प्रसिद्ध ही है— रघुकुत रीति सदा चित्र आई। प्रान जोई वस वचन न जाई॥

और इस दंशमें श्रीरामजी तो दो दार भी नहीं खेलते: मुँहसे एक बार ही जो कह दिया, उसे ही पूर्ण करते हैं। 'रामो द्विनौभिभाषते' वाक्य हमारे लिये आदर्श है। अध्ययन-में वह—

'सर्वेज्ञास्त्रार्थेतस्वदः स्ट्रिसिमान्यविभानवान्'

--- के अनुसार सारे शाखों के अर्थ के तस्त्र के जाता हैं। अछोमके लिये उन्होंने विमाताकी इच्छापूर्तिके हेतु राज्यतकका त्याग कर आदर्श प्रस्तुत किया। वे नियतात्मा हैं। शुचिर्वदय हैं तथा 'बुद्धिमानीतिमानवागमी'के अनुसार वे विवेकशील हैं। वे यहाँ के रक्षक हैं और खयं यहकर्जा भी हैं। उन्होंने विश्वामित्रजीके यह-रक्षणार्थ राक्षसींसे संवर्ष किया। अरण्यवासी ऋषियोंके यहाँकी उन्होंने रक्षा की।

वे वहें सपस्वी हैं। उनका शत्रु रावण भी उनको तापक्ष कड्कर अंगद-रावण-संवादमें-—

गर्भ न गयहु स्पर्ध तुम्ह जायहु । निज मुख तापस दूत कहायहु ॥

—सम्बोधित करता है ! अतः यह स्पष्ट है कि भगवान् श्रीरामने धर्मके सभी लक्षणींका पालन कर हमारे समक्ष आद्द्य प्रस्तुत किया है । महर्षि वाल्मीकि तो सस्यपालनमें स्सत्वे धर्म ह्वापरः' कहकर उनको द्वितीय धर्मराजके समान मानते हैं ।

स्मवान् श्रीराम् धर्मावतार हैं । उनके पावन चरितंते शिक्षा ग्रहण कर इमको तदनुरूप व्यवहार करना चाहिये । अच्छा हो यदि इम उनकी दिनचर्यानुकूछ अपनी दिनचर्या बनावें ।

सगवान् श्रीरामजीकी दिनचर्याका आनन्दरामायणके राज्यकाण्डके १९वें सर्गेमें बड़े विस्तारसे वर्णन है। श्रीरामदासके द्वारा महर्षि वाल्मीकिजी अपने शिष्यको अपवेश करते हैं—

श्रणु ज्ञिष्य वदाम्यच रामराज्ञः श्रुभावहा ! दिनचर्या राज्यकाळे कृता खोळान् हि ज्ञिक्षितुम् ॥ प्रभाते गायकेर्गतियोधितो रहुनन्दनः । नववाद्यनितादांश्च सुखं ग्रुश्चाच सीतया ॥ ततो भ्यात्वा शिवं देवीं गुरुं दशरणं सुरान् । पुण्यतीर्थानि मातृष्ट देवतायतनानि च ॥ (आव राव सम्बन्धाण्ड १९ । २-३)

भगवान् श्रीरामजी नित्य प्रातःकाल चार घड़ी रात्रि रोष रहते मङ्गळगीत आदिको श्रवणकर जागते थे । फिर शिव, देवी, गुरू, देवता, पिता, तीर्थ, माता, देव-मन्दिर तथा पुण्यक्षेत्रों एवं नदियोंका स्नरण करते थे; फिर शौचादिके पक्षात् दन्त-गुद्धि करते थे। इसके अनन्तर कभी धरपर और कभी सर्यूमें जाकर स्वान करते थे।

स्तास्त्रा यद्याविधानेत अहावोषपुरःसरम् ॥ भातःसंध्यां ततः कृत्वा श्रहायम् विधाय च । (श्रा० ए० राज्यकाण्ड १९ । १०-११)

ब्राह्मणोंके बेदघोपके साम विधित्त् स्नान करते ये । तदनन्तर प्रातःसंभ्या तथा ब्रह्मयत्त करके ब्राह्मणोंको दान देकर महल्में आकर इवन करके शिवपूजन करते थे और इसके बाद कीसल्या आदि तीमों माताओंका पूजन करते थे । फिर यौ, सुरुसी, परिपछ आदि एवं सूर्यनारायणका पूजन करते थे । इसके पश्चात् सद्पूर्ण्यों तथा सुरुदेवका पूजन करके उनके सुखसे पुराण-कयाः अवण करते थे और तब भ्राता यवं ब्राह्मणोंके साथ कामधेतु-प्रदत्त अनिवस बना हुआ उपहार प्रहण करते थे ।

तदनन्तर वस्तादि तथा अस्त्र-शस्त्र धारणकर वैदा तथा ज्योतिषियोंका स्वागत कर वैदाकी नाड़ी-परीक्षण कराते तथा ज्योतिषियोंचे नित्य पञ्चाङ्ग अवण करते थे; स्योंकि—'कक्ष्मीः स्माद्चकः तिषिश्चवणतो वाराक्षशाञ्चित्रपरम्'''

---के अनुसार तिथिके अवणते रूस्मीः वारते आयुष्टकः नक्षत्रसे पापनाद्यः योगते प्रियजन-वियोगनाद्य तथा करण-अवणसे सब प्रकारकी मनःकामना पूर्ण होती है ।

पञ्चाङ्ग-श्रवणके अनन्तर श्रीरामधी पुष्पमाठा धारणकर तथा दर्गण देखकर महळ्ते दाहर आकर अपनी प्रजाके क्षेगीते, मित्रोंने तथा आगन्तुकोंने भेंट करते थे।

इसके अनन्तर उधानमंत्रे निकटकर सेनाका निरीक्षण करते थेः फिर राजसमामें जाकर राज्य-कार्योपर अपने माइयों, पुत्रों तथा अधिकारियोंचे विचार करके आवश्यक व्यवस्था करते थे | तय मध्याइ-कृत्योंके स्थिये श्रीरामजी पुतः महरूमें प्रधारते थे |

यहाँ आकर मध्याहुमें स्नान करके पितरोंका वर्षणः देवताओंको नैवेश क्या बिल्विक्वदेशः काक-बिल आदि देकर भूत-बिल देवे थे। फिर अतिथियोंको मोजन कराकर ब्राह्मणीं तथा यतियोंके मोजन कर लेनेके पश्चात् स्वयं मोजन करते थे। मोजनके अनन्तर ताम्बूल खाते तथा ब्राह्मणींको दक्षिणा देकर सौ पद चलकर विभाग करते थे।

विश्रामके पश्चात् श्रणिक मनोरंजन करके पिंडरोंमें पाले गये महरूके पश्चियोंका निरीक्षण करके महरूकी छत्तपर चढ़कर अयोध्या नगरीका निरीक्षण करते । फिर गोशालांमें जाकर गायोंकी देख-रेख करते । इसके पश्चात् अश्वशालाः गजसालाः उष्ट्रशाला तथा अख्यशालां आदिका निरीक्षण करते थे ।

इन सब कार्योंके बाद वे दूवावाल एवं तृण-काष्टागारीका निरीक्षण करते हुए दुर्यके रक्षार्य वनी खाईकी देख-भाल करते और रथारूड हो अवश्पुरीके राजमार्गसे दुर्गके द्वारों तथा द्वाररखकोंका निरीक्षण करते थे। फिर बन्बुओंके साथ सरयुके तटपर श्रमण कर चैनिक विविरोक्ता निरीक्षण कर महलोंने छौटकर राज्य-कार्यकी व्यवस्था करके साथंकालके समय सायंसंध्या तथा पूजनादिके पश्चात् मोजन करते थे। फिर देश-मन्दिरोंने जाकर देवदर्शन तथा करिन-श्रवण करके सब्हमें छौट आते थे।

यहाँ बन्धुओंसे पारिवारिक विषयोपर चर्चा करके मगवान् (क्षार्थयामा निशो नीस्वा) डेढ़ पहर रात्रि व्यतीत हो जानेपर शयनकक्षमें प्रवेश करके विशास करते थे।

भगवास्की यह नियमित दिनचर्या हम समीके लिये एक आदर्श दिनचर्या है। यदि हम इसके अमुरूप ध्यवहार करें तो हमारा इहलोक तथा परलोक दोनोंमें ही कल्याण हो सकता है। यह दिनचर्या नहीं एक सद्नागरिकके लिये आदर्श दिनचर्या है। वहाँ यह शासकीको भी कुशल प्रशासक बनानेवाली है।

सत्यधर्म और उसके आदर्श श्रीराम

(लेखक—श्रीरामप्यारे मिश्र एम्० ए० (संस्कृत तथा हिंदी), न्या० ञा०, आचार्य, साहित्यरत)

अम्युदय तथा निःश्रेयसका साधन धर्म चार पुरुवार्योमें प्रधान माना जाता है । धर्म मोधका प्रधान साधन है। अर्थ एवं कामकी भी वास्तविक सिद्धि धर्मसे ही होती है। इस धर्मकी मारतीय शास्त्रोंमें अनेकविध परिभाषाएँ दी गयी हैं। जिनमें त्रिवर्गसागर धर्मको जीवका प्रेरक माना गया है। सभी उसे श्रेय-प्रेयका आधार और सुखका मूछ स्वीकार करते हैं | लोकरक्षका प्रेरका आचार-शिक्षक तथा ऐहिक-आसुब्मिक सुखका प्रधान साधन धर्म है ! सत्य इस धर्मका प्रधान अङ्ग है और इतना महत्वपूर्ण है कि कहीं कहीं तो वह धर्मसे भी व्यापक या धर्मका पर्याय हो गया है। प्राचीन कालमें जब गुरुकुलके शास्त्र-पारंगतीको आचार्य आचार-शिक्षा देते थे तो 'सत्यं बद' 'धर्म चर'में उन्हें धर्मसे पहले संस्थेके पालनपर दृष्टि रखनी पहली थी । संस्थ न केवल धर्मका एक प्रधान अङ्ग या उससे महत्वपूर्ण है अपितु वह ब्रह्मस्यानीय भी है। 'ब्रह्म सत्यं नगन्मिष्या'में जहाँ एक दार्शनिक परिमाधा है, वहीं सत्य तथा मिच्याका शस्तविक रूप भी वर्णित है। बाल्मीकि महर्षिने समायणमें सत्यका महत्त्व इस प्रकार बतलाया है-—

सस्यमेकपदं अहा सत्ये धर्मः प्रतिष्टितः । सस्यमेवाक्षया वेदाः सस्येनावाष्यते परम् ॥ (वा० ए० अयोज्या० १४ । ७)

वस्तुतः प्रणवः वेद या सत्यसे चित्तश्चिद्ध होती है। चित्तशुद्धि होनेपर सत्यवस परंपदकी प्राप्ति सरल हो जाती है। लोकमें भी अर्थ और कानकी अपेक्षा धर्मका ही महत्त्वअधिक रक्खा गया है। धर्म अर्थ तथा कामका प्रभव तो है ही, सबसे अधिक महत्त्वपूर्ण और जीवलोकके सर्वश्रेयीं-का एकमात्र कारण है। स्वयं भगवान् मर्यादा-पुरुषोत्तम श्रीरामने धर्मके सम्बन्धमें कहा है—

धर्मार्थकासाः खछु जीवलोके
समीक्षिता धर्मफलोद्येषु ।
ये तत्र सर्वे स्थुरसंशयं मे
भार्येव वस्यामिसतः सपुत्राः ॥
पश्चिरसु सर्वे स्थुरसंतिविष्टा
भर्मो यसः स्रात् तद्भुपक्रमेव ।

हेच्यो सदस्यर्थपरो हि होके कामात्मता खब्बपि न प्रदासा॥ (बाबराव सयोध्याव २१॥ ५७.५८)

श्रीरामचन्द्रजीके वन जानेपर जब श्रीभरतजी अयोध्याके प्रमुख लोगोंको लेकर उन्हें पुनः अयोध्या लानेके लिये चित्रकृष्ट गये थे उस समय भूपि जावालिने श्रीराख्वक्ट्रजीको अयोध्या लैटानेकी दृष्टिसे कहा था 'प्रस्थक्षं यत्तदातिष्ट परोक्षं पृष्टतः कुरु' । आबालिकी इष्टिमें प्रत्यक्ष मात्र ही सत्य था। परोक्ष अनुमानः शब्द आदि प्रमाण सत्य न थे; किंतु सत्यपराक्रम श्रीरामचन्द्रने येद-शास्त्र-स्मृति-विहित कुर्स्टीनाचारको ही धर्म माना था । जिसका परिणाम सुख हो। फल सुम हो। उसी स्वर्गप्रद पितृपूजित पथ सरयको श्रीरामने राज्य तथा जीवनका मुख्य आधार मानकर कहा था----राजाओंको विशेषतः सत्यका पालन करना चाहिये। क्याँकि जैसा आचरण राजा (लोकबायक) का होगाः, उसी प्रकार प्रजा (जनता-) क्षा भी होया? 'यद्भूत्ताः सन्ति राजानस्तद्भूत्ताः सन्ति हि भजाः'। मृगवान् श्रीरामकी इष्टिमें कामवृत्त यथेन्छाचारी जीवन सर्व-होक-विनाशक है । संशारमें सत्य ही सर्वधमर्थ तथा धर्मका आश्रम् है । जगत्का सर्वस्य सत्यपर आधारित है । सत्यसे भिन्न परम पद नहीं है । इससे श्रीरामचन्द्रजीने सस्यकी जिस शास्त्रत महिमाका उद्घोष किया है। उसीको आधार मानकर चलनेमें जगत्का हित सम्भव है। ग्रुठे पुरुष श्री-रामचन्द्रजीके शब्दोंमें 'द्विजिद्ध' तथा लोकपीशकारक मात्र होते हैं ।

> सत्यमेवानृशंसं च राजवृत्तं सतातनस् । सस्मान् सत्यातमकं राज्यं सत्ये छोकः प्रतिष्ठितः ॥ भ्रष्यश्चैव देवाइच सत्यमेव हि मेनिरे । सत्यवादी हि छोकेऽस्मिन् परं गच्छति चाक्षयम् ॥ उद्विजन्ते यथा सपीव्ररादनृतवादिनः । धर्मः सत्यपरो छोके मूर्लं सर्वस्य चोष्यते ॥ सत्यमेवेश्वरो छोके सत्ये धर्मः सद्राश्चितः । सत्यमुळानि सर्वाणि सत्यान्नाहित परं पदम् ॥

(वा० रा० अवेश्या० १०६ । १०—१३) इसी क्रमर्ने भगवाद् श्रीरामने स्वयं कहा था कि 'दान, यग्र, हवन सप तथा वेद समी भेयम्कर हैं । वेदोपदिष्ट होनेके कारण प्रख्यद हैं। किंद्र स्वतः प्रमाणभूत होनेके कारण स्वयं तथा ईश्वरों वाच्य-वाचकरके कारण अभेद है। सल्यके प्रतिपालमके लिये ही कैकेपीके कहनेमानले विना पिताके कहे भी श्रीरामचन्द्रजीने वनते लौटना अधर्म तथा अनुचित माना था। इसीलिये सन्मार्गगामी पुरुषोंमें श्रीराम अप्रगण्य माने जाते हैं। 'नहि रामान् परो लोके विद्यते सल्यमे स्थितः'। भारत-जैसे धर्मश्राण देशमें जो सत्य नहीं बोलता, वह स्थान बाहाण या उत्तम मनुष्य ही नहीं माना जाता।

जिस प्रकार नारीमात्रके स्थि ल्या आभूषण मानी जाती थी, उसी प्रकार बाजीकी मोभा भित तथा सत्यमापणमें ही थी । त्रिविध सपमें वाक-तम सत्य-आपण ही माना जाता या । समाके प्रत्येक सभ्यके लिये छलरहित सत्यका बोळना अजिवार्य था । धर्मके चार चरणोमें सत्यका स्थान सर्वोद्ध क्रांना गया था । भारतीय जीवनका आण सत्य था । स्वप्नके सत्यको भी जीवनमें उतारनेवाले सत्यवस हरिक्षम्बकी क्या विश्वये सत्यके स्टिये शब्यः ऐश्वर्यः प्रेममयी पत्नीः स्मेहमय पुत्रके त्यागकी कथाके रूपमें प्रख्यात है) उद्योनर-नरेदा जिदि क्योतकी रक्षाके छिये स्वधारीय-मांस देनेके वचनके प्रतिराखन मात्रके लिये खर्य अपने शरीरके मांसको पुनः-पुनः काटकर द्वलापर रखते गये । वह एक अद्भत कहानी है । तेजस्वी अल्केने बेदपारंगत किसी आसणकी याचनापर अपने नेत्र भी दे दिये थे। अच्छे गुणोंकी एक इस्म परम्परा होती है। एक सत्यमानके अवलम्बनसे दया, दान, त्याय, तपस्या आदि बैसे अनेक गुण स्वतः उद्भत हो जाते हैं । इसिल्पे मानवमात्रके लिये विद्यापूर्वक सत्यवतका आकर्षण आदिकाल्से रहा है। इन उत्यवादियोकी परम्परामें मगवान् श्रीरामकी सत्यनिष्ठा अप्रतिम थी। उनकी धारणा थी कि होभ, सोट, अज्ञान किसी भी प्रतिवन्त्रहे सत्यको नहीं छोडना चाहिये । देवता तथा पितर भी असल्यवादीका इच्च नहीं महण करते । यनवासके असद्धा दुःख जटा-चीरको मात्र सरवपासन धर्म-रक्षाके क्रिये ही उन्होंने चारण किया था । कायिकः पाचिक, मानसिक पापीले रक्षा सरवपालनसे होती है---जो माब मनमें उत्पन्न होता है। उसीको बाणीवे कहते क्या क्रपेस्ते करते हैं । पृथ्वी, स्वदेश या परवेशन्यापिनी कीर्ति या यश तथा रुक्ती सभी सत्यका अनुसरण करती है। ⁻` इस्टिये मी सलका पालन सबको करना खाडिये । मारतीय धर्म

ईश्वर, वेद तथा परलोकको आस्यापूर्वक स्वीकार करता है, इसीलिये परजीक-विरोधी जावालिके विचारीकी भी श्रीरामने सत्य-पालनके समक्ष अग्राह्य माना था । भ्रमीगय सत्यः पराक्रमः प्राणियीपर दयाः विषयादिताः द्विजाति-देव-अतिथिपुलन—इन स्वर्गप्रद शाधनीमें सत्यको उन्होंने प्रथम साधन माना था । श्रीरामने स्वयं कहा था--'रामो हिर्नाधिभाषते'। इस सत्यविद्याको जन्होने जीवन-पर्यन्त निमाया । उनकी दिया परनी सीताने दण्डकारण्यमे शस्त्र न ग्रहण करनेका परामर्श केते हुए कहा था कि मिण्यावाक्य-की अपेक्षा परदाराभिगमन तथा मुगयाः चिना वैर रीद्रतामें विशेष पाप होता है। शख-सेवनसे कायरता उत्पन्न होती है। अत्रियको आर्त-परिरक्षणमात्रके लिये शस्त्र धारण करना चाहिये ! उन्होंने यह भी कहा था कि आप पुनः अयोध्या लौट चलनेपर ही शाश्रधर्मका आचरण करे । किं<u>त</u> श्रीरामचन्द्रजीने इतका समाधान करते हुए स्पष्ट कर दिया था कि भैने ऋषियोसे दण्डकारण्यके राधसी (आततायियों) के नियमनकी बात कह दी है। अतः उस सत्यकी रक्षा करना मेरा कर्तव्य है :

घटमीणां दण्डकारण्ये संयुत्तं जनकारमञ्जे। संयुत्य च न शक्ष्यामि जीवसानः प्रतिश्रवम् ॥ सुनीनामन्यथा कर्तुं सत्यमिष्टं हि से सदा। सप्यहं जीवितं जहारे स्वां वा सीते सरुक्ष्मणाम् ॥ च तु प्रतिज्ञां संयुत्य आह्मणेभ्यो विशेषतः। (वा० रा० गरण्य० १० । १७-—१९)

सत्य-रक्षाके किये ही श्रीरामचन्द्रजीने अपने अन्तिम धर्णोमे कालको वचन देनेके कारण अपने बहिश्चर प्राण व्यवसणको मी स्थाय दिया था। इस प्रकार श्रीरामचन्द्रजीका जीवन सत्यके किये ही अर्पित था।

लोक तथा परलोक-सङ्घयक उत्पक्ती महिमा भारतीय बालों, कार्क्यो तथा आख्यानोंमें बहुधा प्रतिपादित है। 'स्त्याकास्ति परो धर्मः' के खाय ही 'वानृतारपातकं परमः' का भी निर्देश हैं। मिथ्याभाषणको रोगः, विष यथा भवंकर शत्रु माना जाता है। असत्यवादीसे कोई मित्रता नहीं करता। उसका पुण्यः, यहा, श्रेय सद नष्ट ही जाता है। असत्यको पुण्यात्मा पुरुष अविश्वासका मूल कारणः कुवासनार्थोका निवासस्थानः, विपत्तिका कारणः अपराध तथा चक्काका आधार मानकर त्याग देते हैं। जिस प्रकार अग्नि वनको जला देता है। उसी प्रकार असला यश नष्ट हो जाता है। जल-रेचनसे जैसे धुर्सोका विकास होता है। उसी प्रकार असलासे दुःख बढ़ते हैं। बुद्धिमान् पुष्प संयम, तपके बिरोधी असलासे सदा दूर रहते हैं। सत्यमाधणका पुण्य सहतों अवसमेधोंके पुण्यसे अधिक होता है। यह उक्ति कितनी तथ्यपूर्ण है कि गो, बिप्र, बेद, सती, सत्यवादी, निर्लोम तथा शूर—ये सात पृथ्वीके आधार हैं। हमके अमावमें पृथ्वीका अस्तिल ही सम्पय नहीं। सत्यसे विश्वास उत्पन्न होता है, विपत्तियाँ नष्ट हो जाती हैं। अपराधी अपराध छोड़ देते हैं। क्याम तथा सर्प स्वामाविक हिता छोड़कर सरल हो जाते हैं। सत्य सभी प्रकारने हितकारी, समृद्धिदायक तथा सीमाग्यका संजीवन है। मारतीय जीवनके लिये उपदेश है—'सत्यपूर्ता बदेदू धाणीम्'।

भाव:काल विविध देवोंकी खपासनाके क्रममें नित्य सत्यकी स्तुति की जाती है—

स्वरूपं सत्यसंधं सत्यनारायणं हरिम्। यत्सत्यत्वेम कमतस्तत् सत्यं स्वां नमाम्यहम् ॥

भारतके धर-घरमें मसवान् सत्यनारायणकी कथा आज भी होती है। जिसमें मिथ्याबादियोंके धन-धान्य-विनाशकी कथाएँ उनके दु:खः। पीड़ाः, परिवार-विनाशको रोकनेके छिये अधरणशरण सत्यनारायण भगवान्के शरणमें जानेका संदेश देती हैं।

सत्यधर्मके पाळनसे व्यक्ति, समाज, राष्ट्र तथा विश्वहित-साधनमें बढ़ी सहायता प्राप्त हो सकती है। सनुष्य सत्यका पाळन कर अपने विकासकी चरम सीमापर पहुँच सकता है। सगवान् श्रीराम इस परमधर्म—सत्यके स्वरूप ही थे।

मर्यादापुरुषोत्तम श्रीराम तथा महात्मा दुलसी

(लेखक-श्रीमभियन्तुची श्रमी)

अनुज जानको सहित प्रभु चाप बान भर राम । मम हिथ गमन इंदु इव बसहु सदा निष्कान ॥

भगवान श्रीरामचन्द्रजीके समान मर्गादारक्षक आजतक कोई दूसरा नहां हुआ । श्रीराम साशास् परमातमा थे । धर्मकी रक्षा और लोकोंके उद्घारके लिये उन्होंने अवतार घारण किया या । उनके आदर्श लीलान्चरित्रको पढने। तुनने और सारण करनेसे हृदयमें महान पवित्र भागोंकी लहरें उठने लगती हैं और मन सुरुध हो जाता है । उनका प्रत्येक कार्य परम पविक्र मनोसुम्बकारी और अनुकरण करने योग्य है। श्रीराम मर्यादा-के साकार-रूप सर्वगुणाधार थे । सत्या सुहदयताः गम्भीरताः क्षमाः दयाः मृद्धताः शूरताः वीरताः धीरताः निर्भयताः विनयः शान्ति, तितिक्षा, तेज, प्रेस, सर्यादासंरक्षणता, एकपतीवत, मात्-पित्-मक्ति, गुरुमक्ति, भ्रात्य्रेम, सरलता, न्यवहार-कुशलता, प्रतिशा-तत्परता, शरणागतवत्सलता, त्याय, साधु-संरक्षण, दुष्ट-विनाशः, लोकप्रियता आदि सभी सद्गुणींका श्रीराममें दिलक्षण विकास हुआ था । इतने गुणोंका एकच विकास जगत्में कहा नहीं मिलता है। श्रीराम-बेसी छोक-प्रियता तो आजतक कहां देखनेमें नहीं आर्थी है।

श्रीरामकी मातृ-मिक आदर्ज है । खमाता और अन्य माताओंकी तो बात ही क्याः कठांर-वे-कठोर व्यवहार करने- वाली माँ कैकेबीके प्रति भी श्रीरामने भक्ति और सम्मानपूर्ण व्यवहार किया है। जिस समय कैकेबीने वन जानेकी आशा ही। उस समय श्रीराम उनके प्रति सम्मान प्रकट करते हुए बोले—माता ! इसमें तो सभी तरह मेरा कल्याण है।

मुनिगन मिलन विसेषि बन समित माँति हित मोर । तेहि महेँ पितु आवसु बहुरि संमतः जननी तौर ॥

एक बार रूक्ष्मण जंगरूमें माता क्षेत्रेयीकी शिकायत करने रुपे। इसवर मातृभक्त भर्योद्यापुक्षोत्तम भगवान् श्रीरामने जो कुछ कहा। सदा मनन करने योग्य है—

न तेऽम्बा सध्यमा सात गर्हितच्या कराचन । तासेवेह्वाकुनापस्य भरतस्य कर्या छुर ॥ (ना० रा० अरण्य० १६ । २७)

ंहे भाई ! मझली माता (कैकेयी) की निन्दा कमी मत किया करो । बातें करनी हो तो इस्वाकुनाथ मरतके सम्बन्ध-में करनी चाहिये । (क्योंकि भरतकी चर्चा मुझे बहुत प्रिय है ।)'

इसी प्रकार उनकी पितृ-मक्ति भी अद्भुत है। पिताके वचनको पूरा करनेके छिये उन्होंने अयोध्याका सारा सुख-वैभव त्यागकर चौदह वर्षतक अंगलोंकी खाक छानी। सही चिक् नाहंसे देवि वक्तं मामीद्यां वचः । सहं हि यचमादाज्ञः प्रतेयमपि पावके॥ मक्षयेयं विषं तीक्ष्णं प्रतेयमपि वाणैवे। (वारु रारु सक्षेष्णारु १८। २८-२९)

'अहा 'मुझे धिक्कार है ! हे देवि ! दुसको ऐसी यात नहीं कहनी चाहिये ! मैं पिताकी आशासे आगमें कृद सकता हुँ, तीक्ष्म विष खा सकता हूँ, समुद्रमें कृद सकता हूँ !'

लक्ष्मणने जब यह कहा कि ऐसे कामासक्त पिताकी आजा मानना अधर्म है। तब श्रीरामने सगर-पुत्र और परस्रपम आदिका खदाहरण देते हुए कहा कि पिता प्रत्यक्ष देवता हैं। उन्होंने किसी भी कारणंस यचन दिया हो। मुझे स्वका पिचार नहीं करना है। मैं विचारक नहीं हूँ। मैं तो निश्चम ही पिताके वचनोंका पासन करूँगा।

विलाप करती हुई जननी कौसल्यारे श्रीरामने स्पष्ट ही कह दिया या कि---

नास्ति शक्तिः पितुर्वोषयं समितिक्रमितुं सम । प्रसादये स्त्रां शिरसा गन्तुमिष्टास्पदं धनम् ॥ (बाबराव अयोध्याव २१ । ३०)

भीं चरणोंसे सिर टेककर प्रणास करता हूँ: मुझे वन जानेके क्रियें आहा दो | माता | पिताजीके वचनोंको टाउनेकी शक्ति मुसमें नहीं है |'

श्रीरामका एकपदीवत आदर्श है। पढ़ी सीताके प्रति कितना अवाध मेम था। इसका दिन्दर्शन सीता-इरणके बाद श्रीरामकी दशामें सिखता है। महान् धीरः वीर मोद्धा श्रीराम विरहोन्मक्त होकर अश्रुपूर्ण नेषोंस विखाप और प्रलाप करते पागळकी भाँति मूर्छित हो पड़ते हैं और 'हा सीते! हा सीते!' पुकार उठते हैं।

श्रीरामका सख्य-धेम भी आदर्श एवं अनुकरणीय है । सुभीवके साथ सित्रता होनेपर उन्होंने कहा—

सजा सोच त्यागहु बळ मोरें। सन निषि घटन काज मैं तोरें॥ " इसी प्रकार श्रीरामका भ्रातु-प्रेम भी शतुल्नीय है। यहाँ इसें निस भ्रातु-प्रेमको शिक्षा मिलती है। भ्रातु-प्रेमका जैसा

आदर्श प्राप्त होता है। बैसा अगत्के इतिहासमें और कहीं नहीं

मिलता । यहाँतक कि खेल-कूदमें अपनी जीतको हार मानकर भाइयोंकी दुल्याते थे ।

खेलत संग अनुज बालक निज जीगवत अनत उपाज । जीति द्यारि पुसुकारि दुलारत देत दिवायत दाऊ ॥

श्रीरामको अकेले राज्य स्वीकार करनेमें बड़ा अनौचित्य प्रतीत हुआ—

जनमे पक संग सब भाई। भोजन सपन केंद्रि करिकाई॥ करनवेज उपनीत निआहा। संग संग सब भण उछाहा॥ विमक दंस यहु अनुचित एकू। वंचु विद्वाद बड़ेहि अभिवेकू॥

भरत-शत्रुध्न तो उस समय मीजूद नहीं ये, इसिलये कक्ष्मणजीते कहा---

सौनिन्ने सुरुक्त भोगांस्त्विमिष्टान् राज्यपालानि च । जीवितं चापि राज्यं च स्वदर्थमभिकामये ॥ (सा० रा० भयोध्या० ४ । ४४)

भाई स्थ्यण ! हुमलोग वास्कित मोग और राज्यफल-का मोग करो ! मेरा यह जीवन और राज्य तुम्हारे ही लिये हैं।

धन्य है यह त्यारा ! आदिसे अन्ततक कहीं भी राज्य-िल्फाका नाम नहीं और भाइयोंके लिये सर्वेदा सर्वेक स्थाग करनेको तैयार !

ऐसे श्रीरामके प्रति ही तो तुलसीकी कामना है— अध्य न घरम न काम रुचि गति न चहीँ निर्वान । जनम जनम रित सम पद यह बरदान न आन ॥

उन्हें इसके सिवा कुछ नहीं चाहिये। सुमति नहीं चाहिये, सुमति नहीं चाहिये, सम्पत्ति नहीं, ऋदि-सिदि, बढ़ाई कुछ भी नहीं चाहिये। बस, चाह है तो केवल बही कि राम-पदमे दिन-दिन अनुराग घटता जाय—-

नहीं न सुगति सुगति संपति कछ सिंध-सिधि विपुरु बढ़ाई । हेतु रहित अनुसाग राम पद वढु अनुदिन अधिकाई ॥

इसक्रियं आइये हम सब भक्तिपूर्वक गोस्तामी बुळतीदास-जीके स्वरमें स्वर मिलकर भगवात् श्रीरामसे यह याचना और प्रार्थना करें—

कामिहि चारि पिआरि जिमि क्रोमिहि प्रिय जिमि दाम । विमि श्युनाथ निरंतर प्रिय कागडू मोहि राम ॥

अहिंसा-धर्मकी साधना

(केखक—औद्धण्यक्तनी सह)

प्रेम न बाही नीपजैः प्रेम न हाट निकाय। राजा परजा नेहि रुचैः सीस देय के जाय।

अहिंखा माने क्या !

अहिंसा माने प्रेम । अहिंसा माने किसीको न सवाना । किसीको न मारना । किसीको दुःख न देना । किसीको कष्ट न पहुँचाना । किसीका जी न दुस्ताना । किसीका अहिंस न करना ।

और इस 'किसी'में—सत्र कुछ आ जाता है। सारी मनुष्यजाति आ जाती है। सारे पशु-पसी आ जाते हैं। सारे कीड़े-मकोड़े आ जाते हैं। सारे प्राणी आ जाते हैं। सारी सृष्टि आ जाती है—स्थावर-जंगम सत्र। पेड़की एक-एक पत्ती, पीधेका एक-एक फूळतक उसमें आता है। उसे मी न तोइना चाहिये।

X X X अ

सताना होता है तीन तरहरे—मनसे, वचनसे, कमेरे । हम शरीरते तो किसीको मार्च-पीटें या किसी भी तरह-से सतायें ही नहीं; वाणीते भी किसीको कष्ट स दें । कड़ुवा न बोलें, तीखा न बोलें, व्यंग न करें, सूठ न बोलें । त्याती वात न कहें । ऐसी कोई बात मुँहसे म निकालें जिससे किसीका दुरा हो, किसीका अहित हो, किसीका नुकसान हो । पर हतना ही नहीं। हम मनसे भी किसीका बुरा न चेतें । हम अपने मनमें भी न सोचें कि किसीकी होति हो जाय।—हसका नाम है अहिंसा।

× × × × हिंसाके दो मेद कर सकते हैं—स्यूल और सूक्ष्म ।

स्थूल हिंसा है---किसीको जानते मार देनाः घायल कर देनाः हाय-पैर तोड़ देनाः अङ्ग-मङ्ग कर देनाः पीट देनाः काट छेना आदि ।

स्यूळ हिंसा है—किसीको अपमानित कर देना, किसीकी रोबी छीन छेना, किसीका घोषण करना, किसीका अहित करना, किसीसे उसकी मर्जीके खिलाफ काम छेना। स्थूल हिंसा है—गाली-गाजैज, ब्यंग, ताना, सुका-मुकी, लाठी-इंडा, तोप, बन्दूक, बम आदि हिंसक श्रासाजोंका प्रयोग। स्हम हिंसा है—मनमें किसीके प्रति दुर्माव रखना; बुणाका माव रखना; राग-देवका माव रखना और उस (मावको ब्यावहारिक रूप देनेके लिये योजनाएँ यनाना। | ऐसे मौकोंकी तलाश करना जब विरोधी ब्यक्ति या प्राणीको / सताकर अपना बैर मँजा लिया जाय।

मनमें सूक्ष्म हिंसा भरी रहती है तो जरा-सी चिनगारी देखते ही वारूदकी तरह भमक उठती है।

× × ×
 हिंसामें एक ही मान भरा रहता है— भैं और कियी?
 मर्जी!

भीं वो चाहूँ सो हो । मेरी मर्जी ही कानून है । मेरी ही बात जलनी चाहिये । मेरा ही विचार खलना चाहिये । सुझे हर उरहका सुख मिले ! सारी हुनिया, सारी सृष्टि—— मेरी इच्लाके अनुकूल चले । वो कोई मेरी मर्जीके खिलाफ चलेया, बोलेगा, उसे मैं कुचल दूँचा, वर्याद कर दूँगा, मिट्टीमें मिला दूँगा।'

× × × × чह भौंग हर जगह टकराता है।

घर-परिवारमें, दफ्तरमें, कारखानेमें, सहकपर, वानामें, समाजमें, समस्में, संसद्में जहाँ देखिये भेंग का बोळवाळा है ! एक भींग दूसरे भींगी टकराता है ! नतीज आँखोंके सामने है ! जहाँ देखिये संघर्ष है, लढ़ाई है, हराहा है, विरोध है ! घरकी कळह दफ्तरमें जाती है, दफ्तरकी कळह घरमें आती है, समाजमें आती है, राष्ट्रमें आती है, संवारमें आती है। इस कळहके चळते घर चर्बाद होते हैं, जीवन मर्बोद होते हैं, समाज वर्बाद होते हैं, राष्ट्र वर्बाद होते हैं। चारों ओर हिंसका दावानळ सुलगता है। जी भी उसकी लपेटमें आता है, मस्स हुए विना नहीं रहता।

यह सर्वेतोमुखी हिंसा आज हमें खाये जा रही है। यह इमारे जीवनमें अशान्ति और असंतोष मर रही है। हम उसकी रुपरोंमें दुरी तरह कुलस रहे हैं।

इस स्थितिरे त्राण पानेका एक ही उपाय है--अहिंसा।

× × × × ч. धहिंसाको साधता कोई आसान बात है ?

दाल-भातका कीर है अहिंसा !

अहिंसा सरळ नहीं है, पर यदि इस अपनेको बचाना काहरों हैं, अपनी अशान्तिसे छुटकारा पाना चाहते हैं--ची अहिंसाकी सरणमें गये बिना गति ही नहीं ।

अहिंसकी मंजिल पूरी किये विना योगमें गति हो ही नहीं सकती। और अहिंसाकी साधना करते ही सारा वैरु सारा द्वेप, सारा क्रोध, सारा क्षोम, सारी पृणा, सारी अशान्ति, सारी वेजैनी सगात हो जाती है। इतना ही नहीं, अहिंसाके साधकके निकट भी जो आ जाता है, वहाँतक वह अपना वैर-माध मूल जाता है। होर और वकरी एक बाटपर पानी पीने लगते हैं। कारण

'धर्हिसात्रतिग्रायां सस्तंनिष्मै देख्यागः।' × × ×

इस अहिंसकी प्रतिष्ठा कैसे की जाय है साधना कैसे की जाय है माना कि 'अहिंस परमी धर्माः' है । अहिंसा परम धर्म है । सभी धर्मोने, सभी पंगोंने, सभी सम्प्रदायोंने, सभी संदायोंने, सभी संदायोंने, सभी संदायोंने, सभी समी शास्त्र, सभी धर्मोचार्य अहिंसाक पाळनको सबसे अधिक महत्त्ववाली मानते रहे हैं । समाज-शास्त्री भी, राजनीतिक भी !

पर''''')
कहाँ है अहिंसा हमारे जीवनमें ?
कहाँ है अहिंसा हमारे सामाजिक जीवनमें ?
कहाँ है अहिंसा हमारे राष्ट्रीय जीवनमें ?

यों कहनेके छिये विश्वके सभी क्रिसीर आहिसापर जोर देते हैं | सुख, शान्ति और आनन्दकी निवेणी प्रवाहित करनेके छिये आहिसाको अनिवार्य मानते हैं, पर खिति कुछ और ही है ।

> उसकी बार्तीसे समझ रखा है तुमने क्से खिड़ा। उसके पॉनीको यो देखों कि कियर जाते हैं !

रूस हो या अमेरिका, इंग्लैंड हो या फ्रांस—-विश्वका कोई मी शक्तिशाळी राष्ट्र वकालत शान्तिको करता है, तैयारी

पुरकी | दिन-दिन एकते एक भवंकर शक्काल तैयार किये जा रहे हैं, बयोंके कारखाने खड़े हो रहे हैं, पान कैरिज' फैक्टरियाँ खुल रही हैं, हिंसाके साधन खुटाये जा रहे हैं !

कौन पूछता है वेचारी अहिंसाको ।

_x x x

पर कोई पूछे या न पूछे, अहिंसा जीवनकी अनिवार्य रार्त है। हिंसाके चलते न तो मानव-जीवन मुखी हो एकता है, न किसी समाज, राष्ट्र या देशका कल्याण हो सकता है। निश्वशान्तिकें लिये, विश्वकल्याणकें लिये, विश्व-मैत्रीकें लिये अहिंसा आवश्यक ही नहीं, अनिवार्य है।

राग-देप, मनोमालिन्य, धृणा-तिरस्कार, क्रोध-सोम आदि हिंसाके भिन्न-भिन्न प्रकार जनतक मनमें बचे हुए हैं। सम्रतक शान्ति कहाँ ! सुख कहाँ ! व्यक्तिगत जीवन हो, सामाजिक जीवन हो, राष्ट्रीय जीवन हो—स्वपर यही जात लागू होती है । इम यदि सुख, शान्ति और आनन्द चाहते हैं तो हमें सभी क्षेत्रींसे हिंसाका निवारण करना पढ़ेगा !

उसकी शुरुआत--उसका श्रीमणेश किया जा सकता है व्यक्तिगत जीवनसे, हम अपने निजी जीवनसे हिंसा निकाल हैं। मन, वचन और कमेरी अहिंसाके एाळनपर कमर कस लें तो अहिंसाका दरवाजा खुळ जाता है।

x x x

हम परिवारमें रहते हैं । समाजमें रहते हैं । व्यक्तिगत जीवनमें, पारिवारिक जीवनमें, सामाजिक जीवनमें सैकड़ों व्यक्तियोंसे हमारा सम्बन्ध आता है । चारे, म चाहे फिर भी हमें असंख्य लोगोंसे मिलना पड़ता है, ध्यवहार करना पड़ता है । अहिंसाकी साधनाका श्रीगणेश यहींसे किया जा सकता है ।

वरमें, परिवारमें, शृह्वलेंगे, समाजरें—जहाँ भी जिस किसी भी व्यक्तिये इमारा सम्पर्क आये, इमें चाहिये कि इस प्रेमसे मिलें, प्रेमका व्यवहार करें। इमारा आवरण प्रेममय हो । हमारा व्यवहार प्रेममथ हो । हमारी वातचीत प्रेममय हो ।

अहिंसाका व्यावहारिक स्य है—अम् 📗

और यह तो सच है कि प्रेमका रास्ता बहुत टेढ़ा होता है। उसमें त्याग करना पड़ता है। उसमें बिल्हान करना पड़ता है। उसमें निजी स्वार्थ छोड़ना पड़ता है। उसमें सहनशीलता। क्षमा, उदारता। द्या, करणा, नम्नता— समी सदुणोंका विकास करना पड़ता है।

দ্বাংগ্য,

यह तो घर है प्रेमकाः खालाका घर नाहि। सीस उतारे मुड्ड घरेः तय पेडे यह माहि॥

प्रेमको जीवनमें उतारना ही अहिंसाका पदार्श्वपाठ है। हमारे हृदयमें प्रेम मर जाय, फिर तो हिंसा अपने आप चळी जायगी । किसीको मारनेकी, किसीको मतानेकी, किसीको कप पहुँचानेकी माधना केनल तभी आती है, तमी बढ़री-पनपती है, <u>जब हम उसे भौर समझते हैं,</u> अराया समझते हैं।

अपनीकी भी कोई सताता है ! अपनीको भी कोई कष्ट पहुँचाता है ! सबको हम 'अपना' मान ठें—यस, अहिंसाकी साधना सफ्छ ।

भित्र तो और कुछ करना ही नहीं पड़ेगा। कहा है उर्दूके एक कविने---डूबनेका खौफ़ हमको हो तो फिर क्या खाक हो। हम तेरे, किश्तों तेरी, साहिक तेरा, दरिया तेरा !!

ईशाबास्यसिदं सर्वं यक्तिच जनस्यां जगत् । सब कुछ ईश्वरते आच्छादित है—

हैशका आवास यह सारा जगत्। सारी स्थावर और जंगम प्रकृतिमें, सृष्टिके कण-कणमें हैश्वर भरा हुआ है। जिधर देखिये उस परम प्रमुकी ही साँकी दिखायी पदती है। पके पतन एक ही पानीः एक ज्योति संसारा । एकहि साक गहे सब माँडे। एकहि सिराजनहारा ॥

अय मनुष्य सारी सृष्टिमें सर्वेत्र उस ईश्वरकी झाँकी करने रूमता है, तो सारे राग-देष, सारे झोम, सारे विकार अपने आप दूर हो जाते हैं। स्वतः ही उसका चरित उदार हो जाता है—

> अर्थ निजः परो वेदि गणना छघुचेतसास्। उदारचरितानां तु वसुधैव छुटुम्बकस्॥

फिर तो सारी बुनिया अपने कुढुम्बका रूप धारण कर लेती हैं। मलुब्य विश्वपरिवारका सदस्य बन जाता है। यह भेरा', यह 'तेरा'—यह भाव ही जाता रहता है। तब तो सारा मानवस्थान अपना ही समाज लगता है। सब लोग अपने ही परिवारवाले जान पड़ते हैं। किसीसे हागड़ा नहीं। किसीसे विरोध नहीं। किसीसे शृणा नहीं। सारे मेद-भाव अपने-आप हाड़ जाते हैं। ब्राह्मण और द्यूद्ध हिंदू और मुसलमान, बीद्ध और ईसाई—सब-के-सब अपने ही जाते हैं। और अपनोंकी हिंसाका, अपनोंकी सतानेका प्रश्न ही कहाँ उठता है!

सारे मेदमान दूर खड़े रहते हैं—वर्ण और रंग, जाति और सम्प्रदाय, देश और काल, भाषा और लिंग, वर्ग और विचार—किसीकी दाल नहीं गळती !

दम अब मनुष्य हैं ! हम अब एक हैं | हम अब एक एवाके बाल्क हैं ।'—यह मान हम अपने जीवनमें विकसित कर कें, सनको अपना मान कें, फिर तो अहिंसाकी साधना अपने-आप होने लगेगी | उसके लिये कुछ भी करना न पड़ेगा । हमारे जीवनसे, हमारी वाणीसे, हमारे व्यवहारसे अहिंसा-वर्म स्वतः मुखरित होने लगेगा | कठिन है, फिर भी यह साधना करने बैसी है | आहये, हम सन्ने हृदयसे इस धर्मके पालनका बत लें ।

व्रेमके इस मार्थपर थोड़ा-सा आगे वढ़ते ही हमारा रोम-रोम पुकार उठेगा ।

करूँ में दुरमनी किससे अगर दुरमन भी हो अपना। मुहन्त्रतने नहीं दिखमें जगह छोड़ी अदायतकी।

ध्वतः में का से के कहा।

कहत पुकारत प्रमु निज मुख ते घट-घट ही विहर्षे ॥

अहिंसा-धर्मका स्वरूप

(केलक---व० श्रीस्तामीधी श्रीभानन्दतीर्यंजी)

अहिंसा—शरीर, वाणी अथवा मनते काम, कोश, होम, मोह, मय आदिकी मनोहत्तियोंके साथ किसी प्राणीकी धारीरिक, मानसिक पीड़ा अथवा हानि पहुँचाना या पहुँचवाना , या उसकी अनुमति देना या त्यष्ट अथवा अस्पष्ट रूपसे उसका कारण यमना हिंसा है । इससे वचना अहिंसा है । गी, अश्व आदि पशुओंका उचित रीतिसे पाइन-पोषण करके प्राण-हरण न करते हुए उनसे नियमित रूपसे दूध आदि समग्री प्राप्त करना तथा सेवा लेना हिंसा नहीं है। पर यही जब उनकी रक्षाका ध्यान व रखते हुए दूध, सेवा आदि क्रूरताके साथ रिया जाय तो हिंसा हो जाती है।

शिक्षार्य ताइना देना, रोम-निवारणार्य ओपिय देना अथवा ऑपरेशन करना, सुधारार्थ वा प्रायक्षित्तके लिये दण्ड देना हिंवा नहीं है, यदि ये विना द्वेप आदिके केवल प्रेमेरे उनके कल्याणार्थ किये वार्य । पर यही वार्य होय, काम, कोध, ओम, मोह और भय आदिकी मनोहत्त्रियाँचे मिश्रित हों तो हिंवा हो जाते हैं । प्राणींका शरीरचे वियोग करना वार्य वही हिंवा है । श्रीव्यावजी महाराजने अहिंवाकी व्याख्या हस प्रकार की है कि 'सर्वकाल्में सर्वप्रकारचे सब प्राणियोंका चित्तमें भी द्रोह न करना आहेंचा है ।' अहिंवा ही वव यम-नियमोंका पूल है । उसीके साधन तथा सिद्धिके जिये अन्य यम और नियम हैं और उसी अहिंसाको निर्मेख स्था वनानेके लिये प्रहण किये जाते हैं ।

प्रकार सारे क्छेशोंका मूळ अविद्या है, उसी प्रकार सारे वर्मोका मूळ अहिंसा है। हिंसा तीन प्रकारकी है—
(१) शारीरिक—किसी प्राणीका प्राण-इरण करना अथवा अन्य प्रकारसे शारीरिक पीझा पहुँचाना (१) सानसिक—मनको क्छेश देना या मनसे किसीका अहित-तुरा चाहना।
(१) आव्यात्मिक—अन्तःकरणको मिळन करना । यह रागः होयः कामः कोधः लोगः मोष्टः भयादि तमोगुण ष्ट्रसिसे मिश्रित होती है। किसी प्राणीकी किसी प्रकारकी हिंसा करनेके साथ-साथ हिंसक अपनी व्यात्मिक हिंसा करता है। वर्षात् अपने अन्तःकरणको हिंसाके क्लिए संस्कारोंके मळसे दूषित करता है। इन तीनों प्रकारकी हिंसाओंमें सबसे वही हिंसा आध्यात्मिक हिंसा है। केसा कि ईशोपनिवद्में दतक्या है—

असुर्यो नाम ते छोका अन्देन तमसाऽऽहुताः । सायस्ते केत्याभिगुच्छन्ति थे के चारमहनो जगाः ॥

म्लो कोई आत्मवाती लोग हैं (अर्थात् अन्तःकरणको मिलन करनेवाले हैं) वे मरकर उन लोकोंमें (योनियोंमें) जाते हैं। जो असुरोंके लोक कहलाते हैं और घने अँवेरेसे ढके हुए हैं अर्थात् ज्ञानरहित मृद्ध नीच योनियोंमें जाते हैं।

शरीर तथा मनकी अपेक्षा आत्मा श्रेष्टतम है; क्योंकि श्ररीर और मन तो आत्माके करण (साधन) हैं। जो मनुष्यको उसके कल्याणार्थ दिये गये हैं। इसलिये हिंसक अधिक स्याका पात्र है। उसके प्रति भी द्वेष अथवा। ददला छेनेकी भावना रखना हिंसा है। इसकिये जिसपर हिंसा की जाती है, उसके तथा हिंसक दोनोंके कस्याणार्थ हिंसा-पाएको हटाना तथा अहिंसा-धर्मको अहण करना चाहिये । योगीमें अहिंसा-बतकी सिद्धिसे भात्मिक तेज इतना वद जाता है कि उसकी सबिधिसे ही हिंसक हिंसाकी भावनाको त्याग देता है । मान्तरिक शक्तियाले मानरिक वलते हिंसको हटा दें, वाचिक तथा धारीरिक शक्तिक्षले नशाँतक उनका अधिकार है, उस सीमातक इन चक्कियोंको हिंसके रोकनेमें प्रयोग करें । शासकों तथा न्यायाधीर्शोका परम कर्तन्य संसारमें अहिंसा-बतको स्थापन करना है । निस प्रकार कोई मनुष्य मदोन्मत्त अथवा पागळ होकर किसी घातक शक्तरे। जो उसके पास शरीर-स्क्षके लिये हैं। अपने ही शरीरपर आश्रात पहुँचाने लगे। तो उसके सुमचिन्तकोंका यह कर्तव्य होता है कि उसके हिलायें उसके क्षयोंसे वह शस्त्र हरण कर हैं। इसी प्रकार यदि कोई हिंसक ज्ञरीरस्पी शह्मसे, जो उसको उसकी आत्माके कल्याणार्थं दिया गया है, दूसरोंको तथा अपनी ही आत्माको हिंसारूपी आबात पहुँचा रहा है और अन्य किसी प्रकारसे उसका सुआर असम्भव हो गया है तो अहिंसा तथा उसके सहायक अन्य सब वर्मीकी सुव्यवस्था रखनेवाले शासकींका परम करींम्य होता है कि उसके शरीरका उससे वियोग कर हैं। वह कार्य अहिंसा-अतमें वाधक नहीं है। वरं अहिंसा-ब्रह्मका रक्षक और पोषक है ।

पर यदि यह कार्य द्वेषादि वयोगुणी हृतियों अथना बदका केनेकी भावनाचे मिश्रित है तो हिंचाकी सीमामें सा जाता है। अहिंसाके स्वरूपको इस प्रकार विवेकपूर्वक समझना चाहिये कि सन्तरूपी धर्म, शान, वैराग्य और ऐश्वर्य (श्रेष्ठ मावनाओं) के प्रकाशमें अहिंसा तथा उसके अन्य सब सहायक धर्मोमें और तमस्पी अधर्म, अशान, अवैराग्य और अनैश्वर्य (नीच मावनाओं) के अध्यकारमें हिंसा तथा उसके सहायक अन्य चारों वितकोंमें प्रवृत्ति होती है। धर्म-खापनके लिये युद्ध करना क्षत्रियोंका कर्तस्य है, उससे बचना हिंसारूपी अधर्ममें सहायक होना है। श्रीकृष्ण अर्जुनसे कहते हैं—

स्वधर्ममपि धावेस्य त विक्रम्पितुमहँसि । धर्म्यास्ति सुद्धारहेस्रोऽस्याक्षतियस्य न विराते ॥ (गीन २ । ३१)

'स्वधर्मको समझकर भी तुझे हिचकिचाना उचित नहीं है। क्योंकि धर्मगुद्धकी अपेक्षा क्षत्रियके लिये और कुछ अधिक श्रेयस्कर नहीं हो सकता ।'

यदस्त्रया चोपपन्नं स्वर्गद्वारमपाष्ट्रतम्। सुखितः क्षत्रियाः पार्थं लभन्ते शुद्धमीदशम्॥ (गीता २ । १२)

ंहे पार्थ ! यों अपने-आप प्राप्त हुआ और मानो सर्गका द्वार ही खुळ गवा हो, ऐसा युद्ध तो मान्यशाली क्षत्रियोंको ही मिलता है ।?

वेदमें भी ऐसा बतलायर गया है । यथा----ये युष्यन्ते प्रधनेषु सूरासो ये तम्स्यजः । ये वा सहस्रद्क्षिणास्त्रंश्चितृंषापि तच्छतात् ॥ (अथवंनेद १८ । १ : १७)

ंजो संप्रानोंने एडनेशले हैं) जो श्रूवीरताले शरीरको त्यागनेवाले हैं और जिन्होंने सहस्रों दक्षिणाएँ दी हैं, सू उनको (अर्थात् उनकी गठिको) भी प्राप्त हो ।

अपनी दुर्बेखताके कारण भयभीत होकर अत्याचारियोंके

अत्याचार सहन करनाः अपनी धन-सम्पत्तिको चोर-डाकुओं-से हरण करवानाः अपने समक्ष अपने परिवारः देशः समाज अथवा धर्मको दुर्जनीद्वारा अपमानित देखना अहिंग नहीं है। विस्क हिंसाका पोषक कायरतारूपी महापाप है ! इतना बतला देना और आवश्यक है कि धात्रधर्मानुसार तेजस्वी बीर ही अहिंसा-जतका यथार्थरूपसे पालन कर सकता है ! हुईला हरपोका कायरः नपुंसक हिंसकींकी हिंसा बढ़ानेमें मागी होता है !

× × ×

सर्वसाधारणके लिये अहिंसारूप व्रतके पालन करनेमें सबसे सरल कसीटी यह है "Do to others as you want others do to you." अर्थात् दूसरीके साथ व्यवहार करनेमें पहले यह मली प्रकार जाँच को कि यदि तुम इनके खानपर होते और वे तुम्हारे खानपर तो तुग उनसे किस प्रकारका व्यवहार कराना चाहते । वस्तु वैसा ही तुम उनके साथ व्यवहार करो । यही सिद्धान्त सत्य और अस्तेय आदि यमोंमें भी घट सकता है ।

इर समय इस बातका ध्यान रखना चाहिये कि हमास जीवन प्राणिमात्रके लिये सुखदावी और कल्याणकारी हो । कोई कार्य ऐसा न होने पाये। जिससे किसीको किसी प्रकार-का द्वःख पहुँचे ।

× × ×

अहिंसानिष्ठ योगीके निरन्तर ऐसी भावना और यहन हरनेसे कि उसके निकट किसी प्रकारकी हिंसा न होने पाने उसके अन्तःकरणंसे अहिंसाकी सास्त्रिक भारा इतने तीन और प्रवल वेगसे बहने लगती है कि उसके निकटवर्ती तामसी हिंसक अन्तःकरण भी उससे प्रभावित होकर तामसी हिंसक-मृत्तिको त्याग देते हैं।

हिंसाका अनुमोदक भी हिंसक है

अखादसतुमोद्ध भावदोषेण मानवः। योऽजुमोदति हन्यन्तं सोऽपि दोषेण किप्यते॥

(महाभारत अनुशासन ११५। ३९)

जो स्वयं मांस महीं खाता। पर खानेबालेका अनुमोदन करता है। वह मतुष्य भी भावदोषके कारण मांसभक्षणके पापका मागी होता है। इसी प्रकार जो मास्ने-बालेका अनुमोदन करता है। वह भी हिंसाके दोषसे लिप्त होता है।

अहिंसा परसो धर्मः

(१)

(हेस्स—ऑहरियसावजी समी साहिलफ्राकी) कान्यती हैं)

अब्रोहः सर्वभूतेषु कर्मणा मनसा विताः अनुब्रह्श्च वार्ष्यं च सर्ता धर्मः सगतनः॥ (गराभारः)

प्तन, बचन और कर्मके द्वारा सम्मूर्ग प्राण्यिके वाप अद्रोह अर्थात् मित्रता करना और प्राणिमात्रके उपर अनुमह करके उन्हें सुख पहुँचाना आदि समातन धर्म ही परम धर्म है।

जो मनुष्य किसी दूसरेको बच्चनके द्वारा कह देता है— किसीकी निन्दा करता है या कठोर बच्चन खोलता है वह बच्चनके द्वारा हिंसा करता है, इसे 'बाचिक हिंमा' कहते हैं। जो मनसे किसीका भी तिवक भी अकस्त्राण चाहता है, यह मनके द्वारा हिंदा करता है, इसे 'मानिक हिंगा' कहते हैं। जो ब्यक्ति किसीका यथ करता है या चोट पहुँचाता है वह कमके द्वारा हिंदा करता है, इसे 'धारीकिह हिंसा' कहते हैं।

उपर्युक्त तीनों प्रकारकी दिंग ही तर्वथा त्याल्य है ! हिंसासे मनुष्यमें कूरता आती है और कूरताने हिंसा होती है । ये अन्योत्याश्रित हैं । एक दूसरेको बढ़ाते रहते हैं । हिंसासे मनकी सदावना भी सह होती है । साथ ही पापकी बृद्धि होती है । हिंसकको इहस्टोक तथा परलोकमें कभी शानित नहीं मिल्ती । इसके विपरीत तो पुरुष प्राणिमात्रको 'भारमवत् सर्वभृतिषु'को भावनासे आत्मवत् देखता है और कभी भी हिसीको तन-यन-वचनसे दुःख नहीं पहुँचाताः वही मुखी रहता है । महाभारतमें कहा है—

अद्ययः सर्वेभूतानासायुष्माक्षीद्यः सुन्ती । भवत्वभक्षयनमीर्से वृद्यात्राम् प्राणिनासिह् ॥ (महाभारत व्युशास्त्र ११५ । ४०)

(क्रो मनुष्य सम्पूर्ण प्राणियोपर दया करता है और कमी भी गांछ नई खाता। यह मनुष्य न तो स्वयं किसी मी प्राणी-मे छरता है और म दूसरीको जराता ही है। यह दीर्थायु होता है। आरोग्यपूर्वक रहता है और सुखपूर्वक जीवन व्यतीत करता है। मनु महाराज लिखते हैं —

यो सन्दन्त्यभक्तेशाल् माणिनौ न चिक्रीवृति । स मर्गाः हिन्द्रोपसुः सूक्ष्मनान्तमञ्ज्ञते ॥ बहुवायति बस्कुरते धृति ध्याति यत्र घ । तद्वाप्नोत्ययस्मेन चो हिमस्ति न किंचन ॥ (मनुस्तृति ५ । ४६-४७)

भी मनुष्य किसी मी प्राणीका वन्धन या वध नहीं करता। किसी भी प्रकारते किसीको कर नहीं पहुँचाता। वह सबका द्वितिचन्तक मनुष्य समार सुख प्राप्त करता है। इस प्रकार कर्म करनेवाला मनुष्य क्षक्र भी क्यों न करता है। वह जिस कार्यमें धीरतापूर्वक लग काता है। उसीमें उसे विना ही प्रयस्त किये सक्ता मिल्ली है। क्योंकि वह किसी भी प्राणीको कभी भी दुःख नहीं पहुँचाना चाहना। तब उसे दुःख कैसे होगा! वो प्राणिनावसर प्रेमभाव रखता है। उसके प्रति सभी प्राणी प्रेम करते हैं और सब प्राणियोंके अधियात इसर भी उस व्यक्तियर परम प्रसन्न रहते हैं।

द्यो भौ पश्यति सर्वत्र सर्वे च मिय पर्यति । सस्यार्ह् च प्रणक्यामि स च मे न प्रणक्यति ॥ (शीनक्रमक्क्षीण ६ : ३०)

भगवान् शीकुण्यचन्त्र कहते हैं कि को नमुष्य सब भूतोर्स आलक्ष्य मुसको देखता है और सम्पूर्ण प्राणियोंको सेरे अन्दर्गत देखता है। उसके दिने में शहरन नहीं हूँ और वह व्यक्ति मेरे दिने शहरन नहीं होता: क्योंकि वह मुझमे एकीमावते रहता है। अतः हमें चाहिये कि प्राणिनामकी आलाको एक ही समसकर कभी किसी प्रकार भी हिंसा न करें। 'अहिंसा परमी धर्मीः'को ही पूर्णसन्ते पालन करें। मनु महाराज कहते हैं—

योऽहिसकानि सूजानि हिनल्यातमसुखेच्छयः। स जीनश्च स्तर्वेच न स्यचित्सुखमेधते ॥ (मनुत्रृति ५ । ४५)

'नी नचुम्य होकर भी आहिंसक अर्थात् निस्तराधी प्राणियोंको अपने सुखके किये दुःख देता है—उनकी हिंचा करता है वह न तो इस जन्ममें मुखी रहता है। न मस्नेके शह स्वर्गतुख ही प्राप्त कर सकता है।

अतः सानवमात्रका यह एक पुनीत कर्तस्य है कि ननः वचन और कर्मके झग किसीको भी दुःख न दें। पुणन्यसे यहा-सर्वदा, केवन आर्टिया-वर्मका ही प्रस्तन करें। (२)

(लेखक----भीगुळावनस्त्रजी वातक्त्य)

वास्तवमें वश्वमें बदि कभी सुख-शान्ति आ एकती है तो वह केवल अहिंसा-धर्मसे ही । अहिंसाका तालमें है, किसी भी प्राणीको मनः वचन और कमसे कभी दुःख न पहुँचाना। इस सिप्टेम प्रत्येक प्राणी जीना चाहता है और जीनेके साथ-साथ वह सुस और शान्ति चाहता है। यह स्ताभाविक है कि अणी हु:खसे खूटकर सुखी होना चाहता है । परंतु हमसे एक खाभाविक दुवैद्धता है कि हम अपना ही खाई देखते हैं। क्योंकि हमारी अहंता-मसता-मूळक वृत्तियाँ हमें अपने भुद्र सार्थतक ही सीमित रखती हैं। जिसके कारण इस केवछ अपनी ही रक्षा तथा उन्नति चाहते हैं, दूसरे प्राणी चाहे मरं आयँ हमें इससे प्रयोजन नहीं रहता । इसी अवनी नीच स्वार्थभावनाको लेकर इस दूसरीके प्राणीको तुन्छ समझकरं उन्हें कप्ट देते हैं। उनका अहित करते हैं एवं उन्हें भारते हैं इस यह भूछ जाते हैं कि जो एक तत्त इसमें उपस्थित है। जिससे इसने जीवन थारण किया है। वही तत्व सर्वत्र व्यापक है और समस्त जीवधारियोंके भीतर उपस्थित है । प्रकृतिने प्रत्येक प्राणीको चाहे वह छोटा हो या वड़ाः कीट-पतंगसे सेकर मनुष्यतक सबको समान अधिकार दिवे हैं । प्रकृतिकी दृष्टिमं सभी समान हैं। परंतु यह मनुष्य है जो बुद्धि और चित्तका धर्वीचम स्प पाकर अपनेकी सबका राजा समझता है और अपनी खार्थपरताने लिये अन्य प्राणियोंको कष्ट पहुँचाता है।

अहिंसा एक ऐसा पावन गुण या पवित्र कर्तव्य है जो सृष्टिपर एक ऐसी व्यवस्था करता है। जिससे मानव सुस-धान्तिसे जीवित रह सकता है और जिससे सर्वत्र समस्वधुद्धि-का प्रकाश फैळता है। हसीसे भारतके आर्थमनीषियोंने अहिंसाको सबसे बड़ा धर्म कहा । हमारे सम्पूर्ण धार्मिक प्रन्थ। हमारे ही क्या विश्वके समस्त धार्मिक प्रन्थ अहिंसाका गुणगान करते हैं और मनुष्योंको बार-बार पद-पद्पर अहिंसा-मय जीवन व्यतीत करनेको कहते हैं। अहिंसा-धर्म अनेकों गुणगान करते हैं और मनुष्योंको क्या-बार पद-पद्पर अहिंसा-मय जीवन व्यतीत करनेको कहते हैं। अहिंसा-धर्म अनेकों गुणोंका ममुज्यव है। दसाः समाः क्या आदि हसमें मुख्यताचे आते हैं। अत्र देखना है इस अहिंसा-धर्मके व्यवसे कहाँ-कहाँ उपदेशासक सम्बंधित तथा इसका आदर्श स्था है!

एवते प्रथम महाभारतके जो कि हिंदुओंका स्वीपिर धर्ममय ऐतिहासिक गौरव-प्रन्थ है, अनुशासनपर्वमें अहिंदाकी विश्वद व्याख्या करते हुप्ट इसकी महत्ता बताळाशी गयी है---

अहिंसा परमो धर्यस्त्रयासिसः एरं सपः। अहिंसा परमं सस्यं यतो धर्मः प्रवर्तते ॥ अहिंसा परमो धर्मस्त्रथाहिंसा परी अहिंसा परसं दानमहिसा परमं सपः॥ अहिंसा परमो यज्ञस्तक्षाहिसा परं फक्रम्। मित्रमहिंसा परमं सुखस् ॥ अहिंसा परमं सर्वेयचेषु वा दानं सर्वतीर्थेषु वाऽऽप्लुतम् । सर्वदानफडं वापि भैतद त्रस्यमहिसयः ॥

(११५ । स्वः ११६ । २८---२०)

अर्थात् अहिंसा परम धर्म है। परम तर है। परम सत्य है। इसीसे ही धर्मकी उत्पत्ति होती है। अहिंता परम संयम है। परम दान है। परम यहा है। परम फूछ है। परम मिन है और परम सुख है। सब यहाँमें दान किया जाय। सब तीथाँ-में स्नान किया जाय। सब प्रकारके स्नान-दानका फूछ प्राप्त हो तो भी उसकी आहिंसा-धर्मके साथ सुख्या नहीं हो सकती।

इमारे प्राचीन वेद भी इसी वातको बताते हैं। देखिये यजुर्वेद (३०) में। भा हिंसीखन्या प्रजाः। अर्थात् अपनी देहरी किसी भी प्राणीको कष्ट मत दो। भावार्थं यह कि सर्वथा अर्हिसका पालन करो। श्रीमहेश्वर कहते हैं—

न हि प्राणैः प्रियत्तमं छोके किंचर विश्वते। नन्मात् प्राणिद्या कार्यी थधाऽऽस्मनि तथा परे॥ (गद्यमारत अनुशासन १४५)

सक्षरमें प्राणींके समान प्रियतम दूसरी कोई वस्तु नहीं है। भतः सब प्राणियीपर दया करनी खाहिये। बैसे अपने लिये दया अमीष्ट है। बैसे ही दूसरींके लिये भी होनी चाहिये।

देवर्षि नारद भगवान्की पूजाके लिये गुण-पुष्पेंकी चर्चा करते हुए अहिंसा-धर्मका ही सर्वप्रथम साम केते हैं— अहिंसा प्रथम पुष्पं द्वितीयं करणबहाः। कृतीयकं सूलक्षा चतुर्थं क्षान्तिरेव च॥ अर्थात् अहिंसा प्रथम पुष्प है, दूसरा पुष्प हन्द्रियनिग्रह है। तीसरा पुष्प जीवदया है और चीया समा है।

स्वागी रामानन्दाचार्य अहिंसाकी महत्ता दर्शाते हुए कहते हैं—

हानं नएसीर्यंभिषेतकं जपो व पास्त्यहिंसासध्यं सुप्रुण्यस् । हिंसासतसां परिचर्षयेक्तभः सुधर्मेनिष्ठो दृदधर्मयुख्ये ॥ अर्थात् दानः तरः तीर्य-देवन एवं मत्त्र-जर—इनमेंटे कोर्र मी व्यक्तिके स्तान पुम्यस्थक नहीं है। अतः सर्वशेष्ठ वैष्यवदर्गका पाठम क्रमेवालेको चाहियेकियर अपने तुद्रव धर्मकी हाँद्रके लिये तव प्रकारको हिंसाका परित्याग कर दे।

ठालमें यह कि भारतके बहे-बहे महान् पुरुष एव हटी बावको केंग्र चलते हैं कि मतुष्यका राज वर्ष और आदर्श कहिंदा ही है। मारत ही क्या किसका प्रत्येक नद सहिंदा-की मान्यना देवा है।

ईवाई-वर्म भी अहिंताको ख़ीकार करता है । देखिरे, देंगमबीह क्हते हैं—

Thou shelt not kill and ye shall be hely man unto me neither shall ye eat any flesh that is torn of beasts in the field.

अर्थात् त् किठीको सद सार । त् मेरे पास परिष सदुत्य होकर रहः वंगर्लेक मानिर्योका वय करके उनका सोच नद खा ।

केंद्रधर्म मी अहिंसको अस्ता स्वसंचन धर्म खीडार करता है। उसके मूट सिद्धान्त अहिंदानर ही आधारित हैं। देखिये सन्दिमनिकाय—-

पाणाविपादो सङ्क्षर्च पाणाविपास बेरमणी हुन्सर्च ॥ अर्थात् प्राणनात अहितकारी है। प्राणनातमे विरक्त होना हितकारी है !

राजंश हाने सब बातवेरय न चानुकंत्या हरतं परेस ! सन्वेतु भूतेसु निधाय इंडे ये यावरा में चततंत्री स्टेडें॥

अपीत् सद प्रामिदींपर इस स्वकर को छोड़में स्तावर कीव हैं का डांकर दीव हैं। कनमेंने किसीवें प्राम न छेना आदिये। न उनका साठ करना आहिये और न बाट होनेड़ा अहमोदन ही करना चाहिये।

नौसोंचा एक जन्य तुचनिमतः जिन्हा अंग्रेजी सनुवाद कृषि Faushold ने किया है। एक सानगर किया है—4s I am so are these, as these are so am I, identifying with others, let him not kill, nor cause (anyone) to kill.

अर्थात् रीज में हूँ दैसा दे हैं। तैज दे हैं दैसा में हूँ । अरने स्तान दूसरोंको जानकर न तो किसीकी दिसा करनी वरिंदे और न हिंसा करानी काहिये । तैनवर्म तो आहिंग-प्रसान वर्ष ही है। जिल्ला आहेंग-को डैनवर्न महत्त्व देता है। जनना सायद इतर वर्ष नहीं देते। जैन साह तो हिंसके मानवकका समने आमा पार समझते हैं और उन्ने बरकाका कारण कहते हैं। कई देन दुनि को पहाँकक मानते हैं कि कहाँ आसाके शुद्ध मार्नेकी दिस हो। वहाँ हिंसा होती है। वरंतु हतने सुद्धमें गमन करनेकी आवश्यकता नहीं है। हरंतु हतने सुद्धमें गमन करनेकी आवश्यकता नहीं है। मगवान महावीर कहते हैं— कार्ने होनेका यही सार है। मगवान महावीर कहते हैं— कार्ने होनेका यही सार है। संस्थान कार्न प्रयोग हिंसा न करे। इतना ही आहिंसके विद्यानका कान प्रयोग है। यही अहिंसका विवान है।

शहिया मानो पूर्व निर्दोग्या ही है। पूर्व शहियाका कर्ष है प्राणिमाइके प्रति दुर्माचका दर्दका समाद तथा प्राणिमाइके प्रति वहत प्रेम। उत्पक्त दर्शन दिना शहिया होही नहीं उक्ती। इसकिये कहा है—'शहिया परनो प्रस्ते।'

अतः हुने यह जानना चाहिये कि दथार्यने अर्हिटा-धर्म नानव-वीदनका चदने बन्ना पुरुषार्य है और इसे रबैदिन वर्दन्य मानकर मदः बच्च और व्यक्ति गरक करनेका निश्चय करना चाहिये १९४हिंसाका पाउन करके मानर अपनी मुक्तिशा द्वार अपने जान खोल देता है।" को नक बचन और करी पूर्व अहिंसक है उनके ससीप एमी प्रामी कैर-माक्को स्मायकर उनके मित्र दर लाते हैं? और वह आनी सबसे अनय होकर पृथ्वीपर विकल्प करता है। वहीं चन्त्रवेगीत वहीं कर्नवेगी और वहीं सन्दर्गुट्यी है तिवने अहिंक-कैवे पावन धर्मको अरने जीवनमें उतार क्या है । अहिंका-धर्मके आदर्श हें—दयाः क्रमाः ভৰ্মঃ অন্তরি ভর্ময়ভিয়া, अक्टाम; आदि । सनी प्राणिबॉर्से एक ही चैडन्य परमात्माका ञतुमन करके समीको समामनावने देखनाः विसीने राज-देव न करना। किलीने बुना न करना। किलीको कह न देनाः सक्को छुब पहुँचानाः समीका हित करना और **ट**र्मीदे प्रेन करता ।

(₹.

ेखर---शासन्द्रमसङ्ग्री देत*्*

[कहिंसा-प्रक्रोत्तरी]

अहिंश तदते दड़ा धर्न हैं। अन्य तत्र धर्म हती *धर्मने* दना बाते हैं। को अहिंतक है। उत्ते सेहें पार नहीं हैं। सक्ता । हिंसके त्यागरे सब पापीका त्याग हो जाता है । अतएव कहा है---'अहिंसा परसो धर्म: ।'

—'अहिंसा परमो धर्मः।' वड़ा सुन्दर सन्त्र है । परंतु अहिंसाका क्या स्वरूप है १ इसे समझाइये ।

—'अहिंसा परसो धर्मः ।' किसीको पीड़ा न देनाः मनसे, बचनसे अथवा कायासे—किसी भी प्रकार किसीको न तो स्वयं पीड़ा देनाः न दूसरेसे दिल्हाना और च किसी हिंसक कर्मका अनुमोदन करना । इस प्रकार २७ प्रकारकी हिंसासे बचना ही सची अहिंसा है ।

'अठारह पुराणोंमें व्यासने दो ही बातें कही हैं, दूसराँ-का उपकार करना पुण्य है और पीड़ा देना पाप है। केवल व्यास ही नहीं, वेद, उपनिषद्, श्रुति, स्मृति—सभीने अहिंसको ही परम धर्म वतलाया है। भगवान, महाबीर भगवान, बुद्ध, ईलामलीह, हमारे अपने समयमें पूज्य महात्मा गाँधीने अहिंसा-धर्मको सर्वोच्च स्थान दिया है।

ं ध्यच्छा तोः अव यह वताइये कि किस प्रकार हम अपनी हिंसक मनोष्ट्रिको वश्नमें करके अहिंसा-धर्मका पालन करनेमें समर्थ हो सकते हैं ।

— 'वत्स ! तुम्हारा प्रश्न बहुत ही मुन्दर है । मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ । हिंसा होती है अतृप्त कामनाके कारण । जब कोई हमारी कामना-पूर्तिमें बाधा डाळता है तो हम उसे हटा देना चाहते हैं । समझा-बुझाकर, नहीं तो बलात् । वस, यही हिंसा है । जिन्होंने हमारी कामनाओं- में बाधा डाळी है या जिनसे हमें ऐसी आश्रद्धा है, उन्हें प्रतिशोधक्यमें हम पीड़ा देना चाहते हैं । फिर तो, कुछ छोगोंका खमाब ही परपीड़क हो जाता है । उन्हें दूसरीको पीड़ा पहुँचानेमें बड़ा आनन्द आता है ।

----धरस ! महावती महात्मा गाँघीने ग्रहस्थ-जीवनमें ही अहिंसाके पालनको सफल करके दिखलाया है ।'

— 'पूज्य गाँधीजी राज्य-व्यवस्थाके समर्थक थे। प्रत्येक राज्य-व्यवस्था आशिक रूपले हिंसको स्वीकार करती है। अपराधियोंको दण्ड देना राज्यका परम कर्तव्य है और दण्डसे समीको बोर पीड़ा होती है। हुई नहीं होता।'

— 'गाँधीजीने अहिंसाको कुछ आगे बद्दाया है, उसके सेवको कुछ और विस्तृत किया है। यदि वे सम्पूर्ण क्षेत्रमें अहिंसाको नहीं छा सके तो इस कारण हमें, जितना वे अहिंसाको ज्यापक बना सके हैं उतनेको मी, उपेक्षाकी दृष्टिसे नहीं देखना चाहिये। सम्भव है भविष्यमें कोई महात्मा राज्य-अग्रवस्थाको भी आहेंसायर आश्रित करके दिखला है।

— 'यह दिन भविष्यके लिये अवस्य ही श्रुम होगा । आज तो अहिंसाका अर्थ है राजाको प्रजाके विरुद्ध हिंसाकी खुली छूट है। परंतु प्रजा राज्यके विरुद्ध हिंसक न बने। देशके छोटे-मोटे आन्तरिक अपद्रव हिंसाद्वारा दवा दिये जायें। परंतु अन्ताराष्ट्रीय क्षेत्रमें युद्धका प्रसंग नहीं आना चाहिये।'

— यदि प्रजाका राज्य-व्यवस्थामें ही विश्वास न रहे तो ऐसी व्यवस्थाको उलाइ फूँकनेमें हिंधाका प्रयोग प्रजाकी ओरसे भी हो सकता है । इसिंह अवतारने हिएव्यकशिपुकी और भगवान् श्रीकृष्णने कंसकी व्यवस्थाको हिंसाद्वारा ही पळटा था।

---- भहासा गाँधीने अहिंसाके द्वारा ही एक अत्याचारी शासनको पछटकर दिखला दिया है। श्रत्यक्षे कि प्रमाणम् । अद भी दमा द्वम अहिंसाकी शक्ति अस्वीकार करते रहोगे ! ?

— पहले भी अस्तीकार की है और अब भी करूँगा ! सार जह जगत् अहिंसक है, हिंसा तो केवल चैतन्पर्में ही है। सो क्या इस कारण चैतन्यसे जह क्षेष्ठ हो जायमा ? शक्ति अहिंसामें नहीं है, अन्यायके प्रतिकारमें है। गाँधीजीने अहिंसाकी शक्ति नहीं दिखलायी। उन्होंने केवल यह दिखलाया है कि अन्यायका प्रतिकार अहिंसाके द्वारा भी हो सकता है।

—'यही मैं मी चाहता हूँ कि तुम मान जाओ कि अन्यायका प्रतिकार अहिंसाके द्वारा हो सकता है।'

---- भानता हूँ) परंतु सदैच नहीं ! अहिंसके द्वार

अन्यायका प्रतिकार हो सके, इसके लिये तीन वार्त आवश्यक हैं—१—अन्याय तात्कालिक न होकर दीर्घकालिक हो। अहिंसाके हारा आप बलात्कार, नारी-अपहरण, इत्या, आय लगाने इत्यादिको नहीं रोक सकते । ये पाप वल-प्रयोगके हारा ही रोके जा सकते हैं । १--अन्यायी पीड़ितको नष्ट न करके केवल उसके अम और साधनोंका इच्छानुसार उपयोग करना चाहता हो ! जहाँ फिली देशकी सम्पूर्ण जनताको नष्ट करके वहाँ स्वयं वस जानेका लक्ष्य हो, जैसा कि आरट्रेलिया इत्यादिमें किया गया, वहाँ अहिंसा कुछ नहीं कर पाती । ३—अन्यायी स्वयं थोड़ा-बहुत धर्म और मानवताको को माननेवाला हो और पर-पीड़ाका अनुमव करता हो ।'

— 'सानता हूँ) परंतु यह नहीं मानता कि प्रत्येक क्षेत्रमें अन्यायका प्रतिकार करनेके लिये केवल अहिंसाका ही एकमात्र मार्ग है। अन्ताराष्ट्रीय युद्ध न हों, यही उत्तम है। परंतु ने भारतहारा अणुवम न बनाये जानेते नहीं रक सकते। अहिंसाके हारा युद्ध तभी रक सकते हैं, जब सभी राष्ट्र अहिंसक हों। यदि एक मी राष्ट्र अहिंसक बनना अखीकार करके हिंसापर उत्तर भाता है तो सारे अहिंसक राष्ट्रीयर उसका आधिपत्य एलक मारते ही खारित हो जायगा और अहिंसाप्रेमी राष्ट्रीको धोर कष्ट मोगना होगा।'

—'जो मार्ग व्यक्तिगत जीवनसे हिंसा हटानेका है। वहीं अन्ताराष्ट्रीय क्षेत्रसे हिंसा हटानेमें सफल हो सकता है।'

खुव्यवस्था होगी तथा राग-द्वेप और ईर्व्याका अभाव होगा।

─ग्यहुत सुन्दर ! अतः प्रत्येक मनुष्यका कर्तव्य है कि इस प्रकारके स्वामाविक और त्यायपूर्ण नियन्त्रणको अधिक से-अधिक वस प्रदान करे और उसे मद्ग करनेवालेके प्रति कटोर वसे ।¹

-----:दुराचार, पाप और अन्यायके प्रति आक्रोहाकी भावना प्रत्येक मनुष्यमें जन्मजात होती है और इसी मावनाके वलपर नियन्त्रण दढ बना रहता है तथा जनता सुख, सुरक्षा और शान्तिका अनुभव करती रहती है। यदि कोई हमारी भूमि छीनेगाः हमारी बहु-बेटियॉपर क्रुइप्टि डालेगाः इमारे धर्म-में इस्तकेंप करेगा, हमारा अकारण अपमान करेगा तो जनता उसे सहन नहीं करेगी । इसी विश्वासके वरूपर छोग घरमें चुरीः बन्दुक रखना अनावश्यक समझते हैं। जहाँ आततायियोंके प्रति दुर्शेल भावना दिखळायी पड्ने लगती है। वहाँ प्रत्येक व्यक्ति अपनी रक्षाके लिये मुखदी और अस्त्रोंके संग्रहमें लग जाता है। जो बात व्यक्तिगत क्षेत्रमें है, वही अन्ताराष्ट्रीय खेजमें है। शहिंसा-अहिंसा चिल्लानेसे अथवा निःशस्त्रीकरणसे युद्धका सब नहीं जायगा । युद्धका भय जायगा कामनाओंके नियन्त्रणसे धर्मसे विस्थास और सुरक्षारो, न्यायरो, अन्यायरे प्रति जो स्वाभाविक आक्रोस है उसे प्रवल करतेसे ।

'सहिसा परमो धर्मः' अहिंसा परम धर्म है, परंतु अन्यावका प्रतिकार उससे भी वड़ा धर्म है। यदि दोनों धर्मोंमें विरोध आ जाय तो अहिंसाको छोडकर अन्यायका प्रतिकार करना होगा। अहिंसा निस्छंदेह परम धर्म है परंद्व जहाँ अपनी कायरता छिपाने अथवा दुराचार एवं पायके प्रति उठनेवाली स्वाभाविक श्राकोराकी भावनाको कुण्डित करने-के लिये अहिंसका सम अलापा जाता है, वहाँ अहिंसा धर्म नहीं रहता है । दुराचारः अमाचारः अन्याय और अधर्मके प्रतिकारकी मानना मानवसमाजकी अमृद्य निधि है । इस मायनासे रहित समाज समाज नहीं है, जाति जाति ु महीं है। यह राष्ट्र नहीं है। अहिंसाके चक्करमें हम फहीं इस मावनासे हाथ न वो वैठें । महातमा गॉर्घाने अहिंसाके साथ-साथ इस भावनाको भी इद करनेका प्रयत्न किया या । उन्होंने सत्यपर आग्रह करना सिखलाया था। सत्यको छोड देशा नहीं । अहिंसा बहीतक धर्म है अहाँ उक उससे अन्यायी और आवतायीको प्रोत्साइन नहीं मिळता । १

अहिंसाके गुण और मांस-भक्षणके दोष

अहिंसा परमो धर्मी हाहिंसा परमं सुसम् । अहिंसा धर्मशास्त्रेषु सर्वेषु परमं पदम् ॥ देवतातिथिशुश्रूषा सततं धर्मशीखता । वैदाष्ट्रयगयशाश्र तपी दानं दमस्तथा ॥ आचार्यगुरुशुश्रूषा तीर्थोभिगमनं तथा । अहिंसाया वरारोहे कली नाईन्ति धोडशीम् ॥ (महामारत जनशासन० १४५)

अहिंसा परम धर्म है। अहिंसा परम सुख है | समस्त धर्मशास्त्रोमें अहिंसाको परमपद वतलाया गया है |

देक्साओं और अतिथियोंकी खेना, सतत धर्मशीलता; वेदाध्ययन, यज्ञ, सप, दान, दम, गुरु और आचार्यकी सेना तथा तीर्थयात्रा—से सव अहिंसा-धर्मकी सोलहवीं फळाके भी बरावर नहीं हैं।

त्रपोऽश्रस्त्रमहिस्रो यज्ञते सदा। भहिसस अहिंसः सर्वभूतानां अथा माता थथा पिता ।। फलमहिंसाया ंभूयध इस्प्रक्षय । नहि शक्या गुणा बक्तुमपि वर्षशसैरपि॥ क्षास्मार्थं यः परप्राणान् हिंस्यात् स्त्राद्ध फर्केप्सया । च्यात्रगृष्ठश्रमाजेश्र राक्षसैश्र समस्त सः ॥ संहेदनं स्वमांसस्य यथा संजनयेद् स्तम्। परमांसेऽपि वेदितव्यं विजानता ॥ स्बर्मासं परमासेन यो वर्धयित्रमिष्छति । थत्रोपसायते ॥ उद्गिग्दवासं ਰਮਰੇ थत्र (महाभारत अनुशासन० १४५)

जो हिंसा नहीं करता, उसकी सपस्या अक्षय होती है। ह सदा यह करनेका फल पता है। हिंसा न करनेकला कप सम्पूर्ण प्राणियोंके माता-पिताके समान है।

कुरुश्रेष्ट ! यही अहिंसाका फल है इतनी ही यात हों है: अहिंसाका तो इससे कहीं अधिक फल है ! अहिंसासे निवाले लामोंका सौ वर्षोंमें भी वर्षन नहीं किया जा कता।

जो खादकी इच्छारे अपने लिये दूसराँके प्राणीकी (सा करता है) यह बाब, गीध, तियार और राश्वसोंके समान है ।

जैसे अपना मांस काटना अपने लिये पीड़ाजनक होता , उसी तरह दूसरेका मांस काटनेपर उसे मी पीड़ा होती । यह प्रत्येक वित्र पुरुपको समझना चाहिये। जो पराये मांससे अपने मांसको बढ़ाना चाहता है। वह जहाँ कहीं भी जन्म छेता है वहाँ उद्देशमें पड़ा रहता है ।

ये भक्षधन्ति सांसानि सृतानां नीतितेषिणास् ।

भक्ष्यन्ते तेऽपि भूतैस्तैरिति मे नास्ति संरायः ॥

मां स भक्षयते यसाद् भक्षयिष्ये तमप्यहम् ।

एतन्मांसस्य मांसल्वमनुबुद्धयस्य भारते ॥

शातको बध्यते नित्यं तथा बध्यति भक्षितः ।

जाताश्राध्यवशास्तत्र चिछ्यमानाः पुनः पुनः ।

पाच्यमानाश्र दृश्यन्ते विवशा मांसगृद्धिनः ॥

गुम्भोषाके च पच्यन्ते तां तां योनिमुपागतम् ।

ग्राक्षम्य मार्थमाणाश्र भ्रास्यन्ते वै पुनः पुनः ॥

नात्मनोऽस्ति प्रियतरः पृथिवीमनुस्य्य ह ।

तस्मात् प्राणिषु सर्वेषु द्यावानात्मवान् भवेस् ॥

(महाभारत अनुदासन० १४५)

जो जीवित रहनेकी इच्छाबाछे प्राणियोंके मांसकी खाते हैं, वे बूसरे जन्ममें उन्हीं प्राणियोंके द्वारा मधाण किये जाते हैं। इस विषयमें मुझे संशय नहीं है।

मरतनन्दन! (जिस्का यथ किया जाता है, यह प्राणी कहता है—) मां स भक्षयते यसाद भक्षयिष्यं तमध्यहम्। अर्थात् (आज मुद्दे यह खाता है—तो कमी में मी उसे खाऊँगा। यही मांसका मांसस्य है—इसे ही भांस' धष्टका वासर्यं समझे।

राजन् ! इस जन्ममें जिस जीवकी हिंसा होती है। यह दूसरे जन्ममें सदा ही अपने घातकका नथ करता है । फिर मक्षण करनेवालेको भी मार डालता है ।

मांसलोक्ष्य जीव जन्म लेनेपर भी परवश होते हैं । वे बार-बार ऋखोंसे काटे और पकाये जाते हैं । उनकी यह बिबशता प्रत्यक्षं-देखी जाती है ।

वे अपने पापोंके कारण कुम्मीपाक नरकमें राँचे वाते और भिन्न-भिन्न योनियोंमें जन्म लेकर गला घोंट-वोंटकर मारे जाते हैं। इस प्रकार उन्हें वारंबार संसार-चक्रमें भटकना पड़ता है।

इस भूमण्डलपर आस्मासे बहुकर कोई मिय बस्त नहीं है। इसल्पिये सब प्राणियोपर दया करे और सबको अपनी आत्मा ही समझे ।

अहिंसा-धर्मके आदर्श उदाहरण

(1)

अहिंसाके आदर्श महार्षे वशिष्ठ

कुशिक-वंशमें उत्पन्न राजा विश्वामित्र सेनाके साथ आखेट करने विकले थे । अपने राज्यसे दूर महर्षि वशिष्टके आश्रमके समीप वे पहुँच गये । वशिष्टजीने एक ब्रह्मवारीके द्वारा समावार मेजा— 'आप आश्रमके समीप आ गये हैं, अतः मेरा आतिच्य सीकार करें।'

वरण्यवासी तपक्षीके लिये राजा असुविधा न उत्पन्न करे, यह विथम है। हेकिन विश्वामित्रने महर्षि वशिष्टकी प्रशंसा सुनी थी। उनके तपः-प्रभावपर विश्वास था। अतः आतिश्यका वामल्बण स्वीकार कर लिया। उनके आश्चर्य तव हुआ जय सेनाके साथ उनको राजोवित सामग्री प्रसुरमानामें भोजनको दी गयी और वह भी तपः-राक्तिसे नहीं, वशिष्टकी होमधेनु नन्दिनीके प्रभावसे।

'थाप यह गौ मुझे दे दें । वदलेमें जो चाहें मुझसे माँग लें।' विश्वामित्र उसगौके लिये लालायित हो गये थे । चलते समय उन्होंने अपनी इच्छा प्रकट की।

'श्राक्षण मी-विक्रथ नहीं करता । मैं इस गौको नहीं दे सकता ।' ऋषिने अस्तीकार कर दिया । उन्न-समाव विश्वामित्र उत्तेजित हो गये । उन्होंने वस-पूर्वक गौको से चसनेकी आहा सैनिकोंको दी । सेकिन नन्दिनी साधारण गौ तो नहीं थी । उसकी हुंकारसे शत-शत योद्धा उत्पन्न हुए । उन्होंने विश्वामित्रके सैनिकोंको मार भगाया ।

विश्वामित्रने बशिष्टपर बाक्रमण किया। कुशका ब्रह्मदण्ड हाधमें लिये वशिष्ट स्थिए शान्त वैटे रहे। विश्वामित्रके साधारण तथा दिव्य अस्त सब उस ब्रह्मदण्डसे टक्कराकर नष्ट हो गये। कडीर तप करके विश्वामित्रने और दिन्यास्त पाये। किंतु चशिष्ठके कहादण्डसे स्वयकर वे भी तप्र हो गये। 'ब्रह्मवल ही श्रेष्ठ है । क्षत्रियकी शक्ति तपसी ब्राह्मणका कुछ नहीं विशाद सकती । अतः में इसी जन्ममें ब्राह्मणस्य प्राप्त कसँगा ।' विश्वामित्रने यह निश्चय किया । अत्यन्त कठोर तपमें ने रून गये ।

सैकड़ों वर्षके कठित तपके पश्चात् प्रसन्न होकर ब्रह्मजी प्रकट हुए । उन्होंने वरदान दिया—'वशिष्ट-के सीकार करते ही तुप्र ब्रह्मार्षे हो आओगे ।'

विश्वामित्रके लिये महर्षि विशिष्टसे मार्थना करना बहुत अपमानजनक था । संयोगवरा जय विशिष्ठ मिलते थे तो इन्हें 'पाजिंप' कहते थे । अतः विश्वामित्र विशिष्ठके घोर शतु हो गये । एक राक्षस-को मेरित करके उन्होंने विशिष्ठके सौ पुत्र मरक्षा हिरो । स्वयं विशिष्ठको अपमानित करने, नीचा दिखानेका अवसर हुँदूते रहने लगे । उनका हृद्य वैर तथा हिंसाकी प्रवल भावनासे पूर्ण था।

विश्वामित्रने अपनी ओरसे कुछ उडा नहीं रक्षा। वहा इड़ लिक्षय, प्रयल संकल्प था उनका। दूसरी सृष्टितक करनेमें लग गये। अनेक प्राणी, अन्नादि वना डाले। ब्रह्माने ही रोका उन्हें। अन्तमें स्वयं शास्त-सज्ज होकर राजिमें छिपकर विश्वप्रको मारने निकले। दिनमें प्रत्यक्ष आक्रमण करके तो अनेक वार प्रास्तित हो खुके थे।

चाँदनी रात्रि थी । कुटियाके वाहर वेदीपर एकान्तमें पत्नीके साथ महर्षि वेढे थे । अरुन्धतीकीने कहा—'कैंसी निर्मेश ज्योत्स्ना है ?'

वशिष्ठजी बोले—'पेसा ही निर्मेल तेज आजकल ... विश्वामित्रके तपका है ।' वशिष्ठका निर्मेल मन अहिंसा तथा क्षमासे पूर्ण था ।

विश्वामित्र छिपे खड़े थे । उन्होंने सुना और उनका हृदय उन्हें थिकार उठा—'पकान्तमें पत्नीके साथ चैठा जो अपने सौ पुत्रोंके हत्यारेकी प्रशंसा करता है। उस महापुरुषको मारने आया है तू है' शस्त्र नोच फेंके विश्वामित्रने । दीकुकर महर्षिके चरणोंपर गिर पड़े ।

'अर्हिसाप्रतिष्ठायां तत्संनिधी वैरत्यागः ।'

विश्वामित्रके ब्राह्मण होनेमें उनका दर्प, उनका द्वेप, उनकी असहिष्णुता ही तो वाधक थी। वह क्षाज दूर हुई। महर्षि वशिष्टने उन्हें झुककर उठाते हुए कहा—'उटिये ब्रह्मर्षिं।'

(१)

अहिंसा-धर्मके आदर्श सेठ सुदर्शन

शर्जुन माली यक्षोपासक था। उसके घरमें छः डाक् घुस आये। मालीको वाँधकर घर तो लूटा ही, उसकी पत्नीसे दुर्व्यवहार करने लगे। इसी समय अर्जुनमें यसका आवेश हो गया। उसने वन्धन टोड़ डाले। पास रक्षा लोहेका सुद्गर उठाकर उसने डाकुओंको तथा पत्नीको भी मार दिया।

यक्षविदामें उत्मन्त अर्जुन माली लीहंमुद्गर लिये घरसे निकल पड़ा । जो सामने आया, मारा गया । राजगृह-नगरमें हाहाकार मच गया । अर्जुन माली उस आवेदामें प्रतिदिन सात मनुष्योंको मारकर ही शान्त होता था । लोगोंका घरोंसे | निकलना पंद हो गया । सेट सुदर्शनको समाचार मिला था कि असण महावीर राजगृहके समीप उद्यानमें पधारे हैं। तीर्धंकरकी पवित्र वाणी सुननेका निश्चय वे किसी भयके कारण त्याग नहीं सकते थे। घरके लोगोंने बहुत समझाया, किंतु वे रुके नहीं।

अस दिन अर्जुन छः मनुष्य मार खुका था। रक्तसे छथपथ मुद्रर छिये वह सातवें न्यक्तिको हूँढ़ता राजपथपर सूम रहा था। सेठ सुदर्शनको देखते ही दौड़ाः कित सोट करनेके छिये उठानेपर मुद्गर हाथसे झूटकर गिर पड़ा। उसके शरीरमें आविष्ट यक्ष अहिंसक सुदर्शनका तेज न सह पानेके कारण भाग चुका था।

'अर्जुन ! इस प्रकार क्या देखते हो ? चलो तीर्थेकरकी पवित्र वाणी खुने !' चिकत, भीत खड़े अर्जुन मालीका हाथ पकड़ा सेट सुदर्शनने और उसे श्रमण महावीरके समीप ले गये । उसी दिन वर्जुनने दीक्षा ग्रहण कर ली । लोग उसपर दण्ड-प्रहार करते, पत्थर फॅकते; क्योंकि उसके द्वारा सजनीके मारे जानेसे लेग बहुत कुद्ध थे; किंसु यह तो अर्जुन माली शान्त्र, अर्हिसक मुनि हो चुका था । —ड॰

(;)

प्रह्लादकी विलक्षण अहिंसा, परदुःसकातस्ता और क्षमाशीलता

संतोका जीवन यहा ही शिवित्र होता है। खयं तो वे दुःख-सुखसे परे होते हैं। पर दूसराँके द्वःख-सुखसे दुखी-सुखी हुआ करते हैं। पर-दुःख-अहिंसा आहि उनके कातरताः समाधीस्याः सहज व्याभाविक गुण हैं । किसीका अमङ्गल न हो, किसीको दुःख म हो। सब संकट-मुक्त हों। सदा सदका महत्व हो। सद सुखी हों। सव नित्य निरामय हों—यह दक्की स्वामाविक कामना रहती है। उनकी कोई कितनो हो हानि करे कितना ही अपमान करें, कितना ही कप्टक्टेश पहुँचाचेः कितनी ही भीषण हिंसा करे-चे कभी मुख्कर भी उसका अमझ्ल भहीं चाहते। नहीं देख सकते, वरं अपनी ओरसे प्रयत्न करके उसे खुखी यना देते हैं। प्रक्षाद पेसे ही एक परम उदार भक्त थे ।

वे आरम्भते ही प्रमुभक थे। यद्यपि उन्होंने जनम असुर-कुलमें दुर्धर्ष देखा हिरण्यकशिपुके यहाँ लिया था। पर आसुरी भाव उनको छू तक नहीं गया था। उनका तो यक ही चरम लक्ष्य था— भगवाद्यीति और एक ही काम था भगवद्भवन । वे इसी पाउशालामें पढ़ते थे।

जगत्के नियमके अद्युक्तार पिताने समयपर उनको पाछे जित पाठ पड़नेके छिये गुक्-गृहमं भेजा । पाछक धीरे-धीरे शिष्ठा पाने छगा। एक दिन पिताने युछाकर बड़े स्नेहसे पृष्ठा—'यत्स ! आजतक शुरुके वामें तत्पर रहकर तुमने जो कुछ सीखा-गहा है, उसका सारभून अह हमें खुनाओं!' पाछक प्रहाद हो सब बातोंकी सार बात और सब सारोंका एकमात्र सार श्रीहरिको ही जानते थे। उन्होंने कहा—'जो आदि, मध्य और अन्तरं रहित अजन्मा, इद्धिश्चयज्ञान्य और अन्युत हैं, उन श्रीहरिके श्रीचरणोंमें मेरा प्रणाम । मेंने तो यही सीखा है कि उन भगवान्के गुणोंका श्रवण, कीर्तन, उन्होंका सरण, उन्होंका पाद-सेवन, अर्धन, बन्दन, दासा, सख्य तथा उन्होंके प्रति शत्मिनेवेद्न किया जाय।'

इतमा खुमते हो दैत्यराज क्रपित हो उठाः क्षाल-काल आँखें करके गुरु गुकाचार्यके पुत्र पण्डामर्कं व्यक्तिं चोला--'अरे दुर्वृद्धि ब्राह्मणायमेः ! तुमलोगोंने मेरी आहाकी अधहा करके इसे मेरे विपर्क्षकी स्तुतिसे युक्त असार शिक्षा क्यों दी ? आओ, है जाओ इसे और भही प्रकार आसित करो । पहाद फिर गुरुवीके संरक्षणमें विद्याप्ययन करने छने। कुछ दिन यद असुरराजने उन्हें फिर युळाया और कहा—धेटा ! आज कोई गाया खुवाओ।'महादकी तो---एकहि धर्म एक बृद्ध हेमा''' वाली खिति थी । अन्होंने कहा<u>ं अं</u>तससे सारा सबराचर उत्पन्न हुआ, वे जमिन्नीयन्ता भगवान् विष्णु हमपर प्रसन्त हो 🗗 क्रोधित होकर हिरण्यकशिषु बोह्य---'अरे }्रहः ^ह बहा ही दुरात्मा है। इस पापीको तुर्रव मयाके प्रलेख । यह से न्निपक्षीका ही पक्ष लेमेबाळा ेंड्डी _{इलाङ्गार} पैदा हो गया है। इसके जीवनका क्या र अयोजन ?' इसका सुनते ही हजारों दैत्य प्रह्लादको पुरुमारनेके लिये विशिध प्रयोग करने स्तो ।

उनके भोजनमें शालाहरू विष मिटा दिया गया। वे भगवतामका उज्जारण करते हुए उसे पी गये और विष पत्र गया। वारण देखाँने उनपर साना प्रकारके शासास्त्रांसे प्रहार

किया: पर उन्हें तनिक-सी वेदना भी नहीं हुई, सारे शास्त्रास्त्र नष्ट हो गये। अति कर विषधर सपाँके द्वारा भयानक ऋपसे अङ्ग-अङ्ग कटनाये यये सर्पोकी दाहें इट गर्यों, सिर्की मिलयाँ चटक गर्योः फणोमें पीड़ा होने लगीः साँपाँका हृद्य काँप गयाः पर भगवान् श्रीकृष्णमं शासक-चित्त हो भगवत्सरणके परमानन्दमं हुदे हुए प्रह्लादकी जरा-सी भी खबा नहीं कटी और न विपका ही कोई असर हुआ। पर्वताकार दिगाजींके म्रास पृथ्वीपर पदककर भीपण दाँतोंसे रौंदवाया गयाः पर भगवानका स्मरण करते रहनेके कारण हाथियोंके हजारों दाँत इनके वक्षास्थलसे स्कराकर ष्ट्रयः पर इनका वाल भी वाँका नहीं हुआ । पहाड्के ऊपरकी चोटीसे गिरवाया गया; प्रांत भगधान्की ऋषासे इन्हें पृथ्वीपर गिरते ही कोमल पुष्पका-सा सुखद् स्परी प्राप्त हुआ । समुद्रमें डालकर अपरसे पहाड गिराये गये. परंत इनको जरा भी कपू नहीं हुआ । ये जलमें वहे बारामसे अपने गोविन्दकी स्मृतिमें विधास करते रहे ! आगमें अलाया ययाः पर अग्नि शान्त हो गयी । सब तरहसे हताश होकर आखिर दैत्यराज हिरण्यकशिपुने पुरोहिताँसे कहा—

त्वर्थतां स्वर्यतां हे हे सबो दैत्यपुरोहिताः । कृत्यां तस्य विनाशाय उत्पादयत मा चिरम् ॥ (विष्णुपुराण १ । १८ । ९)

'अरे अरे पुरोहितो ! जल्दी करोः जल्दी करोः इसको बग्न करनेके लिये छत्या उत्पन्न करो । अव देरी न करो ।'

तव प्रह्लादर्आके पास जाकर पुरोहितोंने उनको भाँति-भाँतिसे समझाया और बह्लादके न माननेपर वे धमकाकर योले--- यदास्मद्रचनान्मोहग्राहं न त्यक्ष्यते भवान् । ततः कृत्यां विनाशाय तय सृक्ष्याम दुर्मते ॥ (विष्णुपुराण १ | १८ | ३०)

'अरे दुईद्धि ! यदि तृ हमारे समझानेपर भी इस मोहमय आग्रहको नहीं छोड़ेगा तो तुझे मार डाठनेके ठिये हम इत्या उत्पन्न करेंगे !'

प्रह्लाद्जीने कहा—'कौन जीव किससे मारा जाता है और कौन किससे रिक्षत होता है ?' प्रह्लाद्की वात सुनकर पुरोहितोंने क्रीधित होकर आगकी भयानक उपर्टीके समान प्रस्वित होतर शर्रारक्षित क्रियान प्रस्वित होतर शर्रारक्षित क्रियान प्रस्वित होतर शर्रारक्षित क्रियान प्रस्वित क्रियान प्रस्वित क्रियान अपने परकी धमकसे धरतीको कॅपाते हुए वर्ड़ क्रीधित प्रह्लाद्की छातीम त्रिश्कालमा प्रहार किया। पर आश्चर्य ! उस वालकके व्हाःस्वलसे टकपते हो वह तेजोमय त्रिश्काल सैकड़ों हुकड़े होकर पृथ्वीपर गिर पड़ा ! 'जिस हृद्यमें निरन्तर भगवान सर्वेश्वर श्रीहरि निवास करते हैं, उसमें लगकर बज्र भी हुकड़े-हुकड़े हो जाता है—फिर इस त्रिश्लकी तो वात ही क्या है !'

यत्रानपायी समत्रान् इद्धास्ते हरिरीश्वरः । सङ्गो मश्रति श्रन्नस्य तत्र श्र्लस्य का कथा ॥ (विश्रुपुराण १ : १८ : ३६)

पापी पुरोहितोंने पापरहित प्रह्लाद्पर कृत्याका प्रयोग किया था, अतएव कृत्याने खीटकर उन्होंका नाश कर दिया और फिर सार्य भी नष्ट हो गयी । अपने गुरुओंको कृत्याके द्वारा जलाचे जाते देखकर महामति प्रह्लाद्द—हो कृष्ण ! हे अनन्त ! रक्षा करो, रक्षा करों क्षा करों करों हम उनकी और दोंड़े।

प्रह्लाद्जीके हृद्यमें न राग था। न ह्रेपः हिसाकी तो वहाँ करणना हो नहीं थी । अतएव उन सर्वत्र भगवान्का दर्शन करनेवाले सर्वथा अहिंसापूर्ण-हृद्य क्षमाशील प्रह्लादने अपनेको निश्चितरूपसे मारनेको घोर व्यवस्था करनेवाले गुरुपुर्वोको ध्यानेके िलये भगवान्से विनीत प्रार्थना की । प्रह्लाद्जीने कहा---

'हे सर्वव्यापी। विश्वस्त्यः विश्वस्त्यः जनादेन ! इन झास्राणीकी इस मन्त्रान्निक्त्य दुःसह दुःखसे रक्षा कीडिये। सर्वव्यापी जगहरू भगवान् विष्णु सर्वत्र सभी प्राणियोंमें व्याह्म हैं—धेरे इस अनुभूत सत्यके प्रभावसे ये पुरोहित जीवित हो जायँ। यदि मुझे अपने विपक्षियोंमें भी सर्वव्यापक और अविनाशी भगवान् विष्णु ही दीखते हैं। तो ये पुरोदितगण जीवित हो जायँ।जोलोग मुझे सरनेको

आये, जिन्होंने मुझे विष दिया, जिन्होंने अग्निमें जलाया, जिन्होंने दिगाज हाथियोंसे कुचलवाया और जिन्होंने विषधर सर्पोसे कटदाया, उन सबसे प्रति भी में यदि समान (सर्वथा हिंसारहित) मित्रभावसे रहा हूँ और मेरे मनमें कभी पाए-(द्वेषथा हिंसा) कुद्धि न हुई हो तो उस सत्यके प्रभावसे ये अग्रुर-पुरोहित जीवित हो जायँ।'

प्रह्लादने इस प्रकार भगवान्का स्तवन करके उन पुरोहितोंको स्पर्श किया और स्पर्श पाते ही वे खस्थ होकर उठ बैठे एवं विकयपूर्वक सामने खड़े हुए वाळकसे गद्गद होकर कृतक्षकापूर्ण हृद्यसे आशीर्याद देते हुए बोळे—

दीर्घायुरप्रतिहतो बळशीर्यसमन्त्रतः । पुत्रपीत्रधनैश्चर्यर्युक्तो वत्स भन्नेत्तमः ॥ (विग्युपुराण १ ११८ । ४५)

'वत्त्व) ! तू परम श्रेष्ठ है । तू दीर्घायु हो। अप्रतिहत हो। वलबीर्यसे तथा पुत्र-पौत्र एवं धव-पेश्चर्यादिसे सम्पन्न हो ।'

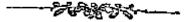
यह है अहिंसाचुत्तिः रागद्वेपशून्यताः क्षमाः शीस्रताः परवुःश्वकातरता और सर्वत्र भगवद्शेनका व्यस्तन्त ब्रथाहरण । —राषा मानेदिया

तुम्हारा बुरा करनेवालेको क्षमा करो

काम-छोभ-वस कोप करि, करत जो तुअ अपकार। निज अनिष्ट नित करत सो, निश्चे मूढ़ गँत्रार॥ ताकों नित कीजे छिमा, दया पत्र तेहि जानि। जो निज हाथ हि तें करत, अपनी अतिसै हानि॥

नमो धर्माय महते

(लेखक— हा० भीवाधुदेवशरणकी मञवास एम्० ए०, हो० लिट्०)

भारतीय साहित्यमें सबसे पहले ऋग्येदमें व्यर्ग शब्द सिळता है। वहाँ और उसके बादके वैदिक साहित्यमें धर्म राज्यका अर्थ ऊँचे धरातरूपर है। वह प्रकृतिके वा ईश्वरके नियमोंके लिये प्रयुक्त होता है ! ऋग्येदका धर्म शब्द छोटे बालककी तरह अस्तित्वमें आनेके हिये अपने हाथ-पैर फैलाता हुआ जान पहला है । भूग्येदका असली शब्द तो अपूतः है जो सृष्टिके अखण्ड देश-कालव्यापी नियमेंके छिये प्रस्तुत होता है । वे नियम सबसे ऊपर हैं और ब्रह्माण्डमें जो कुछ भी है। ऋतके अधीन है । ब्रह्माण्डकी यह अखण्ड एकता आज विद्यानचे प्रत्यक्ष है । प्रकाश और रिप्मयोंके जो नियम श्रृष्वीपर हैं, वे ही सूर्यमें हैं और उन्होंके अनुशासममें वे दूर-दुरके लोक हैं, जहाँसे प्रकाशको पृथ्वीतक पहुँचनेमें ही पाँच अरव वर्ष छग जाते हैं | इस विस्तृत ब्रह्माण्डको बौँधकर चलानेवाले जो नियस हैं। उनका वेदमें नाम ऋत था। अंगरेजीमें उसीके लिये Right शब्द है। लेकिन शब्दोंका भी युग बदलता है। तीम ही 'धर्मे' शब्दकी महिसा बढ़ने लगी । धर्म शब्द संस्कृतकी 'धृ' धातुसे दना है, जिसका अर्थ है भारण करना या सँभाइना । जो भारण करे, जो टेक बन-कर किली दूसरी वस्तुको रोकेः वह धर्म हुआ । धर्म शब्दका यह अर्थ ब्यासानीसे समझमें आता है) साधारण समझके आवमीको भी यह अर्थ धर्म शब्दमें सरस्तारे पिरोया हुआ दिखायी पहता है । अतएव ऋत शब्दकी जगह सृष्टिके अलण्ड नियमोंके लिये धर्म शब्दका प्रयोग बढा ।

अथर्वनेदमें पृष्वीस्कने नामसे एक सुन्दर स्क है ! उसमें सातृभूमिकी अनेक प्रकारते व्याख्या की गयी है और यह भी बतलाया गया है कि किन-किन नियमोंके द्वारा मातृभूमिकी रक्षा और बृद्धि होती है ! उसमें पृथ्वीको ध्वमेणा मृता अर्थात् ध्वमें धारण की हुई कहा गया है ! अवस्य ही धर्म अन्दका यहाँ वहीं क्रेंचा अर्थ किया गया है, जिसका सावन्य प्रा धारुते हैं ! लेकिन उसी युगमें धार्मिक विधारों और मान्यताओं के लिये भी धर्म शब्द प्रयोगमें आने लग गया था ! पृथ्वीपर रहनेवाले अनेक मौतिक जनका वर्णन करते हुए इसी एकमें यह भी कहा है कि चे नाना घर्मिक सावनेवाले हैं, जो कि दमारे ऐश्वकी एक प्राप्ती स्वाई है !

वस्तुतः साम्प्रदाधिक मतके लिये धर्म शब्दका प्रयोग यहीं सि आरम्म होता है। यहात्त्रों में धर्म शब्दका रीति-रिवाजों के लिये भी व्यवहार किया गया है। इस तरहते रीति-रिवाजों के समयाचारिक धर्म अर्थात् पुराने समयते आये हुए सामाजिक आचार या शिष्टाचार कहे गये हैं। इस तरहके रीति-नियम समाज और राज्य दोनों के लिये मानने लायक होते हैं और वे ही पंचायतों या अदालतों में काचूनका रूप ग्रहण कर लेते हैं। धर्मस्त्रों में इस तरहके सामाजिक नियमीं का संग्रह धर्म शब्द अर्थने अत्तर्शत किया गया है। इस दृष्टिने आईन या काचूनके लिये भारतवर्षका पुराना शब्द धर्म है और इस अर्थने धर्म-जैसे छोटे और सुन्दर शब्दका प्रयोग बहुत दिनोंतक इस देशमें चालू रहा। अदालतके लिये धर्मासन और त्याय करनेवाले अधिकारीके लिये धर्मस्थ शब्द हती अर्थने प्रयुक्त होते थे।

इस तरहके रीति-रिवाज, जो सामाजिक या राजकीय कानूनकी दैसियत रखते हैं। यहुत तरहके हो सकते हैं। जिन्हें देश-धर्म, कुछ-धर्म कहा गया है। पेरीवर छोर्गोके संगठनको उस समय श्रेणी और पूग भी कहते थे और उनके व्यवहार क्ष्रेणी-धर्मं या पूराधर्मः कहकाते ये । मनु और याजनस्वयेक धर्मशास्त्रोमें एवं कीटिस्यके अर्थशास्त्रमें राजाकरे हिदाबत दी गयी है कि वह इस तरहके अलग-अलग अमी या रिवालमें आनेवाछे अगल दस्त्रॉको मान्मता दे । धर्म श्रव्दका यह अर्थ हमभग कानून-जैसा ही है । मनु आदिका गास मी इसीलिये धर्मशास्त्र कहलाता है । उसमें एक तरहसे समाजमें प्रचलित ब्यावहारिक और धार्मिक नियमीका संबद्ध या । इस तरहके संप्रहके लिये अंग्रेजीका उपयुक्त सन्द 'कोड' है। दूसरे देशोंकी पुरानी सम्यताओंमें भी इस तरहके बहुत्तरे संब्रह मिलते हैं। जिनमें कुछ धार्मिक, कुछ सामाजिक। कुछ व्यक्तिगत आचार और कुछ कानूनी नियमींके संग्रह पाये जाते हैं । इस तरहका रांगरू जो 'जुस्टोनियन कोड' के नामधे महाहूर है, इसी तरहका है । भारतवर्षमें मतुका भर्मशास देसा ही ग्रन्थ है। जिसमें धर्म अन्द कई तरहके नियमंदि दिये छागू हुआ है ।

विकित इन ठावींचे लगर भर्त शब्दका वह कॅचा अर्थ

भर्मः । राम भर्मवृक्षके दीज हैं । दूसरे आदमी उस बुक्षके कुछ और फल हैं। इस एक वाक्यमें हमारी धर्म-मूलक राष्ट्रीयताकी कितनी सुन्दर व्याख्या मिखती है । गाँधीजी धर्म या सत्यब्रधके बीज हैं और सब नेता एवं कार्यकर्त्ता उस इक्षके पक्ते फूळ और फल है। गॉधीजीके धर्म-ब्रुथसे जवतक हमारा सम्बन्ध जुडा है। तभीतक हमारे जीवनमें रस और तेन है । नहां तो, हमें मुस्काये हुए समझो । सत्यके बुझका रस सारी प्रजाओं में फैलता है और अपने वितानके राष्ट्रको छ। छेता है। गाँधीजीके धर्मवृक्ष-की छायामें आज इस सब बैठे हैं | पर इस महान् धर्महृद्ध-की छायामें मत-मतान्तरके मेद नहीं हैं। गाँधी जीकी यही बड़ी देन थी कि उन्होंने राष्ट्रीयक्षका सम्बन्ध गरंप और धर्में कोड़ दिया । गीताके सन्दोंमें गाँधीजी द्वारा सन्दर्की स्कापना धर्म-संस्थापन कहा जा सकता है। धर्मका यही वास्तविक अर्थ देशके हंदे इतिहासके भीतरसे हमें प्राप्त होता है। यह आवस्यक है कि वह राष्ट्रके नये अधिनके खिये स्वीकार करना चाहिये । नत-मतान्तर व्यक्तियाँके लिये हैं, लेकिन धर्म राष्ट्रके लिये हैं। धर्म वा सत्यधे ही भूमि और आकाश टिके हैं । देशके इस अनुभवपर हमारी नवी राष्ट्रीवताको फिरसे ल्यानेकी छाप आवस्यकता है ।

आज संस्कृतिका जो अर्थ है। वही क्यापक अर्थ धर्म द्मान्दक्षा था । हम संस्कृति शब्दका तो बहुधा प्रयोग करते हैं किंतु धर्मका प्रयोग करते हुए हिचकिचाते हैं। यह भारतकी प्राचीन राष्ट्रीय परम्पराके विच्छा है। यदि वह प्रश्न किया जाय कि सहस्रों दर्ष प्राचीन भारतीय हंस्कृतिकी उपलब्धि स्था है एवं यहाँके जनसमूहने किस जीवनदर्शनका अनुभव किया था तो उसका एकमात्र उत्तर यही है कि भारतीय साहित्य, कला, जीवन, संस्कृति और दर्शन---इन सबकी जपलब्धि धर्म है । भारतीय जीवनरूपी मानसरोपरमें तैरता हुआ सुनहला इंस धर्म है। उसीके ऊपर इमारी संस्कृतिके निर्माता प्रजापति ब्रह्मा जीवनके सब क्षेत्रों या लोकोंमें विचरते हैं । यदि धर्म शब्दका हम निराकरण कर हें तो अपनी समस्त संस्कृतिको छोड्ना पहेगा। राष्ट्रीय जीवनके विकासमें इससे वही भूछ नहीं हो सकती कि इस धर्म शब्दमें संचित अपनी दीर्घकालीन उपलब्धिकी उपेक्षा करें ।

वर्तयान समयमें राष्ट्रीय चिन्तनमें एक वड़ी भूछ है। राष्ट्री । वह यह कि इमने घर्य और सम्प्रदायको समानार्यक

जान लिया । धर्म शब्दका एक अर्थ एम्प्रदाय या मत-मतान्तर भी है; किंतु उसका घेरा बहुत तंग है और वह धर्मकी उस महान् महिमाको विस्ता नहीं कर सकता जिसे वेदः मनः वास्मीकि और व्यासने स्वीकृत किया था। और जो आजतक भारतके उचकोटि कर्नोंके हृदयमें सुप्रतिष्ठित है । प्रामवासिनी भारतमातामें जितने स्त्री पुरुष निवास करते हैं उसमें कोई ऐसा न होगा जिसने धर्म शब्द न सना हो और जो उत्तके केंचे आदर्श प्राण अर्थको न मानता हो; ऐसा सटीक चन्द हमारी राष्ट्रीयः नैतिक जीवननिधिका कवच है। इसे छोड़ना बुद्धिमत्ता नहा ! अपने राष्ट्रको धर्ममूळक अपि धर्मधापेश कहना बुद्धिमचा है । हाँ, सम्प्रदायमूलक राष्ट्रका आवह कीई भी नहीं कर सकता। **उचित तो यह है कि धर्म शब्दके ऊँचे इन्ह्रासनकी रखा** करनी चाहिये। राष्ट्रीय संविधानमें धर्म और राम्प्रदायफे भेदको अलभ्य समझाकर धर्म शब्दकी सन्मान और प्रतिद्वा-की रहा करनी चाहिये । धर्म चान्द्रमें भारतीय जीवनके लिये एक अमृतका कलवा क्ला हुआ है। उसका खाद सबकी अच्छा छगता है। एंध्रमें और समाओंमें, समाजमें और घरमें उस अर्थका प्रचार करनेसे सबका हृदय प्रफुल्लित होता है । ऋग्वेदके नारायण ऋगिने जब 'स्नानि अर्माणः मधमान्यासन्? यह घोषणा की थी तो उसका आराय सक्षिके आधारपर उन महान् सनष्टि और व्यष्टि निवर्मोंसे था जिन्हें आज हम समाज और जीयनके वैशानिक और नैतिक नियम कहते हैं। जब यह कहा गया कि तीन स्रोकोंके तीन चरणोंसे परिच्छिच करके मगवान् विष्णुने उन्हें धर्मसे धारण कर दिया से उसका आशय कभी भी सम्प्रदाय नहीं हो सकता । किंतु वे ब्रह्माण्डब्यापी नियम हैं जो देश और कालमें अपर हैं और ब्रह्मकी स्वाके रासे सबके हृद्योंको खेंचरो हैं (त्रीणिपदा दिचक्को विष्णुर्गोपा सदाभ्यः, अतो धर्माणि धारमन्, ऋ० वे० १ । २२ । १८)। ज्ञान-विशानकी दह नीव धर्मपर है। मातृभूमिकी 'धर्मणा धतास्' कहनेका आशय यही था कि राष्ट्रीयताका आधार धर्म है । जो राष्ट्रीयता धर्मने पराष्ट्रमुख हो जाती है वह सकुशल नडीं रहती। जीवनमें एत्हर्म करनेकी प्रेरणा और स्फूर्ति लीवनको धर्ममय बनातेसे आती है । धर्म, संस्कृति, सत्य आदि महान् राणोका हमें आवाहन करना चाहिये। यही भारतीय राष्ट्रीयताके किये कल्याणका भार्भ है । व्यासका यह चास्य सुवर्णाक्षरी है----

'नमी धर्माय महते धर्मो धारयते प्रजाः' प्रजाओंको या समाजको धारण करमेवाले जितने बहु-मुखी नियम हैं, उन सबकी समुद्ति संशा धर्म है। 'रामो धर्ममृतो चरः'; अथवा 'रामो वित्रहवान् धर्मः' बाल्मीफिकी इस परिभाषाको क्या हम छोड़ सकते हैं! 'धर्मसंस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे' श्रीकृष्णकी यह वाणी आज भी जनतामें गूँजती है। धर्म शब्दके ऊँचे वर्धको इमने अपने शान और कर्मको शान्तिसे पाछा-पोसा है। उस अक्षय निधिकी रक्षा और संवर्द्धन करना उचित है। छात्रोंका धर्म शिक्षा और महाचर्य है, नेताओंका धर्म जनसेवा है, जनताका धर्म राष्ट्रीयता है। इन अनेक प्रकारके अयोंको प्रकट करनेके लिये धर्म शब्द अमृल्य हीरा है, उसे खोना नहीं, उसका उचित मृल्याङ्कन करना है।

मान्व-धर्म

(?)

(केल्स—श्रीशीरामनाथजी 'सुमन')

,

इन विस्वासींसे संसारमें विविध धर्मी या मतींका विकास
हुआ है । जलवायुः इतिहासः भौगोलिक परिस्थितिने
प्रत्येकको एक विशेष प्रकारकी आचरण-मालिका प्रदान की
है । विश्वके सभी प्रधान धर्म ईश्वरीय वाणीसे अपना उद्गन
मानते हैं । यह ईश्वरीय वाणी उनकी किसी प्रधान धर्मपुस्तकमें संचित है । सब अपनेको एकमान्न सत्य मानते
हैं—दूसरे धर्माके प्रति उनकी हीन दृष्टि है ।

इसी हीम दृष्टि या अपने विशिष्ट धार्मिक अदंकारके कारण प्रत्येक युगमें धर्मीको छेकर खींचतान होती रही हैं। वे आपसमें उकराते रहे हैं। उनको छेकर मधानक रक्तपात हुआ है। परंद्व यह सब दुःखद काण्ड इसीलिये होते रहे हैं कि मानव-समाजकी विभिन्न जातियाँ धर्मके केन्द्रीय सत्यके छोतको भूलकर उसके कर्मकाण्डमं, उसके बाह्या उन्हरंस उल्ल्झ गयी हैं। धर्मकी आत्मा दृष्टिसे ओक्सल हो गयी है शीर शरीरमात्र रह गया है।

प्रत्येक देशमें सत्यान्वेपी तत्त्वश्चानियीने इस स्थितिसे इपर उठनेकी चेष्टा की है ! अपने अन्वेषणमें उन्हें उम अवस्था असुभूति हुई जिसे ब्रह्म प्रत्यासमा, प्रत्येश्वरः पुरुष, गाँड, अल्लाइ इत्यादि विविध नामें पुरुषरा गया है। जिनमें यह अनुभूति जितनी ही वनीभूत हुई। उनमे खुद्रता, धंकुचितता, विभक्तीकरण, परद्वेप उतना ही कम होता गवा और जीवमानके एकलकी भावना नदती गयी। संस्कृत विवेधने इस भावनाको पुष्ट किया। यह एक आश्चर्यजनक रात है कि धर्मोंमें जो पार्थक्य है। मेद-दृष्टि है, विद्रेप-मावना है, वह उन धर्मोंके पौरोहित्य तथा उससे उद्मृत अन्थों, विधासी, आचारों एवं आदेशोंतक ही तीमित है। तस्त्रजानके खेनमें ऐसा विमेद बहुत कम है। श्रुतिमें यह भेद नहीं है। अथवा नगण्य है; त्मृतिमें, कर्मकाण्डमे अधिक है।

इसलिये जब इम धर्मोंका तुलनात्मक अध्ययन करते हैं तो यह देखकर आश्चर्य होता है कि अधिकांश धर्मोंके तत्त्वज्ञानमूलक सत्यों एवं विद्धान्तोंमें बहुत कम अन्तर है। इस तम्यकी अनुभूतिये ही एक सामान्य मानव-धर्मकी कस्पनाका उदय हुआ है।

₹

च्यां-ध्यां मानवमं यह अनुभूति जोर एकड्ती गयी कि सब धमांका रूस एक ही उद्गमको पाना है और च्यां-ख्यां उसमें समझ आयी कि सब मानव एक ही परमात्माकी संति हैं त्यां-स्यो भेद-बुद्धिपर मानवकी मूल्मूल एकताका मान प्रमल होता गया। इससे विश्वनन्युताकी, सर्वमानव-भारत्मकी भावनाका विकास हुआ। सब मानवोसे एक ही ईश्वरकी कल्पका प्रकाश है, यह भ्रान हद हुआ।

3

यों तो समी वर्मोंके तस्वज्ञानियों एवं संतीमें इस तत्वकी

उपलब्धि दिलाबी पहती है। किंतु भारतीय आर्य-धर्ममें वह सबसे प्रवलः सबकी अपेक्षा सुरपष्ट है। प्राचीन कालमें हमारे वहाँ मजहवः मत या सम्प्रदायके संकुचित अर्थसे धर्म बहुत दूर रहा है। वेदके ऋषियोंने बहुत पहले हसे अनुभव किया या कि जिसे धर्माडम्बर कहा जाता है। वह मूल सत्यसे मटका देनेवाला है। उस समय भी मूल सत्योंको भूलकर संकुचित मानव-वर्ग अज्ञान-तिमिरमें भटक रहे थे। इसीलिये श्रुति कहती है—

न सं विदाय य इसा जजान, अन्यद् युप्माकं अन्तरं वभूव । भीहारेण प्रावृता जल्प्या चाऽसुतृष उक्य शासक्वरन्ति ॥ (ऋ० १० । ८२ । ७, यजु० १७ । ३१)

अर्थात् है मतुष्यो ! तुम उसे नहीं जानते जिनने कि इस सबको बनाया है । तुम अन्य प्रकारके हो गये हो और तुममें उनसे बहुत अन्तर हो गया है । अज्ञानकी नीहारिका तथा अगृत और निरर्थक शब्दजालसे दके हुए मनुष्य प्राणतृतिके कार्योमं स्माकर या आडम्बरयुक्त और बहुभाषी होकर मटकते हैं ।'

श्रुतिने बार-बार स्मरण दिलाया—-'जैसे सब नदियाँ नाम-रुपसे एहित होकर समुद्रमें सिल जाती हैं बैसे ही सब धर्म एक ही ब्रह्ममें विलीन हो जाते हैं।' अथवा 'एकं सद् विप्रा बहुधा बदन्ति' एक ही सत्यको बिद्रान् अनेक प्रकारसे कहते हैं।

शास, पुराण, स्मृतिमें धर्मके अनेक लक्षण और गुण बताये गये हैं। अपने-अपने स्तरपर सब ठीक हैं। उनकी अपनी अलग-अलग कथा है, दृष्टि है। किंद्र वास्तविक धर्म-का मूल गुण एक ही है अर्थात् वह दृद्योंको विभक्त नहीं करता, जोड़ता है। जो दृद्योंको जोड़ता है वही वर्म है। धर्म कभी अलग नहीं करता; क्योंकि जो देख सकता है वह देखता है कि समस्त विश्व ही प्रभुका विग्रह है और विश्वकी सेवा ही, प्रकारन्तरसं, प्रभुकी सेवा है। इसीलिये हमारी संस्कृतिमें दृश्योंको खिळाकर खाने, दूसरोंको जिळानेके लिये प्राणस्याग करने, मतलब उसर्गको चर्म माना गया है। इमारा तत्वज्ञान अपनी रोटीकी फिक नहीं करता; अपने मुखमें समाहित होकर नहीं रह जाता, सबका मुख चाहता है, सबका श्रेय चाहता है।

सर्वे भवनतु धुस्तिनः सर्वे सन्तु निरामधाः । यह सर्वेमङ्गल ही वास्तविक मानव-वर्म है और लोक- प्रिय स्तरपर पुराणकारने भी इसी सत्यका उद्योष इन शब्दोंमें किया है----

श्रूयतां धर्मसर्वस्त्रं श्रुत्वा चैवावधार्यताम् । भारमनः प्रतिकृतानि परेषां न समाचरेत्॥

पहलेमें जहाँ तत्त्वज्ञान एवं शाख्य कामना है वहाँ उपर्युक्त इलोकमें उसे आचरणके स्तरपर उतार दिया गया है—

भुनोः समस्त धर्मशः तस्त इतना ही है कि जो अपने-को प्रतिकृत लगेः, अच्छा न लगे—उसका वृसरोंके प्रति भी आचरण न करो ।

भगवान् व्यासने कहा है—स्मनुष्यसे श्रेष्ठ कुछ नहीं है। यहाँ मनुष्यका मतलब उस जागरित मनुष्यसे है जो आत्मस्य है; जिसमें ईश्वरत्वकी अनुभूति और उदय है। यहाँ देह और आत्माके ऐक्यका विभाजन नहीं है; क्योंकि आत्यन्तिक दृष्टिमें देह और आत्मा एक हैं। देह भी उसी-की है। आत्मा भी उसीकी है।

मानव-चेतनाके कई स्तर हैं । पौराणिक शब्दावलीमें ये स्तर दो खण्डोंमें बाँट दिये गये हैं—१. आसुरी, २. देवी । कहीं-कहीं इन्हें आसुरी, मानवी एं देवी—तीन खण्डोंमें विभाजित किया गया है । तत्त्वशानकी भाषामें उसके तीन स्तर, तीन अश्वतियाँ हैं ।—१. तामसी, २. राजसी, ३. सात्विकी । आध्यात्मिक विकासकी दृष्टिसे इन्हें ही तीन अवस्थाएँ कह सकते हैं ।

- १. विकृति
- २. मक्कति
- ३. संस्कृति

विकृति ⊭तामधी ≔आसुरी प्रकृति ⊭राजसी ≕मानवी संस्कृति ⊭सास्विकी =दैवी

जो बृत्तियाँ मानवको विकृतिसे प्रकृति एवं प्रकृतिसे संस्कृतिकी, ओर हे जाती हैं वे ही यथार्थ घर्म हैं। जो मानवको ईक्ष्वरसे जोड़ती हैं, उनका समस्य धर्म है। सुक्रगतसे किसी भारतीय क्विन्तिन्तिकों कहा था—व्यदि हम ईक्षरके विषयमें नहीं जानते तो मनुष्यके विषयमें भी कुछ नहीं जान सकते। वस्तुतः ईक्ष्वर एवं मानवका मिलन जिन गुणिं। नियमों, आचारों एवं प्रयुक्तियोंसे होता है, वही मानव-धर्म है।

इसीलिये आज मानव-धर्में धर्मके उन लंकुचित हपोंकी अस्वीकृति है जो मनुष्यमनुष्यके वीच दीवारें खड़ी करते हैं। खण्डित जीवनचे पिपूर्ण जीवनः ईश्वर-विश्वक्त जीवनचे ईश्वर्युक्त जीवनको ओर छे जानेवाटा धर्मे ही मानव-धर्म है। यहाँ ईश्वर किसी सम्प्रदायविशेषका आराध्य नहीं है। यह मानवमात्रका गन्तक्यः मानवके मन-प्राणकी समस्त चेतना-का उत्त है।

मानय-धर्म बही है जो पशु-मानवको ईश्वरीय-मानवमें वहल देता है।

(१)

(केद्रक-भीगीरीशंकरनी ग्रप्त)

आजफल ऑगरेजी 'रेलिजन' सन्देके अर्थमें धर्म सन्देका प्रयोग किया जाता है; परंतु यह धर्मका वास्तविक अर्थ नहीं हैं । हिंदू-मतानुसार धर्मः अर्थः काम और मोध चतुर्विध पुरुपार्थं कहाते हैं । इस दृष्टिते जब इस धर्म-पर विचार करते हैं तो ऑगरेजी 'रेलिजन' उसका पर्यायवाची नहीं ठहरता । उसका ऑगरेजी अर्थं 'राइट कन्डक्ट' (सदाचार) से ही व्यक्त हो सकता है । इसलिये धर्मका आचरण करनेकी शिक्षाको अम्बास वा साधनाकी आवश्यकता होती हैं ।

बहा गया है कि भैं धर्म जानता हूँ, पर मेरी उसमें प्रवृत्ति नहीं है और अधर्म जानता हूँ, पर मेरी उससे निवृत्ति नहीं है । हे हुपीकेश ! तुम मेरे हुदयमें बैठे हो, जैसा मुझे नियुक्त करते हो वैसा में करता हूँ । शिसकी परमेश्वरपर इतनी आसा हो और जो बास्तवमें अपने अनुचित कार्योके फुड़से बचनेके लिये बहाने न हूँ दूता हो, उसके मुँहसे तो वह उक्ति अधोमनीय नहीं है; परंतु जो बात-बातमें अपनी बदाई बघारता हो, उसकी तो यह अध्वित्त हो उसकी तो यह अध्वित्त हो, उसकी तो यह सण्डभक्ति ही समझी जायगी ! फिर भी इस उक्तिके भीतर एक बढ़े मार्केका तच्च निहित है और वह यह है कि धर्ममें प्रवृत्ति और अधमसे निवृत्ति धर्म वा अधर्म जाननेसे ही नहीं होती, उसका क्रियात्मक अम्यास और साधना करनेसे होती है ।

यह साधना कैसे की जा सकती है, वह जातनेके पहले इमें वह जान लेना आवत्यक प्रतीत होता है कि धर्म क्या है और अवर्म क्या है। क्योंकि महासारतमें व्यासजी अुजा उठावर कर जुके हैं कि धर्मसे ही अर्थ और कामकी प्राप्ति होती है। इसलिये काम, भय वा लोमसे प्राण यचानेके लिये कभी धर्म नहीं छोड़ना चाहिये। धर्म तो भाव है और इसलिये लक्षणोंसे ही यह दिखाया खाता है। जिन वार्तेंसे मृनुष्यको अभ्युद्य और निःश्रेयसकी प्रांति हो। वे धर्म मानी समी हैं और जिनसे इनके विपरीत फल हो। उनकी मिनती अधर्ममें होती है।

यहाँ प्यान देनेकी बात यह है कि अभ्युद्य आत्पन्तिक श्रेवके साथ इसीलिये वाँधा गया है कि घर अनुचित उपायाँसे भी हो उकता है। यद्यपि उत्ते यथार्थ अन्यदय नहीं कहा जा सकता । लूटपाट, डाके, चोरी इत्यादिसे भी मनुष्यकी लैकिक उन्नति हो सकती है। पर ये उपाय माञ्छनीय नहीं हैं। क्योंकि धर्मके विरुद्ध हैं । धर्मसे अधिरुद्ध उपायेंसे जो उन्तति होती है, यही वाञ्छनीय है । इसल्पि नि:श्रेयत उसीको प्राप्त हो सकता है जो संदाचारी हो । 'मनुस्पृति' में धर्मके जो इस लक्षण यताये गये हैं। उनसे धर्मके अनुसार चलनेमं सहायता मिल सकतो है । वे हैं-चैधे अमा दस अस्तेय (चोरी न करना), श्रीचः इन्द्रियनिष्ठः वृद्धिः विचाः सत्य और अक्रोध । इतमें कुछका सम्बन्ध अपने साथ और कुछका दूसराँके साथ है । अर्थात्-मनुष्यको सदाचारका उपदेश इन दस रुक्षणोद्धारा दिया गया है । धैर्य, दम और शीचका सम्मन्ध अपने ही साथ है; पर अगाः चौरी त करने, इन्द्रियनिग्रह, श्रुद्धि, विद्या, सत्य और अक्रोधका अपने और दूसरोंके साथ भी है। एक मनव्यको समाजमें रहकर इन गुर्णोकी बड़ी आवश्वकता होती है 1

एक ध्यानपर गाईस्थ्य-धर्म वताया गया है। वहाँ कहा गया है—अहिंसा, सत्य धचन, सब प्राणियोंपर द्या, साम और यथाशक्ति दान गाईस्थ्य-धर्म है। इसके अनुसार ग्रहस्थके लिये ये ही कर्त्तव्य हैं। परंतु हमें धमनुस्मृति के दस लक्षणोंके साथ इनको मिला देना चाहिये, जिसमें इनमें पूर्णता आ लाय। इस प्रकार अहिंसा, सत्य, ध्रमा, द्या, धैर्य, शींच, दम, चोरी न करना, इन्द्रियनिप्रह, युद्धि, विद्या और अकोध—ये १२ गुण हो जाते हैं। इनके साथ ही जिन दोर्जिके कारण इनमें कई गुणींका विकास नहों हो पाला या हास होता है, उनपर भी विचार करना कर्त्तल्य है। शालमें ये पह्चर्य अथवा धहरिषु नामसे वर्षित हुए हैं। ये हैं—काम, कोध, लोम, मोह, मान और मस्तर।

इस प्रसंगमें पहला प्रका यही उठेगा कि काम तो

चतुर्विध पुरुषार्यका एक अङ्ग है, वह शत्रु कैसे हो सकता है । प्रकृत ठीक है; क्योंकि सब काम शत्रु नहीं है और न हो ही सकता है। परंतु जहाँ इस कामसे कोयः लोमः मत्सर आदि दुर्गुण उत्पन्न होकर मनुष्यको अहिंसा, सत्यः। शौचः दमः चीरी न करनाः, इन्द्रियनियह आदिमें शाधा डालते हैं, वहीं काम शत्रु है। अन्यत्र नहीं । इसल्ये कामके नाशका नहीं। उसके मियन्त्रणका प्रयोजन है।

क्रीध और अक्रोधमें दिन और रात अथवा प्रकाश और अन्वकारका अन्तर है। जय अक्रोध धर्मका रुक्षण बताया गया है। तय क्रोध अधर्मका रुद्धण आप-ही-आप बन जाता है। पर पहाँ भी यही बात है। अन्याय-अत्याचार-पर कोध होना प्राकृत मानवका रुक्षण है। अन्यायको दया एवं प्रेमसे जीतना महात्माका रुक्षण है।

जहाँ हम वृष्येकी वस्तुको इस दृष्टिने देखते हैं कि वह हमें सिल जाय और नहीं मिलती दिखती है तो हम उसे सुरानेको तैयार हो जाते हैं। वहाँ तो लोग निन्दनीय है ही। पर इसके लिवा वहाँ भी लोग हुरा है जहाँ किसीको कुछ देवा उचित है। वहाँ लोगके कारण समर्थ्य रहते भी हम देवा नहीं चाहते। धनकी तीन गतियाँ विद्वानोंने बतावी है—दान, भोग और नारा। जो न चित्रीको देता है और न आप धनका मोग करता है, उसके धनकी तीसरी ही गति होती है—अर्थात् वह नष्ट हो जाता है। ठीक ही कहा जाता है—'जोह-ओल घर जायँगे। मात जवाँई हायँगे।' इस बहुत-से लोमियोंका धन इसी प्रकार नष्ट होते देखते हैं। आप तो मुखे रहकर धन एकत्र करते हैं और गरनेके बाद शर लोग उसे उड़ाते हैं।

अशान, नासनद्वी, भूल और घत्रसहरका नाम मोह है। विद्या, दुद्धि और धीरलसे मोह जीवा जाता है। यह सबसूच शत्रु है, जिसके पक्षमें कोई बात नहीं कही जा सकती। इससे पिण्ड खुड़ाये विना कोई मनुष्य अपने कर्तिओंका पालन नहीं कर सकता। परंतु मान वा अभिमान अच्छा और बुरा यथास्थान हो सकता है। मनुष्यको सद्गुणोंका अभिमानक होना तो अच्छा है, परंतु दूसरेंसे सिद्या, धन, सम्मित्तक होना तो अच्छा है, परंतु दूसरेंसे सिद्या, धन, सम्मित्तक होना तो अच्छा है, परंतु दूसरेंसे सिद्या, धन,

निन्दनीय है । इसी प्रकार मत्सर वा ईन्यों दूसरोंके छद्गुणोंकी और उनके से अच्छे वमनेकी तो अच्छी है। और सर्वत्र त्याच्या है।

श्रमु-पड्वर्यका जीतना उनको अपने वश्में रखना है। जिस प्रकार कभी कभी विष भी अमृतका काम करता है। उसी प्रकार इन पड्रिपुओंके वश्में रहनेपर बहुस काम होते हैं। इन्द्रियनिग्रहका अर्थ भी इन्द्रियोंको वश्में रखना है। इन्द्रियनिग्रहका अर्थ भी इन्द्रियोंको वश्में रखना है। इन्द्रियोंके दो मेर हैं—अन्ताःकरण और बिहःकरण। मनः बुद्धि अहंकार और जित्त—इनकी संज्ञा अन्ताःकरण है और दस इन्द्रियोंकी संज्ञा बहिःकरण है। अन्ताःकरणकी चारों इन्द्रियोंकी कर्यना भर हम कर एकते हैं। उन्हें देख नहीं सकते; परंतु वहिःकरणको इन्द्रियोंको हम देख भी सकते हैं।

अन्तःकरणकी इन्द्रियों में मन सोचता-विचारता है और धुद्धि उसका निर्णय करती है। उसपर अपना आखिरी पैसळा देती है। कहते हैं 'जैसा मनमें अता है। करता है।' मन एंश्यात्मक ही रहता है। पर बुद्धि उस संखयको दूर कर देती है। चिच्च या दिल अनुमय करता है या समझता है। अहंकारको लोग साधारण रूपसे अभिमान समझते हैं। पर शास उसे स्वार्थपरक इन्द्रिय बसाता है।

वहिःकरणकी हन्द्रियोंके हो माग ई-एक शानेन्द्रिय और दूसरा करोनिद्रय । शाँका काना नाका जीम और खालको शानेन्द्रिय कहते हैं। क्योंकि आँखरे रंग और रक्षा कानेंखे शब्दा नाकसे सुरान्ध और हुर्गन्ध, जीभसे रस स खाद और खालसे उंदे और सर्मका शान होता है । रूपा रसा शब्दा पर सम्बद्ध और सर्मका शान होता है । रूपा रसा शब्दा पर सम्बद्ध अतेनिद्धयाँके सुण हैं । दाणी। हाथा पैरा जननेन्द्रिय और सुदा-ये पाँच कर्मेन्द्रिय हैं । इनके सुण मूर्ब- से-मूर्ब मनुष्य जानता है। इसक्षिय बतानेका प्रयोजन नहीं है ।

इन चौद्द इन्द्रियोंको जो अपने वशमें रखता है। वह जितेन्द्रिय कहाता है। परंतु यह काम बड़ा कठिन है। फिर मी इसका अर्थ यह नहीं है कि कठिन समझकर इसे छोड़ ही दिया जाय। आज-के-आज कोई जितेन्द्रिय नहीं हो सकता। इसके छिये उसे अग्यास वा साधनाका मयोजन होता है। इन्द्रियाँ जंगली जानवर वा नये बैठ हा बोड़ेफी ट्रस्ट बन्धन हुड़ाकर मागना चाइती हैं। जरान्सी समझम कीसी हुई कि नये घोड़ेकी तरह इन्द्रियाँ मतुस्यको केकर फर्टों निस देंसी इसका कोई ठिकावा नहीं है। इसन्ति स्माप्त स्थानर साझी

सन्युलॉका व्यक्तियान भी कोई भर्म-अनृति, ईखरोन्सुको
 प्रदृत्ति नहीं । इससे सद्युण नष्ट हो वाते हैं । किसी प्रकारका
 क्षिमान कतने संख्ने अगदान्से किनोन हो है :-----सम्पादक

रखनी चाहिये | यही हन्द्रिय-निग्रह है ! सच तो यह है कि जो इन्द्रिय-निग्रह कर देता है। वह कभी हारता नहीं; क्योंकि मनुष्यको दुर्वेल करनेवाली इन्द्रियोंके फेरमें वह नहीं पड़ ककता |

सबसे नवरदस्त काम जो आदमीको करना चाहिये। वह इन्द्रिय-नियह ही है। यही मुख्य धर्म है। इसके बाद तो आगेका कान सहज हो जाता है। यह काम कठिन है। पर तो मी छोड़ा नहीं जा सकता।

सम्पत्ति और धनके कारण माई-माई और वाय-वेटेमें मी छड़ाई हो जाती है और एक दूसरेकी जानका गाहक हो जाता है। महाभारत और रामायणकी घटनाओंका सम्बन्ध सम्यक्तिके सिवा स्त्रीते भी है। द्रौपदी और सीताके कारण भी अनेक बटनाएँ हुई हैं। को हो। नतुष्यमें लोध बहुत होता है। दह अपनी बस्तु तो किसीको देना नहीं चाहता। घर दूसरेकी छेनेकी बरायर इन्छा करता है। इनस्थि सोम बड़े सनर्पकी जड़ है। मनुष्य दूसरेकी स्त्रीको कुड़ाएंसे भी देखनेमें आसा-पीछा नहीं करता। पर यदि उसकी पत्नीपर कोई कुड़ाएं बादला है। तो वह नहीं सह सकता। इसिक्ये विकाह प्रथा चलायी गयी। जिसमें कोई दूसरेकी पत्नीकी सोर आकर्षित न हो। भिर भी मनुष्य नहीं मानता।

हिन्द्रभाँ बड़ी प्रवस्त होती हैं और मनुष्यको अन्या कर देवी हैं। हरीलिये (मनुस्तृति)में कहा है कि मनुष्यको जवान माँ। पहिन वा लहकींसे भी एकान्तमें वातचींत न करनी चाहिये | कुछ छोग कहेंगे कि लेखकका मन कछपित था और वह अपनी ही नाई सबको समझता था। इन्हिये उसने ऐसा लिखा है। पर वह उनका अम है । मनुष्य-हृदय कितना हुवेंछ होता है। यह बृहस्ति। विश्वामित्र और पराचर-जैसे ऋषिन्तुनियोंके आल्यानोंसे स्पष्ट होता है ।

इसारी समझसे सदाचारकी जड़ इन्द्रिय-निग्रह ही है। इस एक ही सावनाते मनुष्य सदाचारी रह सकता है।

नीतिमें कहा है कि दूसरेकी खीको माता मानोः पर हम कहते हैं कि आप माताः दिश्व वा छड़की कुछ भी न मानें। पर इतना तो अवस्य मानें कि अपनी पत्नी महीं है। परायी है और इस्टिये हमें उसे परायी पत्नीके स्पर्मे ही देखना चाहिये। दछ। कियोंके दिश्यमें हमारे अंदर यही माव आना और इसीको छानेके सिथे हम सबको यह करना चाहिये। इसको यह दसादर याद रखना चाहिये कि जिस वस्तुके देखनेसे लोम बढ़ता हो, उसे देखते रहनेसे बढ़कर कोई पाप नहीं है |

अलमें बुद्ध भववान्का यह उपदेश भी अप्रासिद्धक न होगा। बुद्धका फहना है—हिन अप्रसन्न हैं; क्योंकि हमारी इच्छाएँ मूर्बताएणें हैं। यदि हम सुलमय जीवन चाहते हैं तो वह अनावास आ जानेवाला नहीं है। वरं मुक्कियोंके सुशक्तों और सुक्रमोंसे वह बनाया जा सकता है। शिक्षा और साथनासे हम अपने हरक्को पवित्र कर और नैतिक नियमोंका पालन कर अपने स्वमान नदल सकते हैं। यदि हम दु:खींसे सूदना चाहते हैं। तो हमें अपनी इच्छाशक्ति प्रवल करनी चाहिये; क्योंकि ननुष्यके स्वमानमें विचार का अनुभूतिकी अपेक्षा इच्छाका स्थान यहा है।

विदेशमें भर्मके नामपर बहुत मारकाट और बुद्ध हुए हैं पर कारतवमें वे नव अज्ञानजन्य हैं। जो परलोक और परमेश्वरको नहीं मानते, वे भी सक्चरित्रता और नैतिकताको मानते हैं और इसव्विये नैतिकताको ही मानव-पर्म कहा वाय, तो अर्जुचित न होगा।

लो लोग मानते हैं कि परमात्मा सबने व्यात है और इस प्रकार सब एक हैं, उन्हें तो अनुभव करना चाहिये कि इम यदि अन्य मनुष्य या मनुष्योंका कोई उपकार करते हैं, तो प्रकारान्तरसे वह अरना ही उपकार है; क्योंकि लो हम हैं, वही वे हैं; इसमें और उनमें कोई अन्तर नहीं है। इसी प्रकार जब सब परमात्माके अंदा वा रूप हैं, तो इस यदि सबका हितन्तिन वा सबकी सहायता करते हैं, तो यह परमात्माका ही पूजन और उसीकी आराधना है।

इस हंगरे सार्वजनिक कामोंमें मीति रखना सर्वभूतहित-रत होना है और जो अत्यन्त सर्वहित हैं। नहीं उचकोरिका धर्म है। परमेश्वरको दीनोंका परिपालक और तनार्दन कहा गया है। इस हरिते यदि हम दीनोंका परिपालन करते हैं और लोगेंकि करोंका निसारण करते हैं। तो परमेश्वरका ही कार्य करते हैं। जो सन्ते मगबद्धकता स्थण है।

(R)

(लेन्ड३--पं० ओनुदेश्यको सा सान्यतीर्ष, न्याकरणानार्षे)

यह चराचर लास् धर्मने स्थात है ! ऐसी कोई वस्त्र नहीं जिसका निजी धर्म न हो । इड भर्ममय जगत्में चौराधी छाल योनिके अन्तर्गत मानन सर्वश्रेष्ठ जीन है; क्योंकि यह शानी जीन है । अतः शुमाशुम कर्मका विदेश उत्तरहायिल मानवपर ही है, अन्य देहधारी जीवींपर नहीं । पुराणोमें भी अग्रम कर्मोके दण्डका भागी मानव ही माना गया है। अन्य तनधारी जीव नहीं; क्योंकि मनुष्य ही कर्सानुयोनि है। यनुष्येतर योनि मोयानुयोनि है । अतएव मानव जन्मसे सरण-पर्यन्त धर्मके बन्धनसे युक्त है। धर्म सृष्टिके साथ ही प्राद्वर्भत हुआ है । जैसे पटरीसे उतरनेपर रेट, सडकरें उत्तरनेपर मोटरकी गति भ्रष्ट हो। जाती है। ठीक उसी तरहसे धर्मच्युत सानवकी गति होती है। धर्म तो मानवजीवनका एक उत्तम कोटिका पथ हैं) जिससे चल करके मानव अपने लक्षित स्वानमें पहुँचता है। अतः धर्मधनर्सक महर्षियोंने देशः कालः पात्रानुसार इसमें हास और ष्टृद्धिकी बात कही है । मानवोचित कर्तव्यकी कायिकः वाचिकः मानलिक प्रतिज्ञा करके उसका यथावत् पाठन करना ही धर्म है । व्याकरणमें अर्भ शब्दकी व्युत्पत्ति इस रूपमें है कि 'धुज्' धातुसे मकु प्रत्यय करनेपर धर्म शब्द बनता है। 'धृज्⁵ भातुका अर्थ ही है 'एज् धारणपोषणयोः' किसी भी शास्त्रीय नियमोंका धारण करना एवं उनका ययोचितरूपेण पालन करमा ।

देशा काल, जातिके अनुसार धर्मके अनेक मेद माने गये हैं । जैसे देश-धर्म, काल-धर्म एवं जाति-धर्म आदि । किंद्र समातन धर्म ही ऐसा धर्म है जो सर्वत्र है, सर्वदा है । प्राचीन काल्से परम्परागत आया हुआ धर्म ही समातन धर्म है, जिसके अन्तर्गत देश-धर्म, जाति-धर्म आदि समी प्रकारके धर्मोंका अन्तर्भाव हो जाता है। धर्म-पालनके सम्बन्धमें मगवान श्रीकृष्णका स्वयं वाक्य है कि—

श्रेयात् स्वधर्मो विगुणः परधर्मात् स्वनुष्टितात्। स्वधर्मे निथनं श्रेयः परधर्मो भयावहः॥

भर्छाभौति आचरण किये हुए पर-धर्मन्छे गुणरहित स्वधर्म ही अच्छा है । इसमें स्वधर्मे मानवत्व (मानव-धर्म) और परधर्मने दानवत्व-पशुत्व (दानव एवं पशु-धर्म) को समझना चाहिये । सात्पर्य यह है कि मानवको कभी भी मानवत्व नहीं खोना चाहिये । सत्यः अहिंसाः दयाः परोपकारः अस्तियादि धर्मके अनेक रुक्षण या गुण माने जाते हैं, जिनमें परोपकारको श्रेष्ठ माना गया है । इस सम्बन्धमें किसी संस्कृत कहिने कहा है—

> अष्टाद्शपुराणेषु स्थासस्य घचनद्वयम् । परोपशारः पुण्याय पापाय परपीडनम् ॥

अर्थात् अष्टादशः पुराणोमें न्यासजीने दो ही सारांश-पूर्ण बचन वतलाये हैं कि परोपकार ही पुण्य है और परपीड़न ही पाप है। इस सम्बन्धमें संत तुळसीदासजीका भी कथन है कि—

> परहित सरिस धरम नहिं भाई। पर पीड़ा सम नहिं अधमाई॥

वस्तुतः धर्म ही मानव-जीवनका सार पदार्थ है। यद्यपि इसे निमानेमें मानवींके समक्ष विविध कठिनाह्याँ अवदय आती हैं, तथापि जो धर्मके सच्चे अनुरागी होते हैं, उनके लिये कुछ भी असम्भव नहीं है। उदाहरणके लिये इस दिश्रिक, दधीचि, रन्तिदेश, हरिक्चन्द्र प्रसृति महामानवींको ले सकते हैं जो जीवनकी अन्तिम धड़ीतक स्वधर्मीय कथमपि नहीं डिये और धर्म भी अन्ततोगस्वा उनका साथ देता रहा। अतः किसी महानुभावने कहा है——

जो भर्मकी टेफ रखता है धर्म उसको बचाता है। धर्मकों जो मिटाता है वह खुद भी मिट ही जाता है।

यह संसार क्षणभङ्कर है । इसके अन्तर्गत सभी वस्तुएँ नाशवान् एवं अनित्य हैं, फेयल एकमात्र धर्म ही शाक्षत है । अतः इस सम्बन्धमें किसी कविने कहा है---

क्षनित्यानि द्वारीराणि विभवो नैव द्वाश्वतः । नित्यं संनिद्दितो मृत्युः क्त्र्वंच्यो धर्मसंचयः ॥

इतना ही नहीं, जिस मानवने मानव-जैसे अमूल्य तनको प्राप्त करके इसे खथर्मपालनद्वत्य सार्थक नहीं किया, वही सोचने योग्य है।

अधुवेण शरीरेण प्रतिक्षणविनाक्षिना । धृषं यो मार्जयेद्धमं स शोच्यो मूख्वेतनः ॥

विद्वानीने इस संसारकी चलायमान माना है। इस नाशवान् संसारमें केवल धर्म ही अचल है और मानवका सद्या साथी है।

क्योंकि---

चलं चित्तं चलं वित्तं चले जीवनयौदने। चलाचले हि संसारे धर्म एको हि निश्रलः॥

अतए**व इस दुर्दान्त** कल्किनलमें मानवको सदैव धर्मपर स्थिर रहना चाहिये। तभी मानव मानव कहलानेका अधिकारी हो सकता है। (Y)

(ज्योतिर्दिर्मृपण काव्यधुरीण रमछाचार्य पं० श्रीस्वरूपचन्द्रजी शास्त्री)

श्रुतिः स्मृतिः सदाचारः स्वस्य च प्रियमारमणः। सम्यक् संभव्यजः कामो धर्ममूळविदं स्मृतम् ॥

वस्तुतः मानवताके चरम विकासका अञ्चस स्रोत केवळ मात्र धर्म ही है । अर्थात् श्रुति-स्मृति-प्रतिपादित मार्गका अनुसरणः सत् आचरणः प्राणिमात्रके साथ सदाशयता एवं कारिकः वाचिकः मानसिक शुद्धि ही धर्मका मूल बताया गया है। अतः 'आरमनः प्रतिकृष्टानि परेषां न समाचरेत्' अर्थात् स्वयंके विपरीत पद्मेत्राला कोई भी कार्य दूसरोंके लिये मत करोः, ऐसा जो कहा गया है वह इसी दृष्टिने कहा गया है। धर्मकी परिमापाम श्रुति इस प्रकारने कहती है—

धर्मो विक्वस्य जगतः प्रतिष्ठा धर्मिग्ठं वै प्रजा उपसपैन्ति । धर्मेण पापसपनुदिसा तस्माद् धर्मे परमं वदन्ति ॥

खाजके इस मौतिक सुरामें यदि मानव, मानवके साय सद्ब्यवहार करना नहीं सीखेगा, तो अनतिदुर काटमें वष्ट एक दूसरेको खाने दीइने स्रोगा । यही कारण है कि वर्तमानमें धार्मिकतासे रहित यह आजकी शिक्षा मानवको मानवताकी ओर नहीं है जाकर दानवताकी और है जा रही है। आप देख रहे हैं जहाँ एक और धर्मविहीन मानव आणवाजीका निर्माण कर भानव-धर्मको समाप्त करनेमें कटिवद्ध ही रहा है, वहाँ दूसरी ओर उद्जन वर्मीका निर्माण फर अपने दानव धर्मका प्रदर्शन करनेको उद्यत है। ऐसी क्षितिमें आप सोचिये वह 'वसुधैय कुट्टम्बक्रम्' वाला हमारा स्नेहम्स्य मूल मन्त्र कहाँ गया ! संसारके सभी व्यक्ति बद एक ही परमात्माकी संतरित हैं और इसी कारण यह सम्पूर्ण विद्याल विश्व एक विशाल परिवारके समान है तो पुनः परस्परमें संघर्ष क्यों ! अतः यह दिचार केवल आजका नहीं है जिसे आप नया भाग बैठे हैं । समय-समयपर संसारमें प्रवर्दित अनेक प्रमुख धर्मोर्मे इस व्यापक तथा परमोदार विचारकणका सामझस्य पुङीभूत है।

मानवता यास्तवमें मनुष्यका धर्म है । समी मनुष्यंते हनेह करनेका मूळ पाठ मानव धर्म सिखाता है। जाति, सम्प्रदाय, वर्ण, धर्म, देश आदिके विभिन्न स्यात्मक भेदमाव-के ळिये महाँ कोई स्थान नहीं है। मानव-धर्मका आदर्श एवं इसकी मनोधूमि अत्यन्त केंची है तथा इसके पालन-में मानव-धर्म सम्यता एवं संस्कृतिकी एक प्रकारकी रीदकी हड्डी है । इसके विना सभ्यता एवं संस्कृतिका विकास कल्पनामात्र ही है ।

मानव-धर्मकी वास्तविकता एवं उपादेवता इतीमं है कि मनुष्यात्वके विकासके साथ-श्-ताथ संतारमरके छेग सुरतः धात्ति और प्रेमके साथ रहें । प्राणीमानमें रहनेवाली आत्मा उसी परम पिता परमेदयरका अंख है । प्रत्येकमें एक ही जगन्नियन्ता प्रभुका प्रतिविक्त दिखलाबी पहता है। यह समझ-कर मानवकी और आदरमात्रना बनाये रसके, तब ही अन्ताराष्ट्रिय माननाओंका। चाहे व राजनीतिकः आर्थिकः सामानिक एवं सांस्कृतिक हों, स्वांङ्गीण विकास सम्मव है।

मानव-धर्मका अध्यात्मिकता तथा नैतिकतारे महस्त्रपूर्ण सत्सम्बन्ध है । यदि कोई मानव सदाचरणशील नहीं है। चारिविक अथवा नैतिक आदर्शीमें उसकी भावना श्रद्धाल नहीं है, ईश्वरीय सत्तामें यदि उसका लेशमान भी विश्वास नहीं है, इसके अतिरिक्त सौजन्य, सहुद्यता, सक्त्विकता, सरलदा, परोपकारिता आदि सद्गुण उसमें नहीं हैं तो आप यह मानकर चल्चि कि असी उसने सानव-धर्मका खर-व्यक्तन भी नहीं सीखा है । सर्वोदयके उद्गाता श्रीविनोवाने अपने गीता-प्रवचनमें एक स्थानपर लिखा है कि ग्मानय-धर्मके विनाधहेतु मानवने अपने चारीं ओर एक खार्यका संकीर्ण वेरा बना रक्खा है जिसके बाहर वह निकल नहीं पाता और तोड़े जिना, उससे बाहर निकले दिना कोई भी मानव मानवतावादी नहीं वन सकता । अतः अपने हृदयको परमोदार तथा सरल बनानेकी नितान्त आवश्यकता है। भैक्षपयोधिमें रनान ऋरना परमापेश्वित है। जो व्यक्ति परहित-साधनमें स्था रहता है वही मानवताको अपना धर्म बना सकता है। मानव-धर्मकी प्राप्तिमें परम सहायक नैतिकता तथा आध्यात्मिकताका संबल परमावश्यक है ।

मानव-जीवनका केन्नसमात्र उच्चतम आदर्श जैसा भगवान् व्यासने कहा है—-

> अष्टादश्चपुराणेषु व्यासस्य वचनद्वयम् । परोपकारः पुण्याथ पापाय परपीडनम् ॥

—होना चाहिये। यही कारण है कि प्राचीन एवं आधुनिक संत-महात्माओंने इस भूपर मानव-धर्मकी रक्षा करने एवं इसको प्रयति देनेहेतु सदा चेष्टा की और उन्होंने कोटि-कोटि मानवीके उद्धारहेतु एक मात्र मानव-धर्मका प्रचार किया । लोककस्याण तथा लोकसंग्रहका एक ही मार्ग श्रेयस्कर प्रतीत होता है और वह है मानव-धर्मका पूर्ण विकास एवं इसकी परिपालना । इसी दृष्टिसे स्वामी रामकृष्ण परमहंस, पूरुवपाद विवेकानन्द, स्वामी रामतीर्थं तथा स्वामी द्यानन्द सरस्वती आदि महापुरुषोंने मानव-धर्मके प्रचारहेत अपनेको इसकी सेवामें ही लगाकर सर्वत्र सूम-धूमकर अधिकाधिक लोगोंको इस कल्याणमार्गपर चलनेका पूर्ण आग्रह किया । उन्होंने एकमात्र यही उपदेश किया कि परम पिता परमात्माके दरबारमें मानवसात्र समान हैं, सब मानवत् कृपा एवं भगवद्यक्तिके पात्र हैं । सबको छल, छन्न, कपट, पाखण्ड छोड़कर प्रेमसे रहना चाहिये । किसीके साथ भेदमाव नहीं एकमा चाहिये ।

मानय-धर्मके विपयमें ऋग्वेद (६१५२।५) में कहा है--

'विद्वदाधीं सुमनसः स्वास'

अर्थात् हम सर्वदा प्रसन्त रहें: स्पेंकि मनःप्रसादसे समस्त आपदाएँ शान्त हो जाती हैं । दूसरे शब्दों में छोक-हितैक्णामें छो रहना ही तो मनःप्रसादका हेतु है जो कि सञ्चा मानव-धर्म है । इसी प्रकारसे श्रु-वेदका यह वाक्य मी तो प्रमान् प्रमांखं परिपात विश्वतः' अर्थात् मानवः, मानवकी रखा करे मानव-धर्मका मूछ मन्त्र है । इसी प्रकारसे प्राचीन ग्रन्थोंमें एक नहीं, अनेक स्कियाँ मानव-धर्मकी ओर प्रेरित करती हैं । यथा—

यावानात्मपि वेदातमा तावामात्मा एशस्मनि । य एवं सततं वेद सोऽमृतत्वाय कल्पते ॥

यह है मानव-धर्मका स्वरूप अर्थात् जिस प्रकार स्वयंके इारीरमें ज्ञान-स्वरूप आत्मा है, दैसे ही दूसरोंके शरीरमें भी है-— ऐसी विचारणा जिस व्यक्तिकी यन जाती है वह सुधा-तस्थकों संस्थानसे प्राप्त कर सकता है।

वर्तमानमें देख रहे हैं कि मानय सर्वमा दु:स्थायस्थाका अनुभव ही नहीं कर रहा है अपित इससे इतना प्रसित हो गया है कि उसके समझ केवलमात्र दु:स्वार्णव ही दिखायी दे रहा है; क्योंकि वर्तमानका मनुष्य जहाँ उसे स्वयंभें विम्नाङ्कित सद्गुणीका समावेश करना चाहिये, वहाँ पह असद्गुणीके प्राप्त करनेमें प्रगतिश्रील बना हुआ है । यदि हम मानव-धर्मप्रेरफ सद्गुणी एवं उनकी विरोधी प्रवृत्तियोंको व्यक्त करना चाहें सो संक्षेपमें निम्नलिखित तालिका वनती है—

मानव-धर्मकी ओर छे मानव-धर्मके विपरीत असद्गुण जानेवाळे सद्गुण—

१ परमात्मामें विश्वास प्रकृतिमें विश्वास

२ परोपकार स्वार्थ ३ अहिंसा हिंसा ४ सस्य असस्य ५ ब्रह्मचर्थ न्यभिचार ६ अपरिब्रह संब्रह

७ सालिकता विकासिता ८ सेवामान अधिकार

९ विनय मद १० कियादशता मूर्खता

११ समता देप १२ स्थाग युद्ध

१३ प्रेम शत्रुता

१४ शान्ति अशान्त जीवन १५ सदाशयसा क्षेकीर्णता

१६ सत्विचार असत्विचार

१७ क्षमा वैर

अन्तमें में वही निवेदन करूँगा कि मानव-धर्मकी और प्रमृत्त करनेवाले उपर्युक्त सद्गुणोंको प्रदण करनेमें ही सयका करवाण है।

> (५) (छेखक—श्रेयुक्त विष्णुदत्तकी पुरोहित)

शिष्यके प्रणिपात करनेपर आचार्यका यही आशीर्याद होता है— वत्त, तुम्हें धर्म-लाम हो !' इस एक रान्द धर्म-लाम के साथ ही मगवान आचार्यने मानो शिष्यको कृतार्थ कर दिया । वास्तवमें कृतार्थता धर्मका रूप है । जीवनमें दिव्यताः विशालताः उद्युरता तथा सबके प्रति निर्मल प्रेम-अर्मकी सहज अभिन्यिता है । सर्वसमर्थ परम्रस परमेश्वरों नित्य खिति ही वास्तविक रूपमें धार्मिक जीवनकी कसोटी है । दिव्यताः विशालताः प्रेम आदि जब कमी दूचित वातावरणके अधिक प्रभावसे तिरोहित होने लगते हैं। तभी उनकी खिति सुदृद्ध करनेके लिये परमेश्वर प्रकट होते हैं; क्योंकि समस्त लोक धर्मके धारण किये जाते हैं और धर्मका हास सम्पूर्ण अस्तित्यके हासका चौतक है । इसल्ये धर्मका हास सम्पूर्ण अस्तित्यके हासका चौतक है । इसल्ये धर्म प्राणीका जीवन है ।

परमेश्वरकी कृपासे मानव-जातिमें समय-समयपर ऐसे

महापुरुष प्रकट होते आये हैं, जिन्होंने अपने सम्पूर्ण कुलोंको लागकर धर्म-लामके लिये समस्त जीवन अर्थण कर दिया । सल्य-जीवनको अपनाकर परमेश्वरते सम्पूर्ण स्वापित किया और उनके चैतन्यमें ही सित रहे । ऐसे भगवल्यपण महापुरुष अब भी चारीर-धारणाविधितक एवं उनके उपरान्त भी सृष्टिमें सागवत-सत्ताके प्राकट्यका प्रयत करते हैं । यदापि कहीं-कहीं अनुपायियोंने नाना भर्तीका रूप देशर वास्तविकताको वहल दिया है, किंतु मूलता समप्रक्पेत समस्त करते हैं । यदापि करीं-कहीं अनुपायियोंने नाना भर्तीका रूप देशर वास्तविकताको वहल दिया है, किंतु मूलता समप्रक्पेत समस्त कर्यन्त सम्प्रक्पेत समस्त कर्यन केवल एक धर्म—परमेश्वरके प्राकट्यके साधन हैं । वे सभी सहापुरुष नानव-कार्तिके लिये चन्दनीय हैं एवं उनके सहुपदेश प्राह्म हैं ।

आज संसारमें जो नाना मत-मतान्तर दिखायी देते हैं उनमें भी अन्तर देनल इतना ही है कि एक पक्ष किसी एक पहल्को विशेष महस्त्र देता है तो अन्य पश्च किसी वृद्धरेको । साखबमें अपने सन्पूर्ण जीवनको, अपनी उन्पूर्ण शक्तियों मगवदुन्हर्खी करना धर्म-टामकी प्रमुख प्रक्रिया है। जिसके जीवनका प्रवाह केवलमात्र परमेश्वरकी ओर होता है, उससे स्वार्यः संज्ञीणीता, होक, भय, क्रूरता आदि सहज ही दूर हो जाते हैं और उसे स्पर्धतक करनेका साहस नहीं करते। व्यक्तिमें परमेश्वरका ग्रह्म-खुद प्राकट्य ही उसे सच्चा धार्मिक पुष्टप बनाता है।

इसी दिव्य-जीवनकी प्राप्तिके प्रयक्त विविध थार्निकं प्रक्रियाएँ हैं। उसके प्राकटको सहायक तत्वोंको प्रोत्साहम दिया जाता है तथा उसके विरोधी तत्त्रोंसे उदासीन रहनेका प्रयक्त किया जाता है। यद्यीय मूल रूपमें दिव्यताके प्रतिषक्षी भाव भी उस अनन्त सत्ता परव्रद्ध परमेश्वरके ही हैं। तथापि भगवान्के साकात् प्रकट होनेमें अवरोध उसक करनेवाले स्वभावके होनेके कारण उनते उदासीन रहना उचित यताया जाता है।

इस प्रकार हम देखते हैं कि धर्म क्तयं-वित्रं-सुन्दरम् का खुद्रवस रूप है और उसे प्राप्त करनेके लिये उसके मूल निवास सिंदरानन्द परमेश्वरकी और जीवनकी द्वित्तयोंको प्रवाहित करना मानवका नुख्य कर्तव्य है। अमादिकाल्से भगवत् प्राप्त महापुरुष यहीं कहते आये हैं कि अपना जीवन भगवान्के समर्थण नेता चाहिसे। दिल्यताविसेशी मार्योको - त्यागकर सम्पूर्ण श्रेष्ठ कर्म सार्वमीम मूलसत्ता परमेश्वरको .भण करना, स्य कुछ उनका मानकर सम्पूर्ण जीकाको उनका चेतन-वन्त्र बनाकर स्यतीत करना मगवत्सनर्पणका मीलिक रूप है। सर्वोत्मा परमेक्षरते प्रेम, उनते प्रार्थना, उनका नाम-सरण-कीर्तन, उनका म्यान आदि मगवस्तमपित जीवनके चीतक हैं; क्योंकि जिसने अनन्तको प्रणियान किया, उसमें उपर्युक्त भाव सहज ही प्रकट होते हैं एवं कमग्रः उसका जीवन उन्बंधामी तथा दूसरे शब्दोंमें धार्मिक वनता जाता है।

यही मानव-धर्मका यथार्थ रूप है। तमोतुणः रजोतुण और यहाँतक कि सन्तगुणते भी अतीत स्वयंत्य सचिदानन्दकी अभिव्यक्ति ही धर्म है। इसीने प्राणी कृतार्थ होता है। जिस मान्यवान् मनवन्द्वया-प्राप्त महापुरपमें धर्मका प्राकट्य होता है। उस निर्माकः नित्य मनवत्-चैतन्यमें खित महापुरपकी इस पृथ्वीपर उपस्थिति मान ही प्राणियोंके हिये परम कल्याणकी हेतु है। जिस धरतीपर यह रहता है वह कृतार्थ होती है। जिस वासुसे वह श्वास लेता है वह वासु कृतार्थ होती है और समन्त सृष्टि परम भागवत दिव्यताका स्पर्श पाकर अस्थन्त कृतार्थ हो जाती है।

ऐसा धर्मेटन्ध नहापुरुप देह रहते भी भगवान्के दिव्य विग्रहमें लीन रहता है और देह-त्यागके पश्चात् भी भगवान्ने ही विलीन हो काता है। इस प्रकार मानव ही क्या प्राणीनात्रका धर्म भगवस्त्यस्थनें स्थिति है।

(६)

(लेखत---भंचन्द्रशेखरदेषती कायनीर्थ, साहित्यविसारर) धर्म एव हली हम्ति धर्मो रक्षति रक्षितः ॥ (नतुत्त्वति ८ । १५)

'धर्म' शब्दका न्यानक वर्थ है । प्रत्येक पदार्थमें धर्मका अखिल जात होता है: क्योंकि धर्मरहित बस्त है ही नहीं । आजक्रक्षके कई लोग धर्म चन्द सुनते ही अनादरकी भानना न्यक करते देखे जाते हैं । इतका कारण यही है कि उन्होंने धर्मके व्यापक अर्थको संकुचित्तरूपते ग्रहण किया है । अतः धर्मके व्यापक अर्थको जानना अस्यावस्यक है !

वेदा आगमा स्मृति पुराण तथा महात्माओंकी अनुभव-पूर्ण उक्तियोंसे यही सिद्ध होता है कि अनन्तविचित्र रचना रूप जगत्का एकमात्र आत्म्यन धर्म है। यसपि धर्म सबमें उपिसत है तो भी वह सबको माद्म नहीं पहला है। यदि नामव-धर्मको छोड़कर कोई मननाना आचरण करे तो वह मनुष्यत्वको खो बैठता है। साथ ही पद्म वन जाता है। आहार, निदा, भय और मैधुन—ये सब पशुओं तथा मनुष्योंमें प्रायः समान ही हैं, केवल धर्म ही मनुष्यमें अधिक है। धर्म न रहे तो मनुष्य पशु ही है।

धर्म क्या है १

'धर्म' शब्द 'धृ' धातुसे यना है। धृ धातु धारणः पोपण और अवस्थान आदि दस अथौंमें युक्त होता है। इसी पू धातुसे ही 'धर्म' नियम हुआ है । यह मानी हुई बात है कि कारणके गण कार्यमें प्रविष्ट होते हैं। अतएव ध धातका व्यापक अर्थ मी धर्म पदमें पाया जाता है। धर्म शब्दकी परिभाषा इस प्रकार है---'भ्रियत इति धर्मः' 'धार्यत इति भर्मः', 'पतितं पतन्तं पतिज्यन्तं भरतीति भर्मः'—सारा प्रपञ्च जिसके द्वारा धारित होता है। जो प्रपञ्चका आश्रय-स्वरुप है, जो अपनेमें गिरे हुए, गिरते हुए और गिरनेवाले मनुष्योंको अवनतिके मार्गरे यनाकर उन्नतिकी और हे जानेकी शक्ति धारण करता है। यही धर्म कहळाता है । एवं जी व्यक्तिसे लेकर समाज तककी व्यवस्था रखनेका सखमय मार्ग दिखानेका सामध्ये रखता हो। निसमें व्यक्ति। समाज तथा राष्ट्रके कल्याणके लिये नियम, नीति, त्याय, सत्यः सद्रुणः, सदाचारः, सुस्वभावः, स्वार्थत्वागः, कर्दञ्य-कर्म और ईश्वरमिक आदि उत्तम गुण विद्यमान हो तथा जो लैकिक और अलोकिक श्रेयका साधन हो। वही वास्तविक धर्म कहलाता है। वही परिपूर्ण धर्म है।

धर्मकी आवस्यकता

पुरवार्थकी प्राप्ति ही पुरुपका परम छह्य है!
पुरुपार्थका अर्थ पुरुप-प्रयोजन होता है। पुरुपप्रयोजन अनन्त होते हुए भी भारतीय तत्त्ववेत्ताओंने वर्मः
अर्थः काम और मोश्च—ये चार ही माने हैं। इन चार
पुरुपाथोमें धर्म पहिला पुरुपार्थ है। अन्तिम सोपानतक
पहुँचनेके लिये प्रथम सोपानपर चढ़ना ही पड़ेगाः इसलिये
मोश्चल्यी परम और तृरीय पुरुपार्थकी प्राप्तिके लिये धर्मरूपी
प्रथम पुरुपार्थकी सिद्धि अत्यायस्थक है।

मोश्च साध्य है जो धर्मादि तीन साधनोंके द्वारा सिद्ध होता है। अतः हमें धर्मात्मा वनना चाहिये। विना धर्मके कुछ भी सिद्ध नहीं होगाः अधार्मिकका जीवन सुखमय नहीं बनेगाः धर्म रहित देश चोर अरण्य बन आयगाः धर्मजुल्य साम्राज्य स्थिर नहीं हो सकेया। जैसे जहरहित पेड्में शाखाएँ, पने, फूछ तथा फछ उत्पन्न नहीं हो सकते, वैसे ही धर्मरहित जीवन देश और साम्राज्यमें अर्थ, काम और मोश्रह्मी पुरुपार्थ प्राप्त नहीं हो सकते । और मारतीय संस्कृतिकी यह महान् देन है कि धर्मको प्राणींसे मी अधिक समझना एवं उसका आचरण करना अत्यावश्यक है ।

धर्मका मूळ स्रोत

वेद और आगम धर्मके मूल ग्रन्थ हैं। मन्तादि स्मृति और धर्मसूत्र आदि ग्रन्थ भी धर्मका विवेचन करते हैं, जिन्होंने वेद और आगमींका अनुसरण किया है। इनमें मनुस्मृति अनमील धार्मिक ग्रन्थ है, जिसमें सारे मानव-समाजके कल्याणींका प्रतिपादन किया गया है। उसमें सामान्य तथा विशेष धर्मोंका विवरण मिलता है। मानवता ही सामान्य धर्म है, उसीका ज्ञान होना सबके लिये मुख्य विषय है।

मत-मतन्तर

इस दुनियामें सब मानव एक ही तरहके होते हुए भी कई कारणोंसे मानवोंमें अनेक मत-मतान्तर बन गये हैं। कितने ही मत-भतान्तर बनें। छेकिन मानवताल्म धर्म एक ही है। क्योंकि कोई भी मत हो उसमें मानवताकी नितान्त आवश्यकता है। मानवता ही मानवको बचाती है। केवल तत्तत् मतोंके नियम और आचरण आदिमें मिलता मिछती है।

मत या धर्म आचार-विचार तथा उपासना-पद्धतिल्य उपाधिसे मिल-मिल पाये जाते हैं। जैसे मिल्ल-मिल नामकी नदियाँ मिल-मिल मार्गसे अलग-अलग दिशाओं में बहती हुई अन्तमें प्राप्तच्य स्थान समुद्रमें लीन हो जाती हैं, बैसे ही चिरसुख, चिरशान्ति, मोश्च या सत्यान्वेषणकी सिद्धि पाना ही सब मतोंका चरम लक्ष्य है। सब मतोंकी उपासना आदि पद्धतियाँ नदीके बहायके लैसे उपाधिमान हैं। ये उधाधियाँ किसीको नापसंद होती हैं और किसीको अमीष्ट बनती हैं। पर हर एक आवमीका कर्तव्य यह है कि अपने-अपने मनके मूल उद्देश्यको जानना और तदनुसार आचरण करना, वहीं सद्धति एवं सार्थकता निहित है। तभी सर्व-धर्मका समन्वय पूर्ण हो जाता है।

प्रधान धर्मका खरूप

एकताकी सिद्धिके लिये प्रधान या सामान्य धर्मको ठीक-ठीक समझे और अनुष्ठान करे । इसीते सम्पूर्ण विश्वमें अल्लप्ड सुख मिलता है । राजिय मनुने इस मानव (प्रधान) धर्मके सक्सको नीचेके स्लोकमें उस्लेख किया है— पृतिः क्षमा दुमोऽस्तेयं शौचमिन्द्रियनिष्रहः। धीर्विद्या लत्यमक्कोधो दशकं धर्मछक्षणम्॥ (मनुस्कृति ६ । ६२)

धैर्ध, सत्मर्व्य रहनेपर भी क्षमा करना, मनोनिश्रह करना; चोरी न करना, पविश्रवा, इन्द्रियनिग्रह करना; घमीविष्यक बुद्धि, विधा, सत्यमाषण करना और कोध न करना—ये दस गुण मानवताकी समानताको कावम रखते हैं। ये ही परवर्म-साहिष्णुतामें कारण हैं और विश्व-मानव-धर्मके सोपान हैं। इन मानव-धर्मके सोपानपर चढ़नेके चाद ही मानव-जन्मकी सफलता एवं सार्थकता प्राप्त होती है। अतः इन्हों इस गुणोंको समझना और श्रहण करना अत्यन्त आवश्यक है।

इन महागुर्णोको जाननेके लिये सरल लगाय यह है कि धार्मिक महागुरुणोके चरित्र और उपदेशोंको सुनना और समझ करके तद्नुसार आचरण करना । मानव-धर्म जव-जव हास होने लगता है। तब-तब सस्पुरुष जन्म लेकर महाधर्म या मानव-धर्मका उपदेश देते हैं। भगवान्से प्रार्थना है कि सबको धर्माचरणकी हृद्धि दें।

धर्मं चर । सर्वे जनाः सुखिनो भवन्तु । सन्यं क्षिवे सुन्दरम् ।

(७)

(हेखक-स्व॰ श्रीकंडुकूरि वीरेश्वर्किंगम् पंतुन्त)

[अनुवादक-श्रीपन्दिशेष्टि नेंकटेप्तर्ञ्जः 'साहित्यरक्']

आजकल संसारमें शानकी अत्यन्त श्रुद्धि अवस्य हुई है। परंद्ध मनुष्यने बाह्म-अपज्ञके बारेंगे जितना शान प्राप्त कियाः उतना आत्माके बारेमें नहीं । 'आत्मा है'—हसे कहनेवाले बहुत हैं। किंद्र उस आत्माको जाननेवाले बहुत ही कम पाँगे जाते हैं।

मानव और पशु-पश्चीके निर्माणमें अन्तर

प्मानवाके दो चारीर होते हैं---(१) पशु-पक्षी, जन्तु आदिकी तरह स्थूल-देह और (२) आध्यात्मिक ज्ञान-देह।

स्थूष्ट-देहका निर्माण समस्त प्राणियोंके देह-निर्माणसे भिन्न नहीं है । इसलिये मनुष्यके स्थूख-देहके धर्म, अन्यान्य प्राणियोंके देह-धर्मोके सम्मन ही होते हैं ।

मानव और पशु-पक्षीमें अन्तर एवं मानवकी विशेषता

परंदु मनुष्यकी एक दूसरी देश होती है। जो आध्यात्मिक ज्ञान-देह है । सभी प्राणियोंमें केवल मनुष्यको ही यह शान-देह प्राप्त हुई है ।

'मानध' शब्दका निर्वचन

महात्मा श्रीविद्यापकाशानानन्द स्वामीजीने 'मानव' शब्दका निर्यचन इस प्रकार किया है ! 'मानव' शब्दमें 'मा' का अर्थ 'अञ्चान' वा 'अविद्या' है और 'न' अञ्चरका अर्थ है 'विना' एवं 'व' अञ्चरका अर्थ है 'वर्तन करो या वर्तांत्र करो ।' मानव शब्दका माव यह हुआ कि अञ्चन या अविद्याकरी मायाको हटाकर आध्य-साञ्चात्कारके द्वारा परमे-श्वरका सामीप्य प्राप्त फरनेवाला ही 'मानव' कहलाने योग्य है ।

मीति (सदाचार) ते युक्त रहना ही मानवालमधा स्वामाविक गुण है । मीतिवाह्य होना अस्वामाविक है । मधुर रसते युक्त रहना असका स्वामाविक धर्म है । रस-बिहीन होना अस्वामाविक है । दारीरका स्वस्प रहना स्वामाविक धर्म है, रोगोंसे तुर्वल यन जाना अस्वामाविक है । इसी प्रकार मीति, शन आदिसे आनन्दका अनुभव करना आत्माका स्वामाविक गुण है । पाप एवं अञ्चान आदिसे आनन्दित न होकर पीड़ाका अनुभव करना अस्वामाविक है ।

मातवका धर्स

जैसे हर-एक मनुष्यका सर्वप्रथम धर्म अपने धर्तरको स्तर्स रखना है। वैसे ही अपनी आत्नाको रोग-पापेंसे सर्वथा दूर रखना भी उसका प्रधान कर्नन्य है। रोगअस्त होनेपर औपधींके तेवनसे अपने शारिको खस्म रखना जैसे मनुष्यका धर्म है। है ही आत्माके पाप और अज्ञान आदि दुर्गुणोंके आश्रित होकर सुसी होनेपर उसे अनुताप रूपी औषधे पाप-विमुक्त बनाकर फिरसे सुख और आनन्द प्राप्त करानेका प्रस्ता करना भी उसका मुख्य धर्म है।

'नीति' (सदाचार) ही यनुष्यका लक्षण है । सदाचार ही मनुष्यका परम धर्म है और सदाचार ही मनुष्यको परमे-श्वरके स्तेहते बॉधनेवाला सूत्र है । अतः सदाचारवर्तमके द्वारा ईश्वर-सामीच्य पाकर नित्यांतन्द प्राप्त करना ही यनुष्य-जीवन-का परम प्रयोजन है । अतः हर-एक मनुष्यको नीति— खदाचार-मार्गकेद्वारापरमेश्वरते मिलकर अद्वितीय—अञौकिक आनन्द पानेके लिये निरन्तर प्रयत्न करना चाहिये ।

मुक्ति-मार्ग

पानींसे विसुक्त होकर, अच्छे वर्तावसे ईश्वर-वामीप्य पाकर अलोकिक आनन्दका अनुभव करना हो भुक्ति है। अर्थात् पापेति और पजुलके छूटकर शाश्वतानन्द प्राप्त करना ही 'मुक्ति' है । आत्माके गुणोंकी दृद्धि करके उसके अनुकूछ बनाना ही 'मुक्ति-मार्ग' है। सभी शक्तियोंकी उन्नति समान रूपसे होना ही 'दृद्धि' है। एककी दृद्धि करके दुसरेकी अवनति करना नहीं (उदाहरणके लिये हमारे श्रीरकी उचति देखिये । शरीरके सभी अङ्गौकी उसति सनान रूपसे करने तथा सबके सुदृद् होनेको 'वृद्धि' कहते हैं, न कि किसी एक पेट, सिर या पैर आदि किसी एक अङ्ग-की उल्लिको । नेवल किसी एक अङ्गकी वृद्धि होना सो रोगका सञ्चण है ! आत्माके विपयमें भी इसी तरह शतः, नीति (सदाचार), मेम और ईश्वरके प्रति मक्तिमें समान रूपसे बृद्धि होनी चाहिये । ऐसी बृद्धि प्राप्त करके और पार्चे-से परिहार पाकर नित्यानन्दके छिये प्रयत्न करना इर एक मनुष्यका सहस ग्रुग है। हमें चाहे जितने भी कष्ट सहने पड़ें। परंदु नीति-मार्ग (सदाचार) नहीं छोड़ना चाहिये । ईश्वर-की आशा मानकर नीतिमार्नेका अनुसरण करना ही हमास कर्तव्य है ।

आत्मामिवृद्धिसे जीव ईश्वरके साथ वर्युत्वको दृद् दमाकरः उसका सामीप्य प्राप्तकरः निरम्नेवा-भावसे ईश्वर-सञ्च-सुखका अनुभवकरः पार-विश्वख होकर नित्यानन्द प्राप्त कर सकता है । ईश्वर तो समस्त कल्याण-गुणिका सागर है । बीवारमा प्नीतिरसंके प्रवाह हैं । जैसे नदियाँ उसुद्रमें मिलने जाती हैं, उसी प्रकार हमारी आत्माओंको भी परमे-श्वरसे मिलनेके लिवे ईश्वरामिश्वजी होकर निरन्तर यात्रा करते रहना चाहिये । हमारी आत्माका धर्म है प्नीति?— सदाचार । इस नीतिकी वृद्धि करते-करते हमारी आत्मापँ परमेदवरके समीप पहुँचती हैं । प्नीतिःकी वृद्धि करना ही देवलकी और जाना है । अतः भानुप-नासभारी हर एक प्राणीको प्रतिदिनः प्रतिकण परिद्युद्ध और निर्मेट वनते हुए हदसके अंदर विराजमान देवांशकी वृद्धि करनेकी कोशिश करनी चाहिये । कोई भी काम या पेशा करना पड़े। परंतु नानकों प्नीति-मार्गं नहीं छोड़ना चाहिये ।

नीतिकी महत्ता

नीति ही मनुष्यका एक्षण है । नीतिका अभाव ही परा-

का लक्षण है । यह विषय जानकर हमें नीतियद्ध होकर जीवन व्यतीत करना चाहिये । विख्य समस्त मानव-कोडिकोआएस-में भिळानेवांला प्रत्येक आचार—प्रत्येक साधन भीतिंग ही है । यह साधन भीतिंग करवन्त पवित्र एवं समस्त गुणोंके बाँधनेमें इद्वर है । नीति-पासरे ही समी लोग आपरुमें भाई वन जाते हैं । पर यदि ये नीति-सूत्र हूट गये तो परकतांग्का मङ्ग होकर सब लोग आपरुमें शत्रु वन आयंगे । उपर्युक्त छोटे-से शब्द भीतिंग्में महान् एवं यहरे भाव लिपे हुए हैं । इसके अन्तर्गत सत्या, करणा, धमा तथा परोपकार आदि सभी गुण विद्यमान हैं ।

इसके वेगते जैसे रूई उड़ जाती है, वैसे ही नीति-वर्लके समने दुनियाके समस्त अनावश्यक गुण सिट जाते हैं। नीतिमान् पुरुष सभी दृष्टियोंसे सर्वोत्कृष्ट है। अतः नीति-वर्लकी दृष्टिसे अध्य जातिके लोग भी पूजनीय बन जाते हैं। ईस्वरके अनुभ्रहसे प्राप्त सर्वश्रेय सभी विषयोंसे नीति-रत ही महोत्तर है।

(१) धर्ममें रितः (२) युक्तायुक्त-हानको जानकर उसके अनुसार युक्त आचरण करनेवाला निर्मल मन और (३) अन्तरात्माके छुद उपवेशोंको भगवदाजा समझकर आचरण करनेकी राक्ति आदि मनुष्यके लिये प्युण-दाः हैं। सारे विश्वमें भी इनसे यदकर कोई महोन्नत गुण नहीं है। ये सहुण ही नीति हैं—सदाचार हैं। इन समस्त गुणोंके सम्पूर्ण रूपसे होनेपर मनुष्य-देवतामें कोई भी अन्तर नहीं होता। तय हमारा मृत्व ही सार्थ बन जाता है।

इमारे हृदय-गयनपर जो युकायुक्त विवेचना-ज्ञान शोभायमान हो रहा है। वही परमेश्वरके अनुसर्गये हमें प्राप्त हुआ 'सत्य-वेद' है। इस सत्य-वेदके अनुसर्गये ही अन्य वेदोंकी आवश्यकतानुसार रचना हुई है। हृदय-फल्कपर अहित यह गीति ही परमेश्वरके साथ हमारा वन्युत्व स्यापितकर हमें नित्यानन्द-साम्राज्य प्राप्त करनेके लिये प्रेरित करती है। यही ज्ञानोदय हमको ईक्वर-गुण-सम्बद्ध पनायेगा। इस ज्ञानके प्रकाशसे जिसके हृदयमें 'धर्म-रित' स्वापित होगी। वह उसी दिनसे ईश्वरके साथ अस्य न होनेवाली वन्युताको प्राप्तकर अपने हृदय-फलकपर सुवर्ण-अद्यर्शमें अंकित की गयी परमेश्वरकी आजाके वदा होकर अन्तरात्मासे शास्तित नियमोंके अनुसर्गको शादनतानन्दकी प्राप्तिका मृह (बड) मानकर, दुनियाके विषयोंकी परवा न करके। अपनी अन्तरात्माको प्रसन्न करनेके लिये प्रयक्ष करता है।

अन्तरात्माका उपदेश ही शाश्वतानन्दका वीज है

अन्तर्राक्ते उपदेश ही 'आश्वतानन्द'रूपी महायुक्षके लिये बीज हैं । यदि हम इन उपदेशोंका अनुसरण करें तो कृतार्थ होकर उत्तरोत्तर सत्य-पदको प्राप्त करेंगे । पर यदि आत्माकी घोषणाको अनुसुनी करके, उसके उपदेशोंका तिरस्कार करेगे तो हमें दु:ख-भाजन बनकर परमेदनरके अनुप्रहसे बिज्ञत हो जाना पहेगा । अनुतरात्माके उपदेशोंके अनुप्रहसे बिज्ञत हो जाना पहेगा । अनुतरात्माके उपदेशोंके अनुप्रहसे बिज्ञत हो जाना पहेगा । अनुतरात्माके उपदेशोंके अनुप्रहसे बाज्ञत हो जाना पहेगा । अनुतरात्माके उपदेशोंके अनुप्रहसे बानदानकी आवस्यकता नहीं । और इनके रहने-पर भी सची विरादरी मास नहीं होतो । इस विरादरीके लिये एक जीति-रति-रति-की भी अत्वस्यकता है । अनेक लौकिक सम्पत्तियाँ पानेपर भी यदि मनुष्य नीति-त्रात्म वन जाय तो वह धर्मकी हिस्से पशु-पाय बनकर ईश्वर-प्राप्तिके लिये अयोग्य बन जायगा ।

पापींते संग्राम करनेवाला, कप्र-नष्ट तथा बाधाओं से विचलित न होकर अचञ्चल रहनेवाला और नीति-सार्गपर ही अटल रहनेवाला मनुष्य महामानव समसा जायगा । कर्षों के समय भी धर्म-गार्गेंचे न हटनेवाला ही सचा मानव है । जय पातकरूपी भयंकर भूत-पिद्याचींका नादा हो जायगा, तभी आत्माकी अनिर्वाच्य तथा अनुमवैकवेद्य आनन्द प्राप्त होगा।

सत्कार्यके आन्वरणमें कुछ मनोधमींकी आवश्यकता है। इनमें प्रथम है (१) मनकी दृढ़ता और (२) आत्म-गीरव। मनकी दृढ़ता प्राप्त करनेके लिये 'आत्मगीरव' की बड़ी आवश्यकता है। अपनी धक्तिमें विश्वास रखना ही 'आत्म-गीरव' है।

दूसरेंके मत इमारे मतछे भिन्न रहनेपर भी, उनका अनादर न करके। उचित गैरव देना हमारा धर्म है। परंतु दूसरेंके मतसे हमारे मत अच्छे एवं ठीक होनेका विस्वास रहनेपर भी दूसरोंके भवसे अपनी टेक नहीं छोड़नी चाहिये! जिसके पास टढ़ निकचय करनेकी शक्ति नहीं होगी। वह पराधीन बन जायना!

कार्य-श्रस्को 'दद-निक्चम' शक्तिकी आवश्यकता है। अहण-शक्ति एवं साधन-सम्मत्ति पर्योप्त मात्रामें रहनेपर भी कई मनुष्योंमें वाक्-श्रुत्ताके सिवा कार्य-श्रुरता दिस्तायी नहीं पहती। कार्य-भी रता पुरुपोंका सक्षण महीं है। जो सत्कायों-का आचरण करना चाहते हैं, उनको द्रद-उत्साह और साहराते, दूसरोंसे भय छोड़कर, अपने आदशोंका अनुकरण करना चाहिये । कहनेकी अपेका करना श्रेष्ट है । अनः कार करके दिखाना चाहिये ।

उपदेश देमेके पहले वह सीचमा चाहिये कि अपने उपदेशींसे दूसरांको लाभ होगा या नुकलाम । यदि लाभ मिलनेकी सम्भावना हो तो उपदेश देना चाहिये, नहीं तो चुप रहना अन्छा है । शालकल भारतमें उपदेशकींकी संख्या बहुत अधिक हो चमी है, परंतु उसके अनुकार न्वयं । शाचरण करनेवालींकी संख्या बहुत कम है । महापुरुपींकी बीविवयाँ पढ़ते समय या भाषण सुनने समय लोगोंके इदसोंमें महान् कार्य करनेकी अभिलापा उसक होती है, परंतु ये अभिलापाएँ सदा नहीं रहतीं । उन भाषणींकी बातोंको आचरणमें उतारना होगा । सत्कार्योका अनुष्टाम ही मानव-धर्म है ।

परोपकार-परायणता

दूसरींका उपकार करना मानव-धर्म है। निःस्वार्य-बुद्धिसे सक्की तेवा करनी च्याहिये। किसीको भी अपने कामका बद्धा पाने, नाम कमाने अथवा नाम या फ़रकी कामना नहीं रखनी चाहिये।

अच्छे काम करते समयः सम्भव है कुछ लोग परिहास करें, भोति-भौतिसे दराचें, वन्युलोग मीटी-मीटी वार्त फहकर हमें सरहायोंसे हटाकर असत्कार्योकी ओर द्यामेका प्रयत्न करें, पर किसीकी वातमें आकर सत्कार्यका त्याग कभी नहीं करना चाहिये।

गानय-जीवनमें 'चरित या बील-खमायका प्रधान खान है। विनयः उदारताः लालचमें न पहनाः धैर्यः सत्य-भागणः वचनका प्रतिपालन करनाः कर्तव्य-मरायणता शादि महान् गुण हर-एक मनुष्यमें रहने चाहिये। इस सब गुणीका समादन ही मानय-धर्म है।

उपर्युक्त सभी गुणींका अर्जन करना और उनका अनु-सरण करना एवं 'नीति'-चिद्धान्तपर खुद्ददतासे प्रतिष्ठित रहना 'मानव-धर्म' है । जो इस प्रकार अपने कर्तन्योंका पालन कर सद्गुणोंको अपनाता है, वही 'मानव' है । सद्गुणोंको अपनानेमे ही 'मानव-कस्याण' निहित है । जव सभी मानन अपने कर्मोंका ठीक-ठीक सम्पादन करने स्मेंगे तभी देश तथा समाजकी यथार्थ उन्नति और मानव-जातिकी दृद्धि होगी और इसीके साथ-साथ मानवके 'स्वजन' करनेका भगवानका महान् उद्देश्य मी पूरा हो वायमा ! द्लॉमें भारतः भारतः प्रीसः रोमः जर्मनीः स्कैण्डिनेविया आदि देशीकी ओर निकल पहें। पहले कहा जाता या कि तत्कालीन असम्य भारतीय आदिम अधिर दिवहण (दस्युओं)को उन्होंने पराजित किया । परंतु आनकल टचनवी (Toynbee) एगर (Piggott) आदि लेखकोंका मत डीक इसके विपरीत है। इनके मतने आर्य अमियात्री निम्मस्तरकी असम्य जातिके लोग थे। कहण्या और सोहन-जो-दहोंके निवासी सुसम्ब थे, परंतु उनसे परास्त हो गये। असम्य आर्योने विदिक्त सिन्धु-उपत्यकाकी सम्यतासे बहुत कुछ ग्रहण किया। वैदिक (समातनी) धर्म और संस्कृति इस निश्चित सम्यताका परिणाम मात्र हैं।

ये दोनों ही नता अनपूर्ण हैं ! अनेक प्रमाणोंमें कुछ-का उल्लेख करके यह स्पष्ट किया जायगा कि वैदिक वर्णाश्रमी जाति इस देशमें ३००० ई० पूर्वेख बहुत पहलेखे ही निवास कर रही है ।

१ ज्योतिपका प्रमाण---

- (क) भारतमें सुप्रचलित युधिष्ठिरान्द और कस्थन्द कुरुक्षेत्रके युद्धके बाद अनुमानतः ११०२ ई० पूर्वके प्रचलित हो गया था। अतप्य २५०० से १५०० है० पूर्वके पीचका न्यार्थ-अभियान नितान्त असस्य वात है।
- (ख) बेळी (Bailley): वालेस (Wallace) आदि पाश्चाच्य विद्वानीने गणितद्वारा प्रमाणित किया है | कि मारतीय

† Artronomical tables in India must have been constructed by the principles of Geometry. Some are of opinion that they have been framed from the observations made at a very temote period, not स्योतिषको धारणी स्यामितिकी उदायतासे अति मार्चीन कालमें, यहाँतक कि २००० वर्ष ई०पूर्व निर्णीत और लिपिसद हो तयी थी । अत्रपन वैदिक सम्यता उत्तरे बहुत पूर्व वर्तमान थी, इसमें कुछ भी संदेह नहीं है ।

२ यजुर्वेदीय वंशवासण

शत्यथ ब्राह्मणके अन्तर्गत वृह्दारण्यक उपनिषद्
महामारत युग (३१०० ई० पूर्व) से बहुत पहले आझात
हो गया था! इस उपनिषद्में महाविद्या (ब्रह्मिद्या)
के वंश्वाह्मण्ये जो गुकशिष्य-परम्परा पानी जाती है।
इससे सिद्ध होता है कि इस विश्वाके आदि गुक द्धीचि
ब्रह्मि पीतिमाण्य मुनिके ४७वीं पीदीके आदि पुरु द्धीचि
ब्रह्मि पीतिमाण्य मुनिके ४७वीं पीदीके आदिपुरुप थे।
गुरु-शिष्यकी एक पीदीमें ५० वर्षका समय मानना
असंगत न होगा। अत्याद देखा जाता है कि पीतिमाण्यका
समय अनुसानतः ३५०० ई० पूर्व माननेपर द्धीचि जनसे
५०×४७=२६५० वर्ष पूर्व अयात् ५८५० ई० पूर्व वैदिक सम्यता
मारतमें यी। यह विश्वास करना द्यक्तिहीन नहीं है।

३ सिन्धु-उपत्यकाकी सम्यताका प्रसारिक प्रमाण

मोहन-जो-दहो, इहण्या आदि खानोंमें जी
प्राचीन घंटावरोप प्राप्त हुए हैं, वे २५०० वर्ष ई० पूर्व
या इसते भी प्राचीन हैं । यह लिग्शु-उपत्यकाकी
सम्यदा वैदिक वर्णाश्रम सम्यता थी; वह निम्नलिखित
प्रमाणींसे प्रतिसादित होती है---

- (क) इन खारोंमें प्राप्त कुछ नृष्टियोंमें आसनवद्वतः। नासामदृष्टि आदि पायी जाती है। आसन योगका एक प्रधान अह है। आसन लगकर बैठनेकी पद्धति भारतके बाहर कहीं कभी न थी। यह जीन, जापान और हिन्देशिया आदिमें इस देशसे ही गयी है। नासामदृष्टि मनको अन्तर्भुखी करनेका एक योगिक उपाय है। अत्यस दिन्धु-सम्बद्धानी संस्कृति बैदिक थी।
- (ख) एक चील मुहरपर कलसी, काप्त आदिके साय समझानका दृश्य अद्वित है।

lengthsm 3000 years before the Christian era, (This has been coaclusively proved by Bailley.) (Prof. Wellace, in the Edinburgh Encyclopsedic Geometry, p. 191)

^{*} This method of interpretation, however, is one which grew up at a time when the Harappa civilization was still undiscoverd and when it was assumed that the Aryan invaders if India encountered only a rabble of aboriginal saveges, who could have contributed little save a few primitive animistic beliefs to Vedic thought, nothing to the structure of later Indo. Aryan Society. But the Aryan edvent in India was in fact the arrival of barbarians into a region already highly organized into an ampire based on a long established tradition of literate urban culture. The citaation is, in fact, almost reversed; for the conquerers are even to be less civilized than the conquered, [Piezot, Prehistoric India (Pangum p. 257)

- (ग) खुवाईके फलस्वरूप कितने ही प्रसारमब शिवलिङ्ग भाषे गये हैं | बैदिक सनातनधर्मकी छोड़कर अन्यत्र शिवलिङ्गकी गूजा कहीं नहीं होती ।
- (ध) जो सील-मुहर ध्वंसावशेषमें पाये गये हैं, उनमें जो लिपि है, उसका पाटोद्धार पाश्चान्य देशोंमें अभीतक नहीं हुआ है। किंद्र सिलचरनिवासी पण्डित श्रीमहेन्द्रचन्द्र काञ्यतीर्थ संख्याणेयने कुछ सील-मुहरोंका पाटोद्धार किया है।

एक सीलमें जो चित्र है, उसमें एक ष्टक्षपर दो पक्षी चित्रित हैं। एक पक्षी फल खा रहा है, दूसरा कुछ खाता नहीं है, केवल देख रहा है। इस चित्रमें सम्भवतः ईश्वर और जीवविषयक एक सुप्रसिद्ध वेदमन्त्रका भाव अङ्कित हुआ है—पद्मा सुपर्णा इत्यादि।

(ऋक् २ । १ । ६४ । २०)

सांख्यार्णय महाश्यमे इसकी लिपिको पढ़ा है । २ सुवर्ण (सुद्रा) । 'द्वा सुपर्णा' के साथ '२ सुवर्णकी' ध्वनिका सुन्दर मेल है और चित्र भी सम्मवतः इस मेलके कारण इस प्रकारसे अद्धित हुआ है । यदि यह अनुमान सत्य है और यही सम्भव है तो अन्ततः यह प्रमाणित होता है कि े 'सिन्धु-सम्यकाको सम्यता' इस वेदमन्त्रके बहुत बादकी है तथा सिन्धु-सम्यताके लोग वैदिक धर्मका ही पालन करते थे ।

और मी कित्यय सीलोंका पाठोडार करके सांख्याणैंव महाशयने दिखला दिया है कि वे सब मी विमिन्न मुद्राजींके सानके सोतक हैं—यथा, ३ धरण, तव निष्कः गुण चरण, रजत ६ (वी) नार पल खादि। ये सारे मुद्रा मारतमें प्राचीन युगमें व्यवहृत होते ये तथा मनुस्मृति आदि प्रत्योंमें इनका उल्लेख प्राप्त होता है। उनके मतसे ये सील व्यवसायी लोगोंके हारा हुंडी या वखादि-विकयके द्रव्यादिके कपर मुद्राङ्कनके लिये व्यवहृत होते थे। यही सिद्धान्त मुक्तिसंगत है। पिगट (Piggot) ने भी 'Prehistoric India' नामक प्रत्यमें इसके अनुस्त्र ही मत प्रकाशित किया है। मैं

* Certain large, smooth, cohesive stones meanthed at Mohenjodaro and Harappa were undoubtedly the Lingus of those days. This association (with the worship of Sive) however seems more probable.'

(Mackay, the Indus Civilization P. 77-8)

† (M. C. Kavyatirtha Sankhyarnava, Mohenjodaro scals deciphered p. 9)

1 'Harappa traders by about 2900 B. C., must have had their resident representatives in Ur and Lagesh, and other centres of trade using the characteristic scale on merchandles and documents." (Figgot, Prohistoric India, p. 210)

(रू) इन दोनों नगरोंके घ्वंसावरोषमें ईटले संबे कृप वर्चमान हैं । उनके चारों ओर असस्य मिट्टीके वर्तनोंके दुकड़े राशिस्पमें पड़े हैं । इसको समझनेमें कह नही होता कि जल पीनेके बाद वह फेंक दी गयी होगी या तोड़-फोड़ दी गयी होगी । क

वंसारकी दूसरी किसी जातिमें, या किसी देशमें, स्पर्शांस्य विवेक या आहारशुद्धि और आचार जिसको आजकल व्यक्तध करके कूँ झार्प प कहते हैं, नहीं था और न है। केवल वर्णांअमी जातिके शास्त्रानुसार मिट्टी-के वर्तनको एक बार ओठसे लगानेसे ही वह उन्छिष्ट हो जाता है और उसे फेंक देते हैं। सिन्धु-उपत्यकाके अधिवासी वैदिक सनातन (हिंदू) धर्मको मानते थे और आचारका पालन करते थे—यह हूटे-फूटे मिट्टीके बर्तनींसे पूर्णतः प्रमाणित हो जाता है। इसके लिये किमी तर्ककी आवश्यकता नहीं और न संवेहके लिये ही कोई जगह रह जाती है। अतएव वर्णांश्रम-धर्म इस देशमें ५००० वर्ष है० पूर्वमें तथा उससे बहुत पहरेसे विद्यमान था, यह निक्षय हो जाता है।

४- मेगास्थनीजका लेख

ग्रीक सम्राट् वेल्यूकसके दूत मेगास्थतीजने मौर्य-राज्यसमामें कई वर्ष (ई० पूर्व च्ह्रार्थ ग्रताब्दीके अन्तिम मागमें) व्यतीत किये थे। उनके निबन्ध विशेष महत्वपूर्ण हैं। उन्होंने लिखा है कि भारतमें बहुत से लोग और जातियाँ हैं, परंतु उनमें कोई बाहरसे आया हुआ या विदेशी बाशिन्दा नहीं है। 14 १५०० ई० पूर्वतक मारतमें भ्यार्थ-अमियान हुआ होता तो उसको प्रायः १००० वर्षके भीतर ही लोग मूले नहीं होते।

अतरव बाहररे भार्यों के अभियानकी कहानी विरुक्त

- * Round such well-heads have been found innumerable frequents of mass produced little clay cups, suggesting that, as in Contemporary Hinduism, there was a ritual taboo on drinking twice from the same cup, and that each enp was thrown away or amashed after it has been used. (Ibid, p. 171)
- † It is said that India, being of enormous size, when taken as a whole, is peopled by races both numerous and divers, of which not even one was originally of foreign descent, but all were evidently indigenous, and moreover that India neither received a colony from abroad, nor sent out a colony to any other nation.

(Mac Criedle, "Ancient Judia" Megasthenes, p. \$1-34) ही निर्मूं है और क्यों क्रक्टम्बा मात्र है। अनादिकाल के ऐतिहासिक मतते मी। अन्ततः सुदीर्घ मायः छः हजार वर्षके क्यारे वर्णाश्रमी भारती जाति भारताल प्रदों यास करती आ रही है, इसमें संदेह नहीं है। बहुतन्ते लोगोंने दूसरा भर्म महण कर लिया है। परिवार नियोजनः बहु विवाहनिये आदिके हास हिंदु ऑकी संख्या घटानेकी चेटा हो रही है। तथापि आज मी इनकी संख्या नएण्य नहीं। विवाह ४० कोटिने क्यार है।

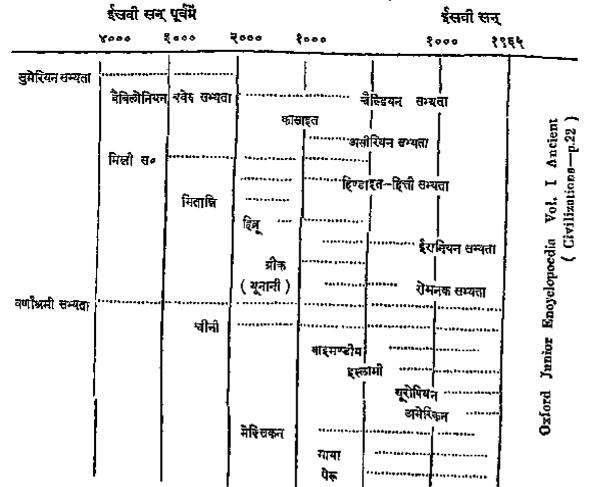
वर्णाश्रमका असरत्व और अपेक्षिक गुरुत्व, विभिन्न प्राचीन और नवीन सम्यताके

साथ तुलना

ष्जातिमेदने भारतका सर्वनाध किया है'-यह बाव नितान्त भ्रमपूर्ण है । वर्णाश्रमी वैदिक सम्यताके प्रकृत महस्य और श्रेष्ठत्वको समझनेके लिये विभिन्न प्राचीन और नवीन सम्यताओंके साथ इसकी द्वलना करना आवश्यक है। अनन्त कालिन्धुमें न जाने कितनी जातियों। एंस्कृति और सम्यतायें, धर्म और सम्प्रदाय बुद्बुदके सम्प्रन उठकर विलीन हो गये हैं। केवल एकमान वर्णाश्रमी सम्यता और धर्म नाना प्रकारके ऑधी-त्कानका मावात सहते हुए आज मी गौरवके साम् टिका हुआ है तथा पुनः राजनीतिक स्वतन्त्रताको भी प्राप्त करभेमें समर्थ हो गया है।

पाश्चाल पुरातस्वविदों और ऐतिहानिकोंकी गवेपणा और अभिनतके अनुसार आधुनिक इतिहासका अनुसाण करके सुख्य-मुख्य प्राचीन और अवांचीन सम्बताओंकी रूपरेखा तथा संक्षित विवरण मीचे दिया गया है। कहनेकी आवश्यकता नहीं कि राज्य-विस्तार, जनसंख्या आदिका जो ऑकड़ा दिखलाया गया है। वह आपाततः ठीक होते हुए भी क्षेत्रल आनुमानिक है।

पृथ्वीकी सभ्यताका रेखा-चित्र

पाझाल्य छेखक ईखाई हैं । ईखाई मत यहूदी धर्मकी ही एक धाखा है । ईखा और उनके विष्यगण यहूदी ये । अतएव पाझाल्य जातियोंका धर्मदर्शन सेमिटिक है । इस्लम्म मी बहुदी और ईसाई मतपर अवलिवत है । अतिरिक्त इसके पाधाल्य संस्कृतिका मूललोत प्रीक और रोमन ऐतिहा है । अंमेजी, फ्रांसीसी, जर्मन, इटालियन आदि माधाएँ भी मूलतः प्रीक और लेटिनसे निकली हैं; इनकी वर्णमालाका इतिहास भी सदनुरूप है । अतएव धर्ममान मूरोपीय और अमेरिकन सम्यता सेमिटिक (यहूदी), पेगन (Pagan), प्रीक्तरोमीय तथा नार्दिक (Nordic), उत्तर मूरोपीय—इन सब संस्कृतियोंकी खिचड़ी है । विभिन्न देशोंके नर-नारियोंके अवाध मिलनके पलस्वरूप इन सब समाजोंमें संकरता भी पर्यास हुई है ।

केवल एक सी वर्ष पहले पाक्षाल लेखकगण अपने

ं ईसाई तथा यहूदी धर्मप्रयों (New and Old
Testaments) के अनुसार इदतापूर्वक विश्वास करते थे
कि पृथ्वीकी सृष्टि और मानववातिका उद्भव केवल ४००४ ई०
पूर्व, अर्थात् आवसे प्रायः ५९६९ वर्ष पूर्व हुआ या।
समातनधर्मके पुराणोंके अनुसार शुगमेदकी वास सुनकर
उन्मेंसे बहुतेरे नाक-मीं विकोइनेसे बाज नहीं आते थे।

परंतु मृतस्क पुरातस्तः भूगर्भ आदि शास्त्रोंकी तथा मौगोलिक और ऐतिहासिक नाना प्रकारकी वैद्यानिक गवेषणाके फलस्वरूप मनशः यह निश्चयपूर्वक प्रमाणित हो गया है तथा और भी हो रहा है कि केवल ६००० वर्ष ही नहीं, पृथ्वीकी सृष्टि कोटि-कोटि वर्ष पूर्वकी यटना है । अन्ततः ४ लाख वर्ष पूर्व भी इस भूगृष्टपर मनुष्यवातिका अस्तित्व था । ईसाई धर्मग्रन्थ वाइविल (Old Testament) में वर्णित स्थि-रचनाकी बात विल्कुल कल्पित और मिध्या है। यह शात अब पाध्याल्य केलकहुन्द भी स्वीकार करनेके लिये वाध्य हो गये हैं।

यद्यपि वर्णाश्रमी मारतीय वैदिक सम्यताका उदय और भी अनेक युगोंपूर्व हुआ था। तथापि केनल ४००० वर्ष ईस्त्रीपूर्वते इसका आरम्भ वहाँ लिया गया है। इसका प्रवाह अविन्छिन्नरूपने सुदीवें ६००० वर्ष पूर्वते आजतक चला भा रहा है। केवल सुमेरीय ही नहीं। हिण्डाहत (प्रीक तथा इटालियन एवसकन (Atruscan) लोग भी हिण्डाहत वंशके हैं) कासाहतः मिस्री। ईरानी। मेक्सिकन। माया तथा चीन और दक्षिणपूर्व एशियाके अन्यान्य देशोंकी सम्यताके जपर भी वैदिक सम्बताका प्रभाव स्पष्ट दीखता है।

इस रेखाचित्रसे स्पष्ट शात हो बाता है कि आधुनिक पाश्चास्य ऐतिहासिक मतसे मी पृथ्वीकी सारी सभ्यताओंमें मारतीय (वर्णाश्रमीय) सभ्यताने असाधारण और सर्वप्रधान स्थान अधिकृत किया है ।

आधुनिक सम्यताः जैसे इस्लामीः धूरोपीयः अमेरिकी व्यदि किंत प्रकार थोड़े दिनकी है—यह भी इस चित्रसे स्पष्ट हो जाता है। वस्तुतः देवल स्वायित्यकी दृष्टितं देखनेपर भी वर्णाश्रमके साथ अन्य किसी संस्कृतिकी तुलना नहीं हो सकती।

नीचे निमिन्न सम्यताके उत्थान और पतनका समयः उद्भवस्थानः चरम उत्कर्षका समयः राज्य और संस्कृतिका विस्तार तथा जनसंख्याका एक संक्षित विवरण दिया जाता है। इस तालिकाले विभिन्न आचीन जातियोंकी सभ्यताकी युलनात्मक प्रधानताः आपेक्षिक गुक्त तथा परिणति समझमें था जायगी। भारतीयः हिन् और चीनकी सम्यताके सिन्ना अन्य सभी सभ्यतापँ एकबारगी द्वस हो गयी हैं।

^{*} If we are Jewish or Semitic in our religion, we are Greek in our philosophy, Roman in our Politics, and Saxon in our morality.

[[] Maxmullor, What India can teach us ? D. 20)

चादशाह अलाउद्दीनको यह समाचार मिला। उसने राणा हमीरके पास संदेश मेजा- शाही अपराधीको शरण देना तदतकी दौहीन करना है। रणथम्भीरकी ईंट-से-ईंट घजा दी जायगी, वहीं तो हमारे अपराधीको कीटा दो।'

राणा हमोरका उत्तर सीधा था—'पेसा वहीं हो सकता कि कोई अर्त मनुष्य प्राणरहाके छिये राजपूत-की शरण आये तो क्षत्रिय उसे निराश कर है। राज्य-नाश अथवा प्राणभयसे हम धर्म नहीं छोड़ेंगे। जो विपत्तिसे दुर्खीको बचाये नहीं, वह क्षत्रिय कैसा ?'

सरदार होग राणासे सहमत नहीं थे। उनका कहना था-- वादशाहसे शश्रुता हेना ठीक नहीं। यह भगोड़ा सरदार मुसल्मान है। यह अन्तर्मे अपने छोगोंसे सिंह जायगा ।

राणा इसीर शुक्त जाते तो 'हमीर-हठ' विख्यात कैसे होता ? वे बोले—'मेरा धर्म यह नहीं है कि शरणागत कौन है। क्या किया उसने अथवा आगे क्या फरेगा—इसका विचार कहूँ । स्रोभ अथवा भय-से मैं कर्तव्यका त्याग नहीं करूँगा ।'

अलाउद्दीनने राणाका उत्तर पाकर भारी सेना भेज दी: किंतु रणथम्भीरका दुर्ग होहेका चना सिद्ध हुआ । शाही सेनाके छक्के छुटा दिये राजपूतांने । कई वारका आक्रमण व्यर्थ गया तो सेनाने हुर्गपर घेरा डाल दिया । पाँच वर्षतक घेरा डाले श्रदशाह-की सेना पड़ी रही। उसके सैकड़ों सैनिक मारे गये; किंतु उसे धरावर सहायता मिळती गयी।

रणधम्भीरके दुर्भमें भोजन समाप्त हो गया। सैविक घटते ही जा रहे थे। मंगोल सरदारने कई धार राजाखे कहा कि उसे बादशाहके पास जाने दिया जायः उसके कारण राणा और धिनादा न करायें; किंत राणाने उसे हर वार रोक दिया--'आपको एक राजपूतने शरण दी है। प्राण रहते आएको वहाँ वहीं आने दूँगा।

दुर्गमें उपवास चल रहा था। एक वड़ी चिता वतायाँ गयी दुर्गके प्राङ्गणमें । दुर्गके भीतरकी सव नारियाँ उस प्रज्यस्तित चितामें प्रसन्नतापूर्वक क्रद-कर सती हो गया। पुरुषोंने केशरिया वस्त्र पहिने और दुर्गका द्वार खोलकर शत्रुपर ट्रुट पड़े । उनमेंसे एक भी उस युद्धमें जीता नहीं बचा। केवल वह मंगोल-सरदार पकड़ा गया। बलाउद्दीनने उससे पुळा---'तुमको छोङ् दूँ तो क्या करोगे।'

सरदार बोला--'हमीरकी संतानको दिस्लीका तच्त देनेके लिये तुमसे जिंदगी भर तलवार बजासँगा।" हूर अलाउद्दीन भला उसे जीवित छोड़ सकता था १

कठोर वाणीसे ममाघात मत करो विकास वा का निवास का निवास का निवास का मांचा का का निवास का निवास

सत्य सनातन विश्व-धर्म

[The True Eternal Universal Faith]

(क्रेसक —दासपीय)

श्रीमगद्यानका शास्त्रत भागवत-धर्म एक है। वह अखण्ड है, सार्वमौम है, अविनाशी, अनादि और अनन्त है । वह भगवान्हे सदा अभिन्न है । वह स्वयं मगवस्वरूप ही है । उस भाश्वत अमृतमय धर्मप्रवाहमें जो मी किसी भी प्रकार आ पड़ता है। वह भगवानको प्राप्त करके ही रहता है, वह भगवानको प्राप्त हो चुका-सीक वैसे ही जैसे क्ष्म्यईको जानेवाली पाड़ीमें जो वैठ गया। वह बम्बई पहुँच ही चुका, पहुँचकर ही रहेगा । यही शाक्षत मागदत-धर्म अनेक नाम-रूपेंटि प्रसिद्ध होते हुए भी अपने भूल रूपमें सदा एक अखण्ड बना रहता है । देश-काल-पात्रानुसार इसीकी आंशिक प्रसिद्धि ही विभिन्न सम्प्रदायोंका रूप धारण किया करती है। इसी एक शाश्वत धर्मकी श्रेषणा समय-सम्बपर अमृदिकालसे आजतक अनेक महर्षि-मुनि, अवृतार, वैगम्बर और धर्माचार्य आदि करते चले आये हैं। संसारके सब धर्म, भत्, सम्प्रदाय इत्यादि इसीके अभिन्न अङ्ग हैं । यह स्वका प्राण है, सबका सामञ्जस्य करता है, सबको स्वीकार करता है और सबका मित्र है। यही सत्य समातन विश्वधर्म---The True Eternal Universal Faith है।

परिभाषा—जो सत्य है अर्थात् तर्क और विज्ञानकी क्लीटीपर खरा उतरता है, अनुमविद्ध तथा विश्वके सब चर्मोद्वारा अनुमोदित है, वही सत्य है। जो अपीक्षेय है, अनादिकाल्से अलग्ड रूपमें चला आया है, वही सनादन है और जिसका विश्वके किसी धर्म, अनतार, आचार्य और पैसम्बर आदिसे कोई विरोध नहीं है, जो सबका सम्मान करता है, जो सम्पूर्ण विश्वको आश्रय देता है, वही विश्व-धर्म या सार्वमीम-धर्म है। यही इस सत्य, सनातन विश्व-धर्मकी परिमाण हुई । अब तो कोई भी धर्म विश्व-धर्म होनेका दावा कर सकता है। पर इस प्रकारके सत्य, समातन विश्व-धर्म अर्थात् शाश्वत भागवत-धर्मके दर्शन हमें सर्वश्रयम वेदीमें, वेदान्तदर्शनमें और मगवद्गीतामें ही होते हैं।

धर्मकी अनिवार्य आवर्यकता—को इस चराचर सुष्टिको घारण किये हुए है। वही धर्म कहलाता है अर्थात् जिसके द्वारा यह एवं अभ्युद्य और निःश्रेयसको प्राप्त होता है, वहीं धर्म है। तब फिर ऐसे धर्मते दिमुण होकर कीन रह सकता है । मानव-जीवनमें संतुलन स्थापित करनेके लियें धर्मकी निवान्त आवस्यकता है । अपने-अपने अधिकारकें अनुसार जीवनमें धर्मका समावेश करनेपर ही सामजस्य और संतुलन स्थापित होकर शान्ति प्राप्त हो सकती है। अन्यया नहीं ।

देश-काळ-पात्रानुसार धर्मका रूपान्तर—जिङ शाश्वत वैदिक विशानका विकास करके आज मौतिकवाद इतना उत्भत हो गया है। उसी वैदिक अध्यात्मवादका समयोखित विकास करके हमें अध्यातमवादको इतमा ऊँचा उठाना होगा कि वह भौतिकवादको अपने कालूमें कर ले ! पूर्वेकालमें हमने ऐसा किया भी था । राम और राजण इसके ऐतिहारिक वैशानिक प्रमाण हैं। ऐसा किये विना केवल भौतिकवादः, संशयबादः साम्यवादः और नास्त्रिकवादः और फिर विषयिकसासदको केवल कोसते रहनेसे काम न चलेगा । हमें कर्म-क्षेत्रमें आना पहेगा । कठिन परिश्रम, तप और त्यायका अञ्चान करके प्रखर आत्मशक्ति जगानी होगी। जिसके प्रकाशमें भौतिकवाद अपने-आप म्हान पह जायाह और प्राप राज ४३ होदि विरामी/—की उक्ति चरितार्य होने स्वोगी । जिस प्रकार जर्मनीने फटिन परिश्रम करके विज्ञानकी उन्मति की। उसी प्रकार हम मारतीय भी कठिन तप करके अध्यातमहादकी उन्मति कर सकते हैं। ऐसा हम करते आये हैं। यह हमारी बंपीती है ।

आजका धर्म--आज विश्वको जिस ज्ञानिकः सार्व-मीम प्रत्यक्ष धर्मकी आवश्यकता है। उसकी पूर्वि केवल हमारा सत्यः सनातन विश्व-धर्म ही कर सकता है। इसके सिक्रय विश्वव्यापी प्रचार-प्रसारके लिये हर भारतीयकी कटिबंद ही जाना चाहिये। अपने-अपने अधिकार ओर योग्यताके अनुसार हस सत्यः सनातन विश्वव्यापी शनानेमें यथाशकि सहयोग हैनेका हद संकल्प आज ही कर लेना चाहिये।

पाध्यात्त्य देशोंमें धर्म-पिपासा—आजकल हम भारतीय आम तीरपर पाक्ष्वात्योंके प्रति यह शेपारोएण करते हैं कि वे अधार्मिक हैं धर्मको नहीं मानते । किंद्र बात ऐसी नहीं है। पारचार्त्योंने फेबल बहुत वहे अनुपातमें कहर पंथवादी, साम्प्रदायिक ईसाई धर्मका परित्याग अवस्म किया है। किन्न आज उनकी धर्मिपाला संसारमें सर्वोधिक बढ़ी हुई है, धर्मके लिये सब प्रकारकारवाग करनेको वे तैयार हैं, किन्न उन्हें चाहिये बैज्ञानिक धर्मे। ऐसा धर्म उन्हें कीन बताये ! उन्हें भारतते वड़ी आजा थी; किन्न स्वतन्त्र भारत तो आज पारचार्त्योकी अठ्ठन चाठनेपर, उनका अनुकरण करके उनका उल्टा चेला बननेपर उताल हो चुका है। परिणामतः पारचार्त्य धर्मिपालु दिनोदिन हताश होते जा रहे हैं।

चिश्वकत्याण किस चातमें हैं—भौतिकवादी पाश्चात्त्रींकी यह धर्म-पिपासा मिटानेमें ही आज विश्वका कस्याण है, अन्यथा वे महान् प्रयक्तशील कमेंठ पुरुप मीपण पुरुषार्थके द्वारा जडन्मित करके विश्वको चौपट कर डालेंगे !

भारतका हित-हर राष्ट्रकी कोई-न-कोई वालविकता और विकेपता हुआ करती है। उसे ही अपनाय रहते में उस राष्ट्रका हित है। उसीमें उसका जीवन निहित रहता है। इस परम पुनीत विक्यमुक भारतकी विकेपता और वास्तविकता घर्म अध्यातमाद, सभ्यता और संस्कृतिमें है। इसे अपनाये रहते में ही हमारा हित है। इसे छोड़कर हम अवस्थमेन विनाशको प्राप्त हो बायँगे, हम कहाँके भी न रहेंगे और वैसा हो भी रहा है। यदि शीग्रासिशीय हमें अपना हित करना है तो शीग्रासिशीय हमें अपने जन्मजात अगद्गुरु-पद्धर आख्द हो जाना चाहिये। सम्पूर्ण विक्वको हमारे प्रचण्ड अध्यातम्बादसे मुख्य करके उसमें दीखित कर देना चाहिये। इसीमें हमारा परम हित है।

धर्तमान धर्म-संकट और उससे वसनेके उपाय-यों तो संसारके समी धर्म आज मौतिकवादकी अभिवृद्धिके कारण संकटमसा हैं। किंतु हिंदू-धर्म सबसे अधिक है। इसके तो कोई रक्षकही नहां हैं। को हैं वे अस्पन्त कमजोर हैं। कारण इसका केवल एक ही है। हमारी श्रद्धा पश्चिमोन्मुखी हो गयी है। हम पाक्चात्योंके अन्धानुकरण करनेवाले अनुधर मक्त हो गये हैं। अतः ध्वम जाने सम हो की माधा की उक्तिके अनुसार यदि पाक्चात्य लोग धार्मिक हो आयें तो हम भी हो आयें। इसल्ये हमें चाहिये कि हम पाक्चात्योंको अभिक-से-अधिक संख्यामें हमारे अनुयायी बनायें। उनके धिकेय सहयोगसे ही भारतमें धार्मिक पुनर्जागरण हो सकता है। अन्यथा नहीं। विना ऐसा किये आजका धर्म-संकट बहुत उपाय करनेपर भी भिटनेका नहीं।

अन्ताराष्ट्रीय धर्मदूत-संध--- एक दिन वह था। जय
भारतने प्रचण्ड धर्मदूत-ओज (Missionary Spirit)
जामत् करके सम्पूर्ण विश्वको भारतीय धर्मोमें दीक्षित कर
दिया था। वह हमारे अन्तर्धका उच्चतम युग था। आज
हम उसी धर्मदूत ओज (Missionary Spirit)
को खोकर दीन। हीन, म्लान हो गये हैं। आज मारत
स्वतन्त्र है, अतः हमें पुनः प्रचण्ड धर्म-प्रचार-ओज जामत्
करना होगा। हमें अन्ताराष्ट्रीय धर्मदूत-वंजीकी स्वापना करके
संसारके सम्पूर्ण देशोंमें योग्य धर्मदूतों (Missionaries)
को भैजना होगा। हमारा जो राष्ट्रीय उत्थान हमारे हजारें
वैश्वनिक और सिराही नहीं कर सकते। वह वेबल कुछ थोड़े-से
ही धर्मदूत कर सकेंगे।

हरिनाम और भगवद्रोताका विद्ववव्यापी प्रचार--हरिनाम-प्रचारकी महिमासे हमारे ग्रन्थ भरे पहे हैं। गीताके प्रचारकी महिमा भगवानने स्वयं गीतामें बतायी है। कितनी अधिक है वह । पर इम बैसा कहाँ कर रहे हैं। इमारा साधु-समाज और साधक-समाज कहाँ इधर प्यान वे रहा है। भारतीयो ! ७७ साडे होओ ! विश्वभरमें हरिनामकी गूँज उठा दो | भारतके घर-परमें और विश्वके कोने-कोनेमें भगवद्गीताका संदेश सुना दो । द्रम भगवानुके वचनानुसार उनके सबसे अधिक प्रिय होओंगे; फिर द्वम्हारी रखा और सहायता वे क्यों न करेंने, अवश्य करेंने । तुम अवश्य सफल होधोने । उठ खड़े होओ, शीमतिशीव कटिवद्ध हो जाओ । सम्पूर्ण विश्वकी **'स्त्य-सनातन विश्वधर्म'में दीक्षित कर दो । मगवान्**का नाम और उनका प्रिय संदेश गीता उब संसारको सुना दो और इस प्रकार सहज ही भगवान्ये सर्वाधिक प्रियंजन बन जाओ । इसीमें तम सबका कल्याण है । इसीमें भारतका सर्वाधिक हित है और इसीमें विश्वका बास्तविक कल्याण है i यही आज भगवान्की सबसे बड़ी सेवा है; जिसकी आज उन्हें और सम्पूर्ण मानवजातिको अत्यन्त आवश्यकता है । यही सत्य-सनातन विश्वधर्मका सकिय प्रचार है ।

धर्मका सत्य-खरूप

(लेखक--- त्तनयोगी बाँ० सामी श्रीवालक्तानन्दवी यम्० थी०, एन्० घत्० खे०, एन्० घी०, आइ० पत्० पत्०)

अन्यक्त स्वल्यसे मैंने स्यक्त स्थ धारण किया, किर मैं वायना-का विकार हुआ और पञ्चमहायुक्तें के महामासादमें आकर फॅल गया । यहाँ आधि, स्याधि और उपाधिमोंद्वारा पछाड़ा गया, उन्होंने मुन्ने अभिभूत कर दिया । तब मुक्तमें सक्वियेक मुद्धि आग्रत् हुईं। किर मावनाओं में उफान आने लगी। विचार-रविने उनका मन्यन किया और उनमेंसे जो शानस्य नवनीव सवस्यके फेनके साथ क्राय आया, वहीं आप सक्को खासक्यमें मेंट कर रहा हूँ । मात्र जबर्वस्ती किसीले न की जायगी । जिनमे सिक्ना हो, उन्हें ही यह पचेगा, पसंद् पहेगा । वे हसे अवस्य ग्रहण करें, भरपेट खाकर नृत हों। किसी तरहका संकोच न करें । संकोचसे हानि होगी। संकोच प्रशतिका शत्र और विपरीत गतिका गित्र है ।

अपने आस्पास चारों ओर फैले प्रकृति-सीन्दर्यपर दृष्टि दौड़ाइये ! उसकी प्रतिश्रमकी इस्वरूपर सतर्कतासे ध्यान दीजिये | उसकी यद्ख्ती अवस्थासे झणम्र एकरूप वनिये और उसकी परिवर्तित अनुपम स्थितिका वारीकीसे अवलोकन कीजिये |

वह देखिये: पूर्वकी सोरसे धीरे-धीर मन्यर मितिसे काप उठ रहा सूर्यविम्य ! वह देखिये: तक खताओं पर स्वच्छन्द डोलनेवाळी रम्य कलिकाएँ ! नींदरो जगे स्वक्तिके अधीनमीलित नेत्रहयकी तरह वही स्वस्थतासे धीरे-धीरे वे अनेक पेंखुड़ियाँ खोले जा रही हैं ! सणमरमें उन पेंखुड़ियों केबीच लिए। परिसलयुक्त परागकुम्म अन सुस्पष्ट दीखने लगा ! उसमें मरे सुधामृतका आकण्ड प्राथन करनेके लिये गुझार करते हुए आनेवाला वह स्वित्विपटल ! सभी कुछ एक ही क्षणमें !

सुनन्ध दीसती नहीं ! उसकी अनुभूति केवल श्वासेको ही होती है ! फिर भी कितना मस्त और मतवाला क्याने-वाले हैं वे पराग-कण और उनका वह परिमल, जिससे मिलन मनको सद्गावनाका आकार प्राप्त होता है और वह अपनी मस्तीमें झमने लगता है ! पर क्षणमरमें जाने कहाँते मुझार करते अमर आते हैं और वे चरानरको हैंसानेक्सिकानेवाले फूलेंके परिमलमुक्त मकरन्द विन्हुओंका पान करके तत्काल जिस रास्ते आफे, उसी शस्ते गुंनार करते हुए ही निकले जा रहे हैं। हम केयल ऑखें मूंद डोलते ही रहते हैं।

यह सारा क्या है ? इससे हमें क्या शिक्षा मिलती है ? कैसा बोध मिलता है ? अत्येकके कर्तव्य-कर्म मिल-भिल हैं) प्रत्येक धर्म मिल-भिन्न ! कारणः धर्म ही हर-एकसे कर्म कर्तव्य करा लेता है । धर्मके हाथों कर्मकी सार्व-भीम सत्ता है । धर्मके कारण ही एक शर नियतकर्म तयतक, जदतक कि यह साकार सक्त्यमें यसा हुआ है, बदल नहीं सकता ।

माताके उदरसे जन्म ग्रहण करनेवाला प्रत्येक जीव अपने साथ धर्म लेकर ही जन्मता है। जन्म लेना भी एक धर्म ही है। विना ज्योतिके अकाश नहीं। विना अग्विके धूम नहीं। इसी तरह विना धर्मके कर्म नहीं। पहले धर्म और उसके याद कर्म।

धर्म चराचरकी प्रत्येक वस्तुमें अहस्यरूपमें निवास करता है। धर्मके विना कोई श्रणभर भी जी नहीं सकता। जिसमें धर्म नहीं, वह पार्थिय है। जहाँ धर्मका आगत-खागत महीं, वह भूमि भी धमशानवत् है!

इमशान सभीके लिये समिएकासे देखनेका एक महान् आदर्श केन्द्र है। वहाँ पहुँचनेपर एक और रावमें पूर्ण साम्ययोगका दर्शन होता है। वहाँ किसीकी द्देवबुद्धि ही नहीं रहती। उस पवित्र सूमिमें सभी जीवींको अद्देत-मावनाका परिपाठ पढ़ाया जाता है। केवल वह पाठ सबके जीवनपर खन्तिम क्षणके बाद्य वह भी उतना ही सत्य है! हाँ। वहाँ जानेके लिये लोग डरते अवस्य हैं और यही भय अधर्मका चोतक है।

किसीकी शिन्दा नहीं ! किसीसे हैंप महीं ! न कोई बड़ा है न कोई छोटा ही है । कहीं व्यायाज नहीं कहीं शोरपुछ नहीं ! किसना रूप और किसना प्रशान्त है वह साल ! कोई भी आपे और अग्नि माताकी पविष्य योदमें श्रयनकर धीर-धीरे महानिद्राका अपरिमेय आनन्द सूप्ट ले ! किसीको वहाँ रोक नहीं ! किसीको वहाँ अटकाय नहीं । हतना अक्टर है कि आजतक माया-मोहके इस

असार वातावरणमें बीस पञ्चभूतोंकी जो पोशाक पहनदा है) को अपने-अपने स्वार्यवदा धूळि-चृतित हो गयी है। अग्निमाता उसे पसंद नहीं कस्ती । कारण, वह ठहरी अस्यन्त पवित्रः अस्यन्त ग्रुचिभूत ! माया-मोहके अनेक संतापोंसे सपकर, प्रत्यक्ष अनुभव लेकर, असार जीवनसे **अवकर एदाके लिये चिरविश्वासार्य आये हुए दु**खी-जीवोंको क्या यह यों ही अपने पवित्र, विशुद्ध अङ्कपर चिरविश्रामार्थ स्थान देती है ! पहले ही जीवनमर कर्तव्य-कर्म करके यह बेचारा जीव थक जाता है। उस समय निद्रामाता उसका संनोपन करती है। किंत जब यह जीवारमा अधिक थक जाता है और फिर विश्रामका **⊈**ख चहता है। तब खोजनेपर भी अग्नि-सताकी गोदके सिया वैसा एकान्तः नितान्त स्थल कहीं नहीं मिलता । इसिलिये यह उस स्थितिमें निर्जीव रूप धारण करता है, अचेतम धनता है । एसे अग्निमाताके पास जो जाना है । किंतु उस समय उसमें एक घटम खब्जेकी भी चक्तिः नहीं रहती । ऐसे समय मृत्यु उसे मृर्डिल कर देती है। उसीके शांति-यान्धय उसे उठाकर ले जाते हैं और यह पूर्ण विश्वास हो जानेपर कि अब यह होशर्मे नहीं आ सकता और न किसी तरहः हल्बल ही कर पायेगा, इम्रज्ञानमें अग्नि-माताके हवाले कर देते और वापस छौट जाते हैं । फिर यह जीवात्मा अग्नि-माताकी गोदमें मत्था टेककर विश्राम छेता है। उसे गाढ निदामें सोया और मृत्युरे पूर्व मूर्छित किया देखा ममतामधी अपन-माता अपने क्रुसुम-क्रोमल करसे उसके कपरका वह सारा परिधान निकाल डालती है, जिसे वह सन्जाके संरक्षणार्थ पहने रहता है और जो बाउनामय देहके पञ्चभूतरे वने सुन्दर वस्त्र कहे जाते हैं ! फिर वह माता उरुपर अपनी न्याला-छाया फैलाकर इस पार्थिय, असार संसारका सदाके लिये नाता तुदाकर उसे ऐसी मधी दुनियामें ले जाती है, जहाँ उसे अद्वैत, शाधत, चिर सख-समाधान और शान्ति मिलती है ।

सारांग्रः यह सब धर्मकी अनुझांसे ही हुआ फरता है। अङ्कुरफी सम्पूर्ण इिंद्रके लिये मृंचिका, पानी और पवन—तीनोंको सर्वथा, सर्वाधिक ध्यान रखंना पहता है। फिर बीजसे अङ्कुर फ्रुटकर एक महत्शाख—साजीके रूपमें, महाइक्षके रूपमें रूपान्तरण होता है। उसे बहुसंख्य पुष्प और फल आते हैं और पुनः पूर्ववत् बीज-निर्माण होता है। यह सारा चक्रनेमि-क्रमसे धूमनेबाला स्टिचक तमीतक चलता है, जबसक

उसमें धर्म विराजमान हो । उसके बाद तो उसे भी अग्नि-माताकी ही गोद गहनी पड़ती है ।

हुश कहते ही शाखा, पत्ते, फूळ, फलेंसे सम्पन्न उसका दाँचा समने खड़ा हो जाता है। ये सारे उसके अङ्ग पृथका धर्म हैं। कली खिलनेपर असका सुन्दर फूलमें रूपान्तरण होकर उतके पराम-कर्णोका परिमल आसमन्तात् फैलाना पुष्पीका धर्म है। अर्थात् प्रत्येकके तत्तत्-कर्मानुसार अपने-अपने धर्मकी तरह-तरहकी अर्थ-गर्भ व्याख्याएँ की जा सकती हैं। कारण, धर्मका जन्म ही दर्मके उद्देश होता है। प्रत्येकके कर्तव्य-कर्मसे ही उसका गुण या धर्म निर्धारित किया जाता है।

वास्तवमें जो सत्य है। उसे स्हत्यः मामनेके लिये इस तैयार ही नहीं होते । आप ही बतायें, निस्तीके नियम आजतक कोई बदल सका है ? क्या कमी किसीने पूर्वका सूर्व पश्चिमकी .और उगते हुए देखा है ? क्या कमी आपने सुना है कि उसने अपने उदयका समय बदल दिया १ कमी मध्यरात्रिमें। निशीधमें, तो कभी सायुकाल प्रदोषमें उसे किसीने देखा है ! अपने जन्मसे इस क्षणतक किसने ऐसी अद्भुत घटना देखी है ? चन्द्रकी कलाएँ धारणकर सूर्य-स स्वयं प्रकाशित होते हुए पुर्णिमाने बीतल प्रकाशको विखेरते हुए कमी किसीने पूर्वको प्रदोषमें उदित और प्रमातमें ब्रवते देखा है ? अपनेको छमानेवाले आजफे घुद्धिबादी वैज्ञानिक यह कीमिया दिखाते तो राजिको पश्चमातका यह अवसर ही न मिल पाता कि वह गरीवोंकी सोंपहियोंमें प्लेक-आउट' कर देती, दिय-टिमाते दीप चळाती और श्रीमानोके प्रामादोंमें बटन दवाते ही प्रक्रप्ट प्रकाश का देती । ऐसे करोड़ों प्रधन हैं। जिनका उत्तर आजतक कोई नहीं दे पाया और भविष्यमें भी न वे सकेगा ।

ा धर्म हमें कहता है कि मले ही आप कितना ही ह्यूट बोर्लें बलाता करें, आत्मक्लाया बधारें कि इसने यह किया। वह किया। पर मूलतः आपने कुछ भी नहीं किया। धर्म हमें पुकार-पुकारकर पूछता है कि क्या आप रक्त बना सके ? मांस बना सके ? अख्य बना सके ? हुट हुए और विलग हुए अवयबोंको जोड़कर पुनः उनमें चेतना ला सके ! मिट्टी। पानी। हवा। निसर्गकी हर किसी चीजको क्या आप बना पाने ? दूध बना पाने ! मृतकोंको जीवन दे सके ! इतना ही नहीं। जिस पद्मभूतके रम्य प्रासादमें आप जन्मसे मस्नेतक हैरा जमाने बैठे हैं। क्या उसे आपने

दमाया १ क्यां किया आहते १ के कीन हूँ—आहमा या देहा हल या विश्व, इंश्वर या परमेश्वर ११ इस क्यकी श्रोध करते समय मुझे लगता है कि भीने किया। कार्य मैंने किया!—इस दिख्या श्रहके तिखान्तका पछा पकड़कर आह केवल वास्मिकताश्वरी पसंद दिखाते हैं। अकारण अज्ञातमें पचकर सत्-चित् यानी 'खर्च दिखाते हैं। अकारण अज्ञातमें दिखा स्वतेको—स्वाका स्वत्यम न पकड़कर चिछाते किसते हैं कि भीने किया। सत्यमें क्या-ज्ञान चु:लके सहरं गहरं में वा निरते हैं। यह। इसके निया श्रीर कुछ भी नहीं!

इतना तो सम्य ही है कि सभी प्रयत्नवादी हों: कारण फर्तव्य-कर्न स्त्रयं करनेचे मानव स्वयं चिद्ध बनता है । इसका यह अर्थ नहां कि उस कर्नका सब कुछ इस ही करते हैं। कुछ हमें पूर्ति करनी पहती है। वो कुछ धर्म अर्थान प्रकृति करती है ! उदाहरणार्थः उचित चमवपर खेत जोतकर चील त्रीमा मानदका कर्तस्य है । उसके बाद मानवीय कर्तस्य पूर्ण हो वाता है। अब देवड करर-करके देख-रेखदा काम ही दोव रहता है । इक्षा, पानी और मिट्टी दादमें प्रकृतिके नियमानुसार उस कठोर दीवमें अपने सहातन्ते मृदुता हा देते हैं। उसे महीमाँति उन तज्हते सथ देते हैं । हुरंत अकूर फुटता है । किर पौधा और पाँधेते पेड़ दनता है। सिर क्टी आती, पूछ लिखते हैं । मान छीनिये, कपासका बीन बोनेचे कपान पैदा होता है। अर्थात् बीजको मिट्टीरुपी मशीनमें टाटनेके बादने फली आनेतक और उसने कराम निकडनेतक्के अपने-आप होनेवाडे सारे काम साष्ट है कि निसर्व ही, प्रश्नुति ही करती है । मानवको केवल देख-रेख ही रखनी पड़ती है । कराव पैदा होनेके बाद उसने धाना और भागेते तरह-तरहके रंग-विरंगे काहे तयार करनेका काम नानक्का होता है। इसका अर्थ यह हुआ कि सब <u>क</u>ुछ निकाँ या प्रकृति ही करती है। इसी निकाँ या प्रकृतिका दूसरा नाम है- अधर्में । निसर्गको विसर्ग देते ही उन्हेंसे भर्मका सतिवका मकट होता है। बन्नसे मरनेतक हमें भर्म ही शिक्षा देल है। कुचल और निर्मीक दनाता है। धनेते ही इसलोग जीते हैं । धर्मके कारण ही हमारे अवयव इल्चल करते हैं । जित्र दिन धर्म हमाच साथ छोड़ देता है, वह हमारा अन्तिम दिन है !

यन्तःकरणमें सुभ वासनाओंका उदब होना ही पालविक आध्यात्मिक सीन्दर्य है ! इसी सीन्दर्यमें हमें मान्य वर्मका दर्शन मिछ सकता है । मैन्यूका स्कोस निराकर अखिट विश्व ही जब आतमल्य दम द्वारा है। तब वह किनी समज्ज मैदान-सा भारते स्वाता है। उसमें सपड़-साप्टरण पा कॅमानीचारम नहीं दीखता ! सूर्व आरम्मानने नीने हुङ ५इ, चन्द्रमा सिट्टीसे—धूटमें मिल तार या आकारमण्डल-के नजर दुस हो तार्वें तो आपको आश्चर्य कामे-बेसा क्या है ? चन्द्र, चुर्व, तारोंका नाव हो नकता है, पर आरका नास कमी सम्बद्ध नहीं । कारण सूर्य, देश और सर्व कालको एकमात्र खाधार आरका ही दै। यह स्थानने रखते हुए कि मैं अविनासी आत्मा हूँ, कि 🛭 मी असद्गर्में न वत्रपते हुए पर्वतकी तरह अचल रहें । धार्तक्ष्युक्तकी किया चाद् रहते मनसे छद्धर्मका दिचार करते जयेँ । यदि अन्तरमें आप यह दढ़ भावना किया करें कि शहर होते हुए इम अखिल विश्वको भीतर सत्व रहे हैं और उच्छ्यातके साथ उसे युनः बाहर निकाल फेंके जा रहे हैं तो निसर्गते आएका सादातम्य होने रूपेगा । किर आप और त्रिश्च—यह प्रथक्तभाव नहीं रहेगा । तत्र आपको एकतानतः शास होगी और इसी अवस्तानें आन्हों बास्तविक धर्म-का दिसर् दर्शन हुए पिना नहीं रहेगा । भैं ब्रह्म हूँ? इस अवस्थापर पहुँचनेका यह प्रथम सोरान है ।

'धर्म' दाजारमें दिकनेकी वृद्ध नहीं कि उठाया तराजू और दें दी जाय—तौलकर ! धर्मको अन्तरको अनुभूतिमे पहचानना पहला है ।

धर्मका अर्थ है—आत्माकुमृतिः आत्मकंपमन और आत्म-काक्षकार ! चतुर्विध पुरुपार्योमे धर्मको ही प्राधान्य दिया गदा है । चार्ये पुरुपार्योका श्रीमधेश ही धर्मने होता है।

अखिल विश्व-महाण्डिके एक-एक दर्गक्तका जीवन धर्मकी शक्ति आरम्भ होता है। धर्म ही नवका जीवन है। आत्मा है। इस धर्मका सत्यस्वरूप पहचाननेके हिये प्रथम चित्त स्थिर करना पहना है। किर आत्मन लगाकर सहस्र समाधिकी दृढ़ स्थिति प्राप्त करनी होती है। इसी समाधि-अवस्थानें स्थिर रहते प्रत्येककी मितमंदेह धर्मके समाध सकाय स्वरूपका दर्शन हुए विना नहीं रहेगा।

धर्म क्या है ?

(लेखक—क्षीधनंजवनी भट्ट ५सररु')

धर्म जिता भी हैं, सबकी नींव वास्तवमें विश्वासपर है, तर्कपर नहां । इसल्यि धर्मधम्बन्धी वार्तीमें तर्कको सर्वधा खान न देश्वर यह वात सदा ध्यानमें रखनी चाहिये कि धर्म स्व बहुन्यहें बुद्धिमानोंके बुद्धितस्त्रका निचोड है ।

धर्म मनुष्य-जीवन की आचारसंहिता है, जो हमें कर्तव्य-पासनकी शिक्षा देता है या व्यष्टि-जीवन को समष्टिमें विलीन करनेका उपदेश देता है। धर्म वैसा ही है, जैसा आकाश। वैसे चटाकाश, मठाकाश कहनेसे आकाश अनेक नहां होता, वैसे ही विभिन्न नाम होनेसे धर्म अनेक नहां हो सकता। जैसे घटाकाश, मठाकाश आकाशके सिकुड़े हुए स्वाँके नाम हैं वैसे ही धर्मके विभिन्न नाम एक ही धर्मके सिकुड़े हुए स्वींके नाम हैं।

धर्मकी परिभाषा

धर्म वह वस्तु है जिनको सभी मनुष्य, सभी समाज, सभी मताव उपवी सर्वोत्कृष्ट मानते हैं। वर्म वह वस्तु है, जिसे सभी मताव उपवी सर्वोत्कृष्ट मानते हैं। वर्म वह वस्तु है, जिसके स्थि सभी सम्प्रदायवाले उपदेश देते हैं कि संसारकी अवसी-से-अवसी सस्तुको छोड़कर धर्म धारण करो । सभी जाती महात्मा, चाहे वे किन्हों धर्मप्रत्योंको माननेवाले हों, यही शिक्षा देते हैं कि धर्मप्र अवसी समारमें कोई यस्तु नहों है । कोई-कोई तो यह भी कहते हैं कि धर्म धारण करनेते मनुष्य देवता वन जाता है। सभी महापुरुषो-संतीने धर्मकी महिमा गायी है और धर्मके किये ही अपना जीवन बल्दान किया है। गीता, वेद, उपनिषद् आदि अनन्त कालते हमें धर्मका ही उपदेश दे रहे हैं।

धर्मका सिद्धान्त

धर्मका मिडान्त है—अपनेको स्टाधीन रखना, चोरी न करना, किमी जीवको कदापि हु:ख न देना, मूळकर भी हिंगा न फरमा, झुठ न बोळना, दूसरेकी स्त्रो, यहन या देटीको माँके तत्मन समझना, प्राणीमात्रको अपने समान समझना, क्रोध न करना, लाळचने हमेशा दूर हुटे रहना, सहनकील यनना, दूनरा कोई यदि तुम्हें कुछ कहे भी तो उमे सहन कर छना, संकट आ जानेपर धीरज धारण किये रहना,

प्राणीसात्रमें किसीने होग न करनाः अभिमानमें आकर ऐसा कृत्य न करना जिससे किमीके इदयको चीट पहुँचे, मीठेहितकर बचन वीलना, अपनी योड़ी झाने उठानेसे किसीको बहुत बड़ा लाम होता हो तो उसने मुँह न मोड़ना, इत्यादि । ये ही सब धर्मके सिद्धान्य और बक्ल माने गये हैं, जो समाजके जीवनको पृष्ट रलनेवाले और समाजको उसी सरह पोषण करनेवाले हैं, जैसे पेड़की जहमें जल साचनेसे पेड़ इरा-भरा रहकर फलता-मूलता रहता है। जिस समय मनुष्यमें ये गुण पूरी तरह विद्यमान थे वही सत्ययुग था। स्पी-स्पी मनुष्यके स्थमान और व्यवहारमें अन्तर पहला गया और वे सब बातें कम हाती गयां, त्योंन्यों युगका मी हास होता गया और वे नेता और द्वापरके नामने सहलायां जाने स्था। इस समय ये उत्तम गुण मनुष्यमें वित्कृत्व कम हो गयों हैं इसलिये वर्तमान समयको हम कलियुन कहने लगे हैं।

प्राचीन कालकी धर्म-व्यवस्था

हुमारे यहाँ भी उस युगके समय जय हम धर्मके अनुसार अपने कर्तन्यका पालन करते थे। रामः सुधिष्ठिरः सुदः अर्जुनके समान वीर प्रतापी और महास्मा होते थे और सीताः सावित्री, गार्गकि ममान दुद्धिमती, विदुषी क्रियाँ होती थीं । ऐसे ही माता-विताके पुष्ट रजन्वीर्यंगे बीर पुष्पार्थी पुत्र उत्पन्न होते थे, जो इम समयकी तरह ननावटी परहाई देसकर डर चानैकिके न थे। उनका धर्म पुरुपार्थी होना, सत्यपर अटल रहना, ननमनर एकपत्नीव्रत-धारी हानाः आस्तिकतावर पूर्व विश्वास रखकर परमात्माको न भूलनाः परोपकारमं तत्पर रहनाः अपने क्रुटुम्य तथा देश-के छोगोंसे भाईके समान व्यवहार करना थोर दीनोंपर दया रखना था । पर इस समय हमलोग ऐसे हो चले हैं कि इमें सरव-अस्तरका कुछ शान ही नहां रहा और मिश्मावादपर ही सर्वेशा कमर कस हुए है। जहां कोई अपना स्वार्थ हा, वहाँ ती झुठका कहना ही स्या । जहां कोई मतक्य न होऽ यहाँ भी चित्तको प्रसन्न रखनं आर मर्यादिक वननंके लिये हो सूठ बोलते हैं ।

धर्म एक कार्यान्त्रित जीवन हैं धर्म एक कार्यान्त्रित जीवन है । जीवनने जो कुछ है। लो कुछ भी सार है, वहीं धर्म है। धर्म नेवल आत्मा-परमात्माका सम्बन्ध स्थापित करनेवाला ही नहीं है, विक हमारे सभी कर्म, सभी व्यवहार, कोष, करणा, द्या, स्तेह, त्याप, तम, तिविक्षा आदिका बोधक है और इतिक ही सहारे सभी मानव-अपनार— व्यवहार होते हैं और सभी मानव-अपनार क्या होते हैं और सभी मानव होते हैं। केवल यही एक ऐसा नार्ग है, जहाँ हम सब एक हो जाते हैं और सभी मानव जातिको एक ही रंगमें रंगा हुआ और एक ही स्वां सकते वेंथा हुआ देखते हैं।

धर्म ही संग्रस्की सर्वश्रेष्ठ वस्तु है । वह मनुष्वके महस्त्र और कीर्तिको पर्यकाष्ट्रातक पहुँचाती है । धर्म करनेशलेको इस जगत्में अर्थ और सुख ती मिलता ही है। साथ ही परलेक्ष्में भी अर्थुद्द और इक्की प्राप्ति होती है और अन्तमें मोझ-लाम होता है । परंतु वास्तविक धर्मका पालन लोहेंके चने हैं । इसलिये परिणाम कल्याणम्ब होनेपर भी धर्मनिष्ठको धर्मके सार्गपर चलनेके लिये आरम्भमें श्रांति अवस्य उठानी पहती है ।

धर्मका अर्थ

जी वस्तु धारणायुक्त अर्थात् मनुष्यको संयुक्त रखनेवाली हो बड़ी धर्म है । जीवेंकि प्रमद अर्घात् धर्मका विधान स्टिये किया गया है। अतएव जो वस्तु प्रमवसंयुक्त हो। जिससे प्रजानत कल्याण हो। उसीको निश्वरपूर्वक धर्म समझना चाहिये। चोरी। अन्यायः वध इत्यादिसे मनुष्यको क्छेग्र न हो, इसीलिये धर्मका विधान किया गया है। वो वस्तु अद्विशयुक्त हो अर्थात् प्रजाके क्लेश और दुःखोंको दूर क्रस्तेवाळीहो, उसीको निखनपूर्वक वर्ष समझना चाहिने और जो मनुष्य नित्य स्वका महा बाहता है। मन। बचन। कमेरे सबके हितमें लगा रहता है नहीं धर्मका जाननेश्वाला है । धर्मातमा बड़ी है, विश्वकी आत्मा निप्पाप और जिलका चरित्र विमल हो। उनको उवल्या हुआ तेलका कड़ाहा भी वर्षके समान ठंडक **पहुँ**चाता और पापारमा विसंका अन्तःकरणः महिन हैं। उसे न्दूरीका हार भी जलते हुए अक्षारकी-सी व्यथा देता है ।

धर्मकी व्याख्या

धर्मकी परिमापा करते हुए कणादने कहा है----विवरे इस लोकने अभ्युदन, सर्वाङ्गीण उन्तति हो और मानव-जीवनके सहस निःश्रेयस न्यास-मोखकी प्राति होः बही धर्म है ।' मनुने धर्मके इस ब्रुख--शृतिः ध्रमा अदि यतावे हैं ।

महामारतमें मानवकी निम्नाद्वित दर प्रवृत्तियेंको धर्मका मूल मानागवा है। तम, त्याम, श्रद्धा, यश, किया, धर्मा, शृद्धमात्र दया, सत्य और संवय ।

पुराणमें भी मानवताके इन्हीं गुणींको धर्मका अङ्ग माना गया है । श्रीमद्भागवतके अनुसार विद्याः दानः तप और सल--धर्मके चार पाद हैं। मनवान् श्रीकृष्णने गीतामें धर्मकी परिमाया करते हुए दैवी सम्मित्के नामने अभय आदि २६ स्टब्स बतलाये हैं। (१६ । १-४)।

अपने मर्क्ताका स्वभावन्तुण चताते हुए भगवान्ते धर्म्यामृतके नामसे मिक्किके छत्रण कहे हैं। जो धर्मकी बड़ी सार्मिक व्याख्या **है (दे**खिमे गीता १२ । १३--२०) ।

बाब्सीकि-समावणमें तत्काळीन धर्माचरणका श्रीसमने इस प्रकार टब्लेख किया है—

सत्यं च धर्म च पराक्रमं च

मृतासुक्रमां प्रियवादितां च।
द्विसातिदेवातिभिष्ठ्वनं च

पत्यानमादुन्तिदेवत्य सत्तः॥
गोस्तामी तुलसीदास्त्रीने लिखा है—

परिदेश सरिस धर्म नहिं माई।

पर पेड़ा सम नहिं अधनाई॥

भर्मेसे स्टास

धर्मसे बढ़कर संसारमें कोई लाम नहीं है। स्त्री, पुत्र, मित्र आदि मनुष्यको सुख नहीं देते अपितु इनमें आइकि-समता होनेके कारण मनुष्य परम सुखसे बिक्रत हो अधर्म करने लगता है।

धर्मकी उपयोगिता बताते हुए मनुने कहा है— एक एव सुहृद् भर्मा निधनेऽप्यनुयाति च।

अर्थात् संक्षरमें सन्ता साथी धर्म है। स्रतः हमें सदैव स्राय देवेवाले धर्मका ही पालन करना चाहिये । जिन बस्तुओंका हम सदैव चिन्तन करते हैं, जिनके प्राप्त करनेको कठिन परिश्रम और अनेक प्रकारके कप्त सहते हैं, वे बस्तुएँ भी अन्तमें हमारा साथ नहीं देतीं । मृत्युके समय क्लेशके सहपते हुए जीवकीरका उपर्युक्त बस्तुएँ नहीं कर सकर्ती । जिन माई-बन्धुओं, नौकरों, मिन्नों और परिवारवालोंके लिये इस सर्वस्व-स्थाग करनेको उदात रहते हैं; अन्त समय दे भी असमर्थ ही रहते हैं । बमदस जनके देखते-देखते ही जीवको कष्ट देवे हार हे जाते हैं। मोटर, बँगले, मील, फारज़ारे, दुकान, आफ़िल--कोई भी जीवको रोक नहीं पाते । जिसके स्थि ष्ठम नाना प्रकारके अन्याय करके धनोपार्जन करते हैं, वह वैभव व्यर्थ पड़ा रह जाता है। अन्त समयमें केवल धर्म ही खण देता है और वही साथ जाता है । इसलिये जो सर्वदा हमारा साथ दे, ठोक-परलोक दोनोंमें ही हमारी रक्षा करे, उस धर्मको ही सबा साथी दनाना चाहिये. और उसीके क्रिये सब कुछ त्याम करना चाहिये । धर्मके लिये ५२५ एक तज होहि विगुगी'—-राजा विरामी बनते हैं !

धर्मकी उपयोगिताको आचार्य क्षेमेन्द्रने इस प्रकार स्यक्त किया है----

विदेशेष्ट्र धर्न विद्या व्यसनेष्ट्र धर्न मतिः। परकोके धनं धर्मः शोलं सर्वत्र वै धनस् ॥ धर्म-साधनके उपाय

धर्मका सबसे बड़ा साधन आत्ममर्यादा है। आत्म-*सर्योदाका* सोपान आत्मगौरव है और आत्मगौरवका आधार सदानार है । आत्ममर्यादा एक ऐसा धन है जो सम्पद्ध और विपद् दोनोंमें सदा समान बना रहता है । इस पेरवर्षरे जो समृद्ध हैं, वे अम्युदयको मोह-मदिरारे सतवाले

नहीं होते । असकनन्दिनी जानकीजी इसका खरूप हो गयी हैं, जिनका हिमालय-सा अचल हृदय और सागर-सा गम्भीर मन धनबासका दुःख सहते हुए भी आत्ममर्योदासे विमुख न हुआ (रावणके अनेक प्रकोभन-पर भी पातित्रतको सर्वादाको अन्होंने न छोड़ा । दमयन्तीः सावित्री आदि कितनी स्त्रियाँ इसी आस्ममर्यादाके पालनसे ही ल्लनायणोंमें सर्वश्रेष्ठ हो गयी हैं) पुरुषोंमें श्रीराम और युचिष्ठिर अ(बाउनहानारी भीष्म इसी मर्यादा-पालनके कारण सर्वेमान्य हुए । आत्ममर्यादा ही धर्मका प्रधान अङ्ग है और ध्यमीं रक्षति रक्षितः' अर्थात् धर्मकी जो रक्षा करता है) उसकी धर्म स्त्रयं रक्षा करता है--इसका तालर्यं भी आत्ममर्थोदाकी ही रक्षा है। वर्मका तात्पर्वे मनुष्यको ऐसी विधि बताना है। विससे वह संवारमें रहकर जीवन-के धोर संग्राममें अपने भीतर और बाहरके शत्रुऑपर विजय पाते हुए मनुष्यमात्रकी उन्नविमै दत्तचित्त हो। सद प्रकारके बन्धनींसे खूटकर पूर्ण स्वतन्त्रता और मोखको प्राप्त करे । वासवमें मोख ही मनुष्यकी उन्नतिहमी सीढ़ीकी अन्तिम देही है। परंदु जो लोग यह समझते हैं कि मनुष्यके लिये निर्घारित कर्तन्त्रकर्मको छोड़कर इम मोक्ष प्राप्त कर छेंगे। वे धर्मेकी सर्योदाको नहीं समझते और अन्तमें असफल ही होते हैं ।

क्ष्मिकी श्रेष्ठता

क्षेत्रमा हि यद् दानं तस्माद् दानास् परं दमः ।
अहस्याति महाराज स्थानान्यगुत्रशो दिवि ॥
प्राणीणां सर्वस्थेतेषु वाहीतो यान्ति देवताः ।
दमन यानि स्पते गच्छन्ति परमर्वशः ॥
(महाभारत अनुशासनः ७५ । १६-१७)

दान करते समय यदि कोध आ जाय तो वह दानके फरूको नह कर देता है। इसिलेये
उस क्षीधको दश्रनेवाल जो दमनामक गुण है। वह दानके श्रेष्ठ माना पया है। गहाराज !
वसके पास्त्रमारा महान् लोकची इच्छा रसनेवाले महर्षि और देवता इस लोकसे साते हैं। अतः
वस्तरे अह है।

्र^{भूभि} रक्षति रक्षितः

काशके धर्मनिष्ठ ब्राह्मण धर्मपालका पुत्र प्रारम्भिक अध्ययन *समा*प्त करके उद्य शिक्षा प्राप्त करने तस्रशिला गया था । वहाँ एक समय आचार्य-के युवा पुत्रकी सृत्यु हुई तो वह बोल पड़ा-'अरे, यहाँ तो युवक भी मरते हैं।'

उसके सहपाटियोंको उसके धनम बहुत धुरे रुगे । अव सत्र लोग शोकस्मत हों, कोई इस प्रकार-की बार्वे करे तो बुरा लगता ही था । होगॉन ध्यंग किया-'नुम्हारे यहाँ क्या मृत्यु तुमसे सहाह लेकर पृद्धींके लिये ही आती है ?

'हमारे कुलमें तो सान पीढ़ियोंमें कोई युवा मरा भहीं।' उसने अपनी वात दुहरा दी।

वात आचार्यभक पहुँची । उनको भी दुरा छमा। क्रछ कार्यवदा उन्हें काशों जाना ही था, परीक्षा लेने-का निश्चय कर लिया। जब वे काशी पहुँचे तो अपने साथ मरे बकरेकी थोड़ी हड़ियाँ भी छेते गये। चे हड़ियाँ धर्मपालके सामने डालकर रोनेका अभिनय करते हुए साचार्यने कहा-'हमें यह स्कृतित करनेम चहुत हुःख हो रहा है कि आपका पुत्र अचानक सर वद्या ।'

ब्राह्मण धर्मपाळ हॅसा⊸'आप किसी श्रममें पड़ गये हैं। मरनेवाला निश्चय कोई दूसरा होगा। इमारे कुटमें सात पां दियोंसे कभी कोई युवा नहीं मरा।' आचार्यने उसी खिन्स स्वरमें कहा-'अवनक कोई

युवा नहीं मरा तो आगे भी नहीं मरेगा, ऐसा नियम तो है नहीं। सृत्युका क्या भरोसा। वह सुद्द, युवा, वाळक—किसीका ध्यान नहीं रखती।'

'देखिये ! हम सावधानीसे अपने नर्णाधम-धर्म-का पालन करते हैं, अधर्मसे दूर रहते हैं, सत्सङ्ग करते हैं और दुर्जनोंकी किन्दा न करके उनके सङ्गसे वचते हैं। दान देते समय वाणी तथा व्यवहारमें नम्रता रखते हैं । साधु, ब्राह्मण, अभ्यागत, अतिथि, याचक एवं दीनोंकी यथाशक्ति सेवा करते हैं। हमारे घरकी स्त्रियाँ पतिव्रता हैं और पुरुष **ए**कपत्नी-वर्ती तो हैं ही। संयमी हैं । यमराजके लिये भी हमारे यहाँ किसीको अकालमें-युधावस्थानं मारना सम्भव कैसे हो सकता है ?' ब्रह्मण धर्मपालने बड़े विश्वास-से अपनी वातका समर्थन किया ।

'आप ठीक फहते हैं । आपका पुत्र जीविन सथा खुरक्षित है ।' बाचार्यने अपने ऑचरणका कारण स्पप्र किया ।

'धर्म जिसकी रक्षा करता है, उसे मार कौन सकता है ?' ब्राह्मणने कहा । 'हम सब धर्मकी रहा। फरते हैं, अतः धर्म हमारी रक्षा करेगा—इस्तर्मे दमारे घरके किसी सदसको कमो संदेह नहीं होता।'

(दंहावळी)

ながらからもくもうもくものもそとうながたがらなるものもとなるからなる काम कोधादिमें रत लोग भगवान्को नह तात तंगिन अति प्रवल खल काम कोध सुनि विग्यान धाम मन करिंह निमिन लोम को इन्ला दंभ वल काम को के श्रोध को परुभ वचन वल सुनिवर कहिंह काम कोध मद लंग रत गृहासक ते किमि जानिहें स्वृपतिहि मृद्ध परे काम-क्रोधादिमें रत लोग भगवान्को नहीं जान सकत तात तानि अति प्रयुष्ठ खुळ काम क्रोध अरु छोभ । मृद्ध परे भव

कलियुगका प्रधान धर्म—दान

[निश्वको भारतीय संस्कृतिकी एक विशिष्ट देन]

(कैंखक—पं० भीजानकीनायजी कर्मा)

गोस्कामी भीद्याख्यीदास्त्वीने लिखा है— प्रगट चारि एवं वर्म के किंक महैं एक प्रवान । नेन केन विधि दीन्हें दान करह करणान ॥* वर्मके चार पद—पैर कौन हैं। इसपर यद्यपि भागवत (१२ | ३) आदिमें किंचित् मिल मत मी हैं। तथापि सर्वोधिक सम्मतियाँ मनुजीके इस निम्नलिखित मत्तकी स्रोर ही प्राप्त हैं—

तपः परं कृतसुरी जेतायां ज्ञानसुन्यते।
हायरे यक्तमेनाङ्कर्रीनमेकं कही शुगे।
यह रेलोक मन् १ । ८६, पद्मपुराण सिष्टिनण्ड
१८ । ४४०, पराश्चरस्पृति १ । २३, छिङ्गपुराण १ । ३९ ।
७, भिन्नक्षपुराण १ । २ । ११९ तथा बृहत्याराशरस्पृति १ । २२ । २३ आदिमें भी हसी प्रकार पाया जाता
है । शतपथ-आक्रण तथा बृहदारण्यकके अन्तर्गत १६० की
आख्यायिकामें भी मनुष्यका प्रधान धर्म दान बतलाया गया
है । शाक्तोंके अनुसार दानने बहुकर कोई भी धर्म नहीं—

इत्तथमीत् परो धर्मी मूतानी नेह विश्वते ।

राजनीति-जन्थोंमें भी यह सामादि चार उपायोंमें

एक प्रधान उपाय है और सामके बाद इसे ही स्थान
दिया गया है ! (क्र्मं॰) महाभारत, अनुशासन॰ दानधर्म
तथा अन्तिपुराण आदिके अनुसार दान परम अयस्कर
है । इससे सभी वशीभूत हो जाते हैं, श भी मित्र
वन जाते हैं, दानसे सारे मलेश मिट जाते हैं—

दानेन भूतानि सशीमदन्ति दानेन वैराण्यपि वान्ति नाहाम् । परोऽपि बन्धुत्वसुपैति दानाद् दानं हि सर्वेभ्यसनानि हन्ति॥

अस्तामीनीका यह बचन उपनिषद्के प्रसिद्ध वचन 'श्रद्धया दैयम्, अश्रद्धया देवम्, श्रिया देवम्, हिमा देवम्, मिया देवम् भादिपर आभृत है, यद्यपि किम्ही चपनिषदीमें 'असद्ध्या अदेवें पाठ भी है। भर्त्हरिने कहा है कि बात, भोग और नाश—ये ही धनकी तीत ग्रतियाँ हैं। इनमें प्रथम गति श्रेष्ठ, शेष नेष्ठ तथा नष्ठ हैं—

दार्स भौगो नावास्तिको गतयो भवन्ति धनस्य। यो न ददासि न भुक्ति तस्य नृतीया गतिभैवति ॥ (नीतिवातक)

यत् सादन्योन्यमोगायः तदेव प्रफलं सतम्। अन्यथा द्व विभाग्नोऽस्य आन्येवेति सुनिश्चितम् ॥ (भार्त्रे० प०)

स्तेखासीजी मी यही कहते हैं---सो पन जन्म प्रथम गति जाको । चन्य पुन्य स्त मति सोह पाको ॥ (मानसः, उपस्काण्ड)

आयासऋतकन्मस्य प्राणेभ्योऽपि गरीयसः। गतिरेकैव वित्तस्य द्रानसन्या विपत्तयः॥ (पश्चतन्त्र

धनातन धर्ममें दानधर्मपर असंख्य अन्य हैं । महाभारतके असुशासनपर्वका दूसरा नाम ही दानधर्म पर्व है । इसके कुम्भकोणम् संस्करणमें १७४ तथा पूना-संस्करणमें १६८ अध्याय हैं । इसके अतिरिक्त भी महाभारतके सभी पर्वोमें प्दान पर पर्याप्त विवेचन हैं । वास्मीकिके राम तो हैवे ही नहीं, सदा दान ही करते हैं—

द्यान्न प्रतिगृह्णीयाच्य यात् किंचिदप्रियम् । अपि जीवितहेतोर्घो रामः सम्यपराक्षमः ॥ (दारभीकीय सुन्दर० २९)

इसके अतिरिक्त हेमादिः शैरिमिश्रोदयः इत्यक्तरत्तरः अपरार्के—आदिके दानसण्ड नहुत प्रसिद्ध हैं । बङ्गाल वेनका खानसागरः एक स्वतन्त्र अन्य है । (यह एशियाटिक सोसाइटीः कलकत्ताने प्रकाशित है ।) मविष्योत्तरपुराणका अधिकांग माग दानधर्म ही है । अपरार्कते इसका बहुत अंश ले लिया है । विष्णुधमीत्तरमें भी कई अध्याय हैं । पद्माल सुदिक तथा सकन्दपुराणमें भी इसपर बहुत-सी रोचक क्यांयें हैं ।

स्कन्दपुराणके मही-सागर-संगमकी कथाये नारद्वीका विश्व इस सम्बन्धमें अवस्य त्येय है। वहाँ दानके २ हेत्र ६ अविद्यान, ६ अक्ष्म ६ फल, ४ प्रकार और ३ नामक पत्वामे गये हैं। अद्या, मिक—ये दो हेत्र; धर्म, काम, अर्थ, श्रीहा, भय तथा हर्ष—ये ६ अधिद्रान सथा दाता, प्रहीता, हैयनस्त्र, देख, काल और अदाको बदझ बतलाया गया है। हुएएल, निएफल, हीन, तुल्य, निएल और अश्रय—ये दानके छः परिणास बतलाये गये हैं। स अन्त्र, दिध, मधु, गौ, भूमि, सुत्रणें, अद्या, गज और अभय—ये उत्तम दानहें।

विशेष जानकारीके किये तत्तिवरमधारणीको देखनेक कष्ट करें ।

धर्म ही जीवनका आधार

(रचित्रा--- होमदानीरमसादजी अञ्चयाङ)

धरो **धन-श्रीवन-स्राधार** १ धर्मसे चस्रसः थह संसर ॥ चाहित है प्रत्याण्ड ३ धर्मसे धर्मसे पाकित वद्याण्य १ धर्म है भीत्रन्ययका लक्ष्य । धर्म है सद सत्योंका सत्या धर्म है प्रशुक्षी पायन सूर्ति। धर्म है जीवनको शति-पृति ।। धर्म है भुरठीथरको सान (घतुभएक ध्वर-संधान ॥ ŧ सुरद्रास-अरहास । धर्म है हुब्सिका विश्वास ॥ धर्म कविराकी सीवए चरका सीराञ गिरिषरहास्त्र ॥ धर्म अद्य होता तससारस्य । असर्वे मञ्जू अकाका मसत्त् ॥ धर्म हित धर्रे ईस अवतार। चाव छगार्चे प्रसङ्ख धसंकी धर्मके किये बार क्लि आण्। किया फरते जन जगती-त्राण n

धर्मसे मिरवा तन-मन-ताप Ì धर्में सिंह आते प्रभु भाष ध धर्म है स्तेष्ट्र, साम्ब, सीभारय । धर्मका सार्ग द्वयम, सुङ्हान्य ॥ अमेरी सर जगती शत्रक । धर्ममें शक्ति, मुक्तिओं भक्ति॥ धर्म है जहाँ, वहाँ भगवान। धर्म है जहाँ, वहाँ उत्यान 🏾 धर्मसे विजय, भूति भी दित्त। धर्मसे निर्मेठ होता वित 🎗 धर्ममे भिटका ਮਬ-ਵੰਗਦ । धर्मसे दरे जलका भ्याख ॥ धर्म यिन भूना सद म्यवहार। धर्म विन *बदसा भत्याचार* ॥ धरांहें सामध्याका त्राण । धर्मप्र जन-अस्का कस्थाम ॥ धर्म-धुर धरता लड़-लब देश । वसी होता मध्यद उन्मेष ॥ धर्मपर धड़े जित्य सन्तरम । धर्मसे पार्वे सद सुख-भाग ॥

~~&&~@@@\@#~~~

इस तस्याभी व्यवसाय १८ । १२ में अकाशित हमारा 'दुमिक्ष-निवारण' केख देखना व्यक्तिये ।

[ि] स्कृत्दपुराण, महिश्रराजण्डमं सङ् बहुत विसाराते है, अवस्य देखना चाहिये। सं० स्कृत्दपुराणाष्ट्र में भी इसका दिही-महाबाद है।

दान-धर्मके आदर्श

(8)

दैत्यराज विशेचन

दैत्यराज भक्तश्रेष्ठ प्रह्वाद्के पुत्र थे विरोचन और महाद्के पश्चात् ये ही दैत्योंके अधिपति बने थे। प्रजापति ब्रह्माके समीप दैत्योंके अग्रणीद्धपर्में धर्मकी शिक्षा प्रहण करने विरोचन ही गये थे। धर्ममें इनकी अदायी।आचार्य शुक्तके ये बहे निष्ठावान् भक्त थे और शुक्ताचार्य भी इनसे बहुत स्नेष्ट् करते थे।

अपने पिता मह्णाद्जीका विरोचनपर बहुत प्रभाव पड़ा था। इसिल्ये ये देवताओं से कोई द्वेप नहीं रखते थे। संतुष्टिच विरोचनके मनमें पृथ्वीपर भी अधिकार करनेकी इच्छा नहीं हुई; सर्भपर अधिकार करना, भला, ये क्यों चाहते। वे तो सुतलके दैत्यराज्यसे ही संतुष्ट थे।

श्वकी ओरसे सावधान रहना चाहिये, यह नीति है और सम्पन्न छोगोंका सभाव है अकारण शक्वित रहना ! अर्थका यह होण है कि घह व्यक्तिको विश्चित्त और निर्भय नहीं रहने देता ! असुरों एवं देवताओंकी शञ्चता पुरानी है और सहज है। फ्योंकि असुर रजोगुण-तमोगुणमधान हैं और देवता सत्त्वगुण-प्रधान ! सतः देवराज इन्द्रको सदा यह भय व्याकुछ रखता था कि यदि कहीं असुरोंने अमरावतीपर आक्रमण कर दिया तो परम धर्मोत्मा विरोचनका गुद्धमें सामना करना देवताओंकी शक्तिसे बाहर है। इस समय पराजय ही हाथ छयेगी !

राष्ट्र प्रयल हो, युद्धमें उसका सामना सम्भव न हो। तो उसे नष्ट करनेका प्रयन्थ पहिले करना साहिये । इन्द्र आक्रमण करके अथवा घोलेसे विरोचनको मार दें तो शुकान्यार्थ अपनी संजीवनी विद्याके प्रभावसे उन्हें जीवित कर देंगे और आजके प्रशान्त विरोचन कुद्ध होनेपर देवताओंके लिये विपत्ति वन जायेंगे । अतस्व देवगुरु बृहस्पतिकी मन्त्रणासे इन्द्रने ब्राह्मणका वेश वनाया और सुतल पहुँचे । दिरोचनने अभ्यागत ब्राह्मणका स्वागत किया। उनके चरण धोरे, पूजा की। इसके पश्चात् द्वाथ जोड़कर खेळे—'मेरा आज सीमाग्य उदय हुआ कि मुझ असुरके सद्वमें आएके पावन चरण पड़े। मैं आपकी स्था सेवा कहूँ ?'

इन्द्रने बहुत-बहुत प्रशंसा की विरोचनकी दान-शीलताकी और विरोचनके आजहपर चोले—'मुझे आपकी आयु चाहिये!'

दैत्यराजका सिर माँगना ध्यर्थ थाः क्योंकि गुरु गुकाचार्यकी संजीवनी कहीं गयी नहीं थी। किंदु विरोचन किंखित् भी हतप्रभ नहीं हुए । उन्होंने प्रसदाताले कहा—'में धन्य हूँ। मेरा जन्म छेना सफछ हो गया। मेरा जीवन स्वीकार करके आपने सुसे छतहत्य कर दिया।'

विरोचनने अपने हाथमें खड़ उडाया और मस्तक कारकर दूसरे हाथसे ब्रह्मणकी ओर बढ़ा दिया। वह मस्तक लेकर इन्द्र भयके कारण शीव स्वर्ग चले आये। विरोचनको तो भगवान्ने अपना पार्षद इस लिया। —उ॰

(२)

महादानी दैत्यराज विल

आचार्य शुक्त अपने महामनसी शिष्यपर परम सुप्रसन्न थे। उन्होंने सर्वजित् यह कराया था और उस यहार्ने अग्निने प्रकट होकर यिलको रथा। अन्न्य, धनुप, अक्षय भोग तथा अमेध कवच दिये थे। इन दिव्य उपकरणोंसे संबद्ध बिलेने असुर-सेनाके साथ जब स्वर्गपर आक्रमण किया। तय देवताओंको अपना घर-द्वार छोड़कर भाग जाना पड़ा। इन्द्र उस समय तेजासम्पन्न बलिके सामने पड़नेका साहस नहीं कर सकते थे।

शतकतु रन्द्र होता है। यह सृष्टिको मर्यादा है। सौ अव्यमेध यह किये विना जो शक्तिके बळसे अमरावदी स्थिएत कर लेगा। सृष्टिका संवाळक उसे वहाँ दिकते नहीं देगा। यलिने स्वर्गपर अधिकार कर लिया तय शुक्राचार्यको अपने शिष्यका वैभव स्थायी बनानेकी चिन्ता हुई। स्वर्गलोक कर्मलोक नहीं है। यतः बलिको समस्त परिकर्षके साथ लेकर शाचार्य नर्मदाके उत्तर तट-पर आये और उससे अध्यमेध यह कराना प्रारम्भ किया। चिन्यानये अध्यमेध यह निर्विध्न पूर्ण हो गये और अन्तिम सौदाँ यह चलने लगा।

इसी कालमें देवमाता यदितिकी आराधनासे प्रसंध होकर भगवान्ते उनके यहाँ वामनस्पसे अवतार प्रहण किया। उपनयन सम्पन्न हो जाने पर मौद्धी मेखला पहिने, छन्न, वण्ड तथा जलपूर्ण कमण्डलुं लिये भगवान् वामन विक्रिती यहचालामें पधारे। उन सूर्योपम तेजस्वीको वेद्यकर सब प्राह्मण तथा असुर उठ खड़े हुए। विलेने उनको आसन देकर चरण पखारे और चरणोदक मस्तक-पर चढ़ाया। पूजाके अनन्तर चित्रके सहा—'विप्रकुमार! मुझे लगता है कि म्हणियोंकी सम्पूर्ण सपस्या आपके कपमें मूर्तिमान् होकर मुझे सनाथ करने आज मेरे यहाँ आयी है। आप अवस्य किसी प्रयोजनसे पधारे हैं। अतः जो इच्छा हो, विना संकोचके माँन लें।'

वामनने विष्ठके कुल-पुरुषोंके शौर्व-पराक्रमः

द्वतशीलताकी महांसा करके अन्तमें कहा— 'विरोजन-नन्दन ! जिसकी भूमिपर कोई तपः साधनादि करता हैं। उस भूमिके सामीको भी उस तप आदिका भाग प्राप्त होता है । इसिल्ये में अपने लिये अपने पैरोंसे तीन पदमें जितनी भूमि माप सकूँ। उतनी भूमि आपसे चाहता हूँ।'

क्षित्र हुँसे । तन्हेसे वामनः नन्हे-नन्हे सुकुमार चरण । प्रक्रिको लगा कि ये, भलाः सूमि कितनी माप सकेंगे । ये बोले--'क्षाप अभी बालक हैं। भले आप कितने भी विद्वान् हों । में त्रिलेकोका स्वामी हुँ । मेरे पास आकर आपको सूमि ही माँगनी है तो कम-से कम इतनी भूमि लीजिये कि उससे आपकी आजीविका भली प्रकार बल सके।'

स्तमन बड़ी गम्भीरतासे वोले-'राजन् ! तृष्णा-का पेट भरा नहीं करता । मैं यदि थोड़ी भूमिपर संतोष न कहूँ तो ससद्घोपवती पृथ्वी तो क्या, त्रिलेकी भी क्या तृष्णाको तुष्ट कर सकेगी ! अतः सपने मयोजनसे अधिक मुझे नहीं शहिये !'

'अच्छा हो ! जितनी चाहते हो। उतनी भूमि हुँगा ।' बल्जिने कहा और भूमिदानके लिये संकल्प करनेको कमण्डलु उठाया !

'हहरों!' गुकावार्य इतने समयतक बड़े ध्यावसे अमनको देख रहे थे। उनकी दृष्टिने ध्रीहरिको इस छक्षरूपमें भी पहिस्तान लिया। ध्रतः वे धोळे—'बिळे! सुझे तो लगता है कि दैत्य-कुलपर महान् संकट या गया है। वे ध्रिमकुसार कहीं साक्षात् विष्णु हैं। तुमने हानका संकल्प किया तो पृथ्वी इनके एक पदको होगी। दूसरा पद बहालोक पहुँचेगा और तीसरे पदको स्थान ही नहीं होगा। अपनी जीविकाका उच्छेद करके दाम नहीं किया जाता। तुम इन्हें यह भूमि-दान मत हो।

'आपको बात मिथ्या नहीं हो सकती ।' हो क्षण सोचकर विकेने कहा । 'परंतु यशके द्वारा जिन यहपुरुषकी आराधना आप मुझसे करा रहे हैं, वे ही मेरे यहाँ भिक्षुक वनकर पधारें तो क्या में उन्हें निराश कर हूँ ? 'हुँगा' कहकर प्रह्लादका पीत्र असीकार कर है, यह नहीं होगा । सत्याव- के आनेपर उसे अर्थदान न करना युद्धमें प्राण देने-से भी कठिन है । ये कोई हों और कुछ भी करें) मैं इन्हें रूपण वनकर दाशसे मश्चित नहीं करूँगा।'

'त् अय भी मेरी वात नहीं मानता, इसिल्ये तत्काल पेश्वर्यभ्रष्ट होगा ।' क्रोधमें आकर गुकाचार्यने धाप दे दियाः किंतु विलको उससे दुःख नहीं हुआ । उन्होंने प्रसन्न मनसे वामक्को भूमिदानका संकल्प किया । संकल्प लेते ही भगवान वामनने विराद्क्ष धारण कर लिया ।

'तुझे गर्व था कि त् विकोकीका खामी है।
पृथ्वी मेरे एक पद्से तेरे सामने माप ली तथी
और मेरा दूसरा पद् त् देखता है कि बहाठोक-तक पहुँच भया है।' विराट्सक्षण भगवान्ने छिनम कोध दिखलाते हुए कहा। 'अब मैं तीसरा पद कहाँ रक्कूँ ? त्ने भुझे ठगा है। जितना त् दे नहीं सकता, छतनेका संकल्प कर दिया तूने। भवः अब तुसे कुछ काल तरकमें रहना होगा।'

'देव ! सम्पत्तिसे सम्पत्तिका सामी वड़ा होता है।
यदि आप समझते हैं कि मैंने आपको उना है तो यह
ठीक नहीं । मैं अपना वचन सत्य करता हूँ।
यह मेरा मस्तक है। आप अपना तीसरा पद
इसपर रक्खें !' सस्य, प्रसन्न, इद सरमें विहिने
कहा और मस्तक छुका दिया।

भगवान्ने विलक्षे मस्तकपर अपना पट् रक्खा । विल निहाल हो गये । विलक्षे न चाह्नेपर भी असुरीने वामनपर आक्रमण करनेकी चेष्टा की; किंतु भगवान्के पार्षदोंने उन्हें मारकर भगा दिया । भगवान्के संकेतपर बलिको गरुवने बाँध दिया । प्रह्लाद्जी पधारे और उन्होंने बलिके पेश्वर्य-ध्वंस होनेको भगवत्रुपा माना; वे वोले—पप्रभी ! धन तथा पदके मोहसे विश्वान् भी मोहित हो जाते हैं । आपने इसके धन-वैभवको छीनकर इसका महान् स्पकार किया है ।'

किंतु सृष्टिकती बद्धाजी व्याकुळ हो गये। उपिक्षित होकर, हाथ ओड़कर उन्होंने अगवान्से प्रार्थना की—'प्रभो ! बिलको बन्धन प्राप्त होगा तो धर्मकी सर्पादा नष्ट हो आयगी। आपके श्रोसरणों- में श्रद्धापूर्वक खुल्लूभर जल तथा हो तुलसीदल देनेवाला आपका धाम प्राप्त कर छेता है और बिलने तो आपको शत्रुपक्षका जानकर भी अध्यप्रवित्तन से श्रिकोकीका राज्य आपके चरणोंमें चढ़ाया है।'

'ब्रह्माकी l प्रह्लाक्का यह पौत्र मुखे बहुत प्रिय **है ।' भगवान्**न<u>े कहा । 'मैं जिसपर कृपा करता</u> हुँ, उ<u>सका धन-वैभव</u> छीन<u> छिया करता हूँ</u>; क्योंकि जब मृतुस्य धनके मदसे मतवाळा हो जाता है, तच मेरा तथा सब लोगोंका तिरस्कार करने लगता है । जिल्लको <u>कलोन</u>ताः कर्मः अवस्थाः रूपः विद्याः पेश्वर्य और धन<u> आदिका घरांड त हो, लग</u>झना चाहिये कि उस<u>पर मेरी बदी क्या है</u>। यह विळ मेरा ऐसा ही कृपापात्र है। गुरुके शाप देने, धन छीने जाने और मेरे द्वारा क्रजिम रोज्से भी आक्षेप जानेपर यद्द विचलित नहीं ह्रवा। धर्मकी यह हढ़ता इसे भेरे अनुग्रहसे प्राप्त है । अब यह सुतलका राज्य करेगा और अगले मन्वन्तरमें मैं इसे इन्द्र चनाऊँगा। तबतक सुतसमें इसके द्वारपर गया छिये में खर्य द्वारपाछ वनकर उपस्थित रहुँगा ।^३

'प्रभो ! दयाधाम ! मुझ अधम असुरपर यह अनुष्रह ?' विलक्ष फण्ड गर्गद हो गया । 'सुझ-से कहाँ आपकी अर्चना हुई ? मैंने तो केवल आपके सरणोंमें प्रणाम करनेका प्रयद्वमात्र किया था ।' 'आपके शिष्यके यहमें को होय रह गये, की इटि है, उसे अब आप दूर फरा हैं।' भगवात्ने शुकाचार्यको सादेश दिया।

'जहाँ यहपुरुष सर्थ संतुष्ठ होकर विराजमान हैं। वहाँ त्रुठि केंसी ? यहिय त्रुटि तो आपके नामकीर्तन-मानसे दूर हो जाडी है। किर भी मैं आपकी आझका पालन करूँगा।' शुक्षाचार्यने यहका अपूर्ण कार्य यह कहकर सम्पूर्ण कराया।

वित्र असुरोंके साथ सुतल चले गये । इन्द्र-को स्वर्गका राज्य मिला । चलिके इस महादानके कारण संसारमें उत्स्रष्ठ त्यागको बित्रहान कहा जाने लगा । —सुर

(३) महादानी कर्ण

यक बार इन्द्रमस्थमं पाण्डचोंकी सभामें औ-इन्नायन्द्र कर्णकी धानशीलप्ताकी प्रश्तंसा करने छो। यर्जुनको यह अच्छा नहीं छमा। उन्होंने कहा— 'दृशीकेश । धर्मराजकी धानशीलकामें कहाँ दृद्धि हैं जो उनको उपस्थितिमें आप कर्णकी प्रशंसा कर रहे हैं ।'

'इस वध्यको तुम स्वयं समयपर समझ छोगे।' यह सहकर उस समय श्रीकृष्णने वातको ठाउ विया।

कुछ समय पक्षास् अर्जुनको साथ छेकर इयामञ्जन्दर ब्राह्मणके वेशमें पाण्डवीके राजसदममें आये और वोछे—'राजन् ! में अपने द्वायसे बना ओक्षन फरता हूँ । मोजन में केवछ चन्दनकी छक्षी-से बनावा हूँ और वह काछ तनिक भी भीगा नहीं होना चाहिये।'

उस समय ख्व वर्षा हो रही थी। युधिप्रिस्ते राजभवनमें पता उगा लिया, किंतु खुला चन्दत काप्र कहीं मिला नहीं । सेवक नगरमें गये, किंतु संयोग ऐसा कि जिसके पास भी चन्दन मिला, सभी भीगा हुआ मिला। धर्मराजको बढ़ा दुःख हुआ, किंतु उपाय कुछ भी न था।

उसी वेशमें बहाँसे सीधे धोक्तम्य और अर्जुन कर्णकी राजधानी पहुँचे और वही वात कर्णसे कही। कर्णके राजसदनमें भी सुखा चन्दन नहीं था और नगरमें थी नहीं मिछा । छेनिज कर्णने सेवकोंसे नगरमें चन्दन म मिछनेकी बात सुनते ही धनुष चढ़ाया । राजसदनके मृत्यवान कछाङ्गित बार चन्दनके थे । अनेक पर्लंग चन्दनके पायेके थे । कई दूसरे उपकरण चन्दनके वने थे । क्षणभरमें बार्णेंसे कर्णने उन सक्को चीरकर एकज करवा दिया और घोछा—'भगवन् । आप मोजन बनायें।'

वह अतिष्य प्रेमके भूखे गोपाल कैसे छोड़ देते। वहाँसे त्या होकर जब बाहर आ गये। तब अर्जुनसे घोळे—'पार्थं! तुम्हारे राजसदनमें भी द्वारादि चन्दनके ही हैं। उन्हें देनेमें पाण्डव क्रपण भी नहीं हैं। किंतु दानधर्ममें जिसके प्राच वसते हैं। उसीको समयपर स्थरण आता है कि पदार्थ कहाँसे कैसे लेकर दे दिया जाय।'

अस्य अस्य इति । अस्य इति रहा है। अस्य इति रहा है। अस्य इति रहा है। अस्य इति इति इति स्थान क्षेत्र क्षेत्र

'अच्युतः ! आप उदास हों। इतनी महानता इया फर्णमें है ?' अर्जुनने पूछा ।

'चटो ! उस महाप्राणके अस्तिम दर्शन कर आयें । हुम दूरसे ही देखते रहता ।' श्रीहरण उठे । उन्होंने शुद्ध ब्राह्मणका रूप बनाया। रकसे कीचड़ बनीः शबसे पटीः छिन्न-भिन्न अस-शस्त्रीसे पूर्ण युष्यश्रीममें राजिकालमें श्रामालादि चूम रहे थे। पेसी भूमिमें मरणासम्ब कर्ण पड़े थे।

'महादाती कर्ण !' पुकारा सृद्ध ब्राह्मणने ! 'में यहाँ हूँ। प्रभु !' किसी प्रकार पीड़ासे कराहते कर्णने कहा ।

'तुम्हारा सुयश सुनकर वहुत अल्प द्रव्यकी आशासे आया था !' ब्राह्मणने कहा ।

'आप मेरे घर पधारें |' कर्ण और क्या कहते ? 'मुझे जाने हो | इधर-उधर भटकनेकी दासिः मुझमें नहीं |' त्राक्षण रूप्ट हुए |

'मेरे दाँतोंमें स्वर्ण छगा है। आप इन्हें सोड़कर छे छें!' कर्णने सोचकर कहा।

'छि: ! झाहाण अय यह झूर कमें करेगा!' ब्राह्मण और रुष्ट हुए। किसी प्रकार कर्ण खिसके । उन्होंने पास पड़े एक शस्त्रपर शुख पटक दिया । शखसे दूरे दौती- का सार्थ निक:छा; किंद्य रक्तस्ता सार्थ आझण कैंसे छे । धनुष भी धड़ानेकी शक्ति विप्रमें कहीं भी । मरणासका, अत्यन्त आहत कर्णने हाथ तथा धायल मुखसे धनुष चढ़ाकर वाहण अख़के द्वारा कर्ल भक्त कर सार्थ धोधा और दान किया । श्रीकृष्ण प्रकट हो गये । अन्तिम समय हर्णको दर्शन देकर क्तार्थ करने ही तो पधारे थे छीलमय हणामसुन्दर ! छनके देवहुर्छभ चरणीपर सिर रखकर कर्णने देवहयान किया !

(४) दानधर्मकी महिसा

मर्थास्पुरुषे तम श्रीराम पञ्चष्टीमें निवाससे पूर्व जब प्रथम बार महर्षि अगस्त्यके आश्रमपर पहुँचे वो उनका सत्कार् करके महर्षिने विद्वकर्माका बदाया एक दिन्य आधूषण उन्हें देते हुए कहा--'यह धारण करनेवालेको निर्भय एखता है, उसे अनेक आपश्चियोंसे क्याता है।'

श्रियके लिये दान लेगा उचित नहीं है। श्रीरामने तो दनमें तपस्वी वेषमें रहतेका व्रत लिया धा, किंतु महर्षिके आग्रहपर उनका श्रसाद मानकर वह आभूषण लेकर उन्होंने श्रीजानकीको दे दिया। आमूषण स्त्रीकार करते हुए उन्होंने पूछा—'यह आपको कैसे ग्रास हुआ ?'

अगस्त्यजीने चतलाया—'मैं एक चार धनमें याजा कर रहा था। एक चिशाल घनमें पहुँचनेपर मुझे एक योजन लंबी झील मिली। मुन्दर स्वच्छ बल या उसका और उसके किलारे एक माश्रम भी था; किंतु आश्रममें कोई नहीं था। उस वनमें खुझे कोई पशु-पश्ची नहीं दीखा। श्रीष्म ऋतु थी। मैं याजासे चका था। अतः मैं उस आश्रममें एक रात्रि रहा। प्राठाकाल में स्वानके लिये उस झीलकी बोर बला सो मार्गमें एक शब मिला। हए-पुछ देह देखकर मैंने समझा कि यह तपस्त्रीका शब नहीं है। इतना सुन्दर सुपुष्ट व्यक्ति उस वनमें कहाँसे आया। यह मैं सोजने लगा। इतनेमें एक विमान आकाशसे उतरा। उससे निकलकर एक देवोएम मनुष्यने

झीलपें स्तान किया और फिर उस शवका मांस मुखसे ही काटकर उसने अरपेट खाया । मुखे यह देखकर बसी ग्लानि हुई।'

'तुम कीन हो ? यह चृणित आहार तुम क्यों फरते हो ?' जय यह डयक्ति विमलके चैंडने छगा, तय कीने उससे पूछा ।

उस व्यक्तिने कहा—'कभी में विदर्भ देशका राजा इवेत था। राज्यसे वैराग्य होनेपर तप करने मैं इस आश्रममें आया। दीर्बकारुतक तप करके मैंने देहत्याग किया। सपके मधायसे मुहे ब्रह्मलोक मिला। किंतु वहाँ भी सुहे शुधा पीढ़िव करने रूमी।'

भगवान् बद्धाने कहा था— 'एवेत ! पृथ्वीपर इत किये विता इस छोकमें कोई वस्तु मिलती नहीं। तुमने किसी भिक्षुकको भिक्षा तक नहीं दी! केवल अपने देहको माना प्रकारके भोगोंसे पुष्ट किया। देहको ही सुखाकर तुमने तथ किया। तपका फल तो तुम्हारा इस छोकमें भाना है। तुम्हारा देह पृथ्वी-पर पड़ा है। वह पुष्ट और शक्ष्य कर दिया गया है। तुम जसीका शांख साकर सुधा मिठाओ। अगस्त्य भ्रष्टिके मिलनेपर तुम इस पृणित भोजनसे परिवाण पाओंने।'

म्तवसे यह देह मेरा याहार है। मेरे प्रतिदिन भक्षणसे भी यह घटता नहीं। इवेतने वतलाया।

भी ही अगस्त्य हूँ।' मैंने उसे वतलायाः तय यह वहा प्रसन्न पुत्रा । उसने वहे आग्रहसे यह आमूपण मुझे दिया । मुझे इसका क्या करना थाः किंतु उसके उद्धारके लिये मैंने उसका यह हान खीकार कर लिया ।'

महर्षि अगस्त्यने आमृपणकी यह कथा श्रीराम-को सुनायी। —-गु॰

(५) दानधर्मके आदर्श राजा हर्षवर्धन

वीर्थराज प्रयागमें गद्गा-यमुनाके संगमपर पता
नहीं करने का वृहस्पति मिश्रुन राशिपर आते हैं
(प्रायः वारहर्वे वर्ष) कुम्म महापर्व होता है। उससे
आधे कालमें अर्धकुम्भीका पर्व माना काता है। यद्यपि
कुम्भपर्व भारतमें चार स्थानोंमें पड़ता है, किंतु अर्ध-कुम्भी मयागमें हो मानी जाती है। इस प्रकार प्रति
छटे वर्ष प्रयागमें कुम्भ अथवा अर्धकुम्भीका पर्व पट्ट जाता है।

भारतसङ्घाट् ज्ञिलादित्य हर्षवर्धन इस छुम्स या अर्धेकुम्भी पर्वके आनेपर प्रयाग अवस्य आते थे। सङ्घाट्की ओरसे मोक्षसभाका आयोजन होता था। सनातन-धर्मी विद्वान् साधु तो आते ही थे। देशके सुप्रसिद्ध चौद्ध विद्वान् तथा भिक्षु भी आते थे। सम्राट् सबके रहरने और भोजनादिकी व्यवस्था करते थे। एक महीने निरन्तर धर्मचर्ची चलती थी।

यह स्परण रखनेकी वात है कि हर्षक्षीनमें अपनेको कभी राजा नहीं माना । वे अपनेको अपनी बहिन राज्यक्षीका प्रतिनिधि ही मानते थे। तपिक्षिनी राज्यक्षीका कहना था- प्रयासकी यह पावन भूमि तो महादानकी भूमि है। इसमैंसे कुछ भी घर छौटा के जाना अत्मन्त समुचित है।

वह मोक्षसभाका प्रथम आयोजन था। हुर्पने सर्वस-दानकी घोषणा कर दी थी। राज्यश्रीने भी सब दात कर दिया था। धता रत्ना आसूषणा वस्त्रा, बाहन आदि सब कुछ दान कर दिया गया। श्वरीर- परके पहिनगेके वस्त्रतक राज्यश्रीने सेवकोंको दे दिये। छेकिन उसे तब बोंकना पड़ा जब उसके भाई सम्राट्ट हुएँ केवल घोती पहिने, विना उसरीय-के अनाभरण उसके सम्मुख आये और बोले— 'बाहिन! हुएँ तुम्हारा राज्य-सेवक है। यह अधोवस्त्र सारितको दे देनेका संकल्प कर घुका है। अपने इस सेवकको एक वल नहीं होगी?'

राज्यश्रीके नेत्र भर आये । उसके वारीरपर भी यक्तमात्र साड़ी वसी थी । उसने हुँदा तो एक पुराना इस्त शिविरमें पढ़ा मिल गया । वह इसलिये वच गया था कि फटकर चिथएं। हो खुका था । किसी-को देनेयोग्य नहीं रहा था । वह चिथड़ा हुपने ले लिया और उसे ल्येटकर धोती नापितको दे थी ।

इसके पश्चात् तो यह परम्परा ही यन भयो । प्रति छडे धर्प हर्षधर्धन सर्वसन्दान करते थे और यहिन राज्यश्रीसे माँगकर एक फटा विध्या सेते थे । कटिमें धह चिथ्या स्पेटे बहु भारतका सम्राद् नम्बदेह कुम्भकी भरी भीड़में पैंदल विहनके साथ जब विदा होता था, उस महादानीकी शोभा क्या सुरोंको भी सज्जमें मिळनी शक्य है !

वह विथए। भी ह्पैके पास रह नहीं पाता था। प्रयागके उस नंगम-क्षेत्रसे शहर निकलते ही कोई-न-कोई नरेश आगे आ आता—'सम्राट्! आपने सर्वस-दान किया है। आपका यह कटिक्स पानेकी कामना लिये आया है यह आपका सेवक!'

राजाओं के स्नेहपूर्वक मिले उपहार तो सम्राट्-को स्वीकार करने ही थे। यह कटिवस्त्र जिसे मिलता, वह अपनेको छतार्थ एवं परम सम्मानित मानता।

(६)

दानशीलता-धर्मके आदर्श--विद्यासागर

श्रीईश्वरचन्द्र विधासागर बहुत ही सादे वेदामें रहते थे। यक दिन कलकत्तेमें वे कहीं जा रहे थे। मार्गमें एक व्यक्तिको बहुत खिझ देखकर उन्होंने उसके दुःखका कारण पूछा। यहले तो उसने यतलाना नहीं चाहा। यहुत पूछनेपर उसने यतलाया—'मुझे अपनी पुत्रीके विवाहमें झूण लेना' पड़ा था। रुपये देनेका प्रवन्ध हो नहीं पा रहा हैं} और महाजनने दावा कर दिया है। अब तो जेल काटना ही भाग्यमें है।'

विद्यासागरने उसका माम-पता पूछ लिया। उसके साथ सहानुभूति प्रकट की और चले गये। मुकद्मेकी तारीखपर वह अदालतमें गया तो पता लगा कि उसकी मोरसे किसीने रुपये जमा कर दिये हैं। मुकद्मा समाप्त हो गया है। रुपये किसने जमा किये, यह सोच पाना उसके लिये सम्भव नहीं था। मार्गमें देहाती-जैसे दीखनेवाले पुरुषका यह काम होगा, पेसा अनुमान यह कैसे कर सकता था।

विद्यासागरका समाव ही था कि वे अभावग्रस्त, दीन-दुक्तियोंका पता रूपा हिया करते थे और उनको प्रायः इस प्रकार सहायता देते थे कि सहायता पानेशास्त्र यह न ज्ञान सके कि उसे किसने सहायता ही है । यही तो सर्वोत्तम दान है। —-सु॰

हमारा धर्म और शिक्षा

(लेखक—साहित्यमूपण औमगवानसिंहनी चन्देल, 'चन्द्र')

हमारा भारतवर्ष सदैवसे ही धर्मप्राण देश रहा है: क्योंकि 'धर्म' ही मानवका संरक्षण और पोपण करता है। धर्मका नाथ करनेपर धर्म-परित्यागीका विनाश ही हो जाता है। हमारे आचार्योंका भी इस सम्बन्धमें यही कथन है— धर्म पुन हतो हन्ति धर्मी रक्षति रक्षितः।

धर्म क्या है ?

ं जिस्से इस संसारमें उन्नति हो और परलेकमें। कल्याणकी प्राप्ति हो सके वहीं 'धर्म' है।" ये महर्षि औ कणादके बचन हैं।

धर्मणे लोक और समाजका कल्याण सम्मव होता है। धर्मरहित समाज उच्छुङ्कल वन जाता है। धर्म ही हमको मगवत्प्रेमको और प्रेरित करता है। उसीके अनुवर्तन्ते अनुशासित होकर हम स्वेच्छाचारिताले सुरक्षित रह धकते हैं। इसीलिये हमको ईशोपनिषद् इस प्रकार आदेश प्रदान करता है—

हैशा वास्पितं सर्वं यदिंक च नगत्यां जगत्। सेन त्यकेन भुक्षीया मा गृथः क्रसस्तिद्धनम्॥

अर्थात् इस हभ्य जगत्में जो कुछ भी है। वह सब ईश भगवान् परम्रह्म परमात्मासे ओतप्रोत है। इस संस्रारका अपभोग त्याग-भावसे ही करो । कभी किसीका धन मत छीनो।

जीओ और जीने दो

उक्त प्रकारका आदर्श-यान्य हमारे भारतका एक धुख्य साधना-तत्त्व रहा है । इसी कारण हमारे देशने किन्हीं विदेशी और विजातीय राष्ट्रींपर सेना लेकर आक्रमण करनेकी नीतिको स्वीकार नहीं किया, किसी जाति अथवा राष्ट्रको भयाकुछ और संबस्त करके धन-सम्पत्तिका अपहरण करना उपयुक्त नहीं समझा। इसके विपरीत आजकी मौतिकवादी सम्यता, जो स्वेच्छाचारिताको प्रोत्साहन देकर अन्यान्य राष्ट्रींका स्वत्वापहरण करना धर्म मान रही है, धोर पाप है। इस प्रकारकी अधर्म-नीति संसारके लिये एक महान् अनर्यकारी अभिवाध प्रमाणित हो रही है। वर्तमानमें जिसको लेग स्वतन्त्रता कहते हैं, वह शास्त्रवमें स्वतन्त्रता न होकर स्वच्छन्दता ही है। इस प्रकारकी उच्छुक्क स्वतन्त्रताहे न तो व्यक्तिगत उन्नति हो सकती है और न समाज एवं राष्ट्रका यथार्थ कस्याण ही सम्भव है। इस प्रकारकी उद्दर्ण्डनापूर्ण दुष्पञ्चत्तिके मानवताका विनाश अवक्ष्य ही सैनिकट अपलब्ध होगा।

इमारे देशने संसारके कल्याणार्य विश्व-वन्धुत्व और निश्व-प्रेमकी कल्पनाके शुम संदेश मानव-जातिको प्रदान किये हैं । इमारे धर्मने 'जीओ और जीने दो'—इस सिद्धान्तको व्यावहारिक रूप देकर संसारके सामने एक मन्य और नव्य संदेश प्रस्तुत किया है । देखिये। वेद—भगवान् इसी संदेशका उद्योज करते हुए कहते हैं—

मानव और वेद

सं गच्छध्वं सं बदध्वं सं वो समांसि जानताम् । देवा भागं थया पूर्वे संभानानामुपासते ॥ (भग्रदेद १० । १९१ । २) अर्थात् तुम सब मिलकर रही । तुम अपने धर्ममें निरत रहो । एक दात बोलो । अपने मनमें उन बातोंकी एक ही व्याख्या करो । एकचित्त होकर लिस प्रकार देव तुम्हारे प्रदान किये हुए हत्यको श्रहण करता है, उसी प्रकार अपने सभी विरोधींको परित्याच करके उसके समान ही हन्यभायका आदर करो ।

समानो सन्त्रः समितिः समानी
समानं सनः सह चितनेपाम्।
समानं सन्त्रमिम सन्त्रये चः
समानेन त्री हिष्ण जुहोमि॥
(क्लोद १० । १९१ । १९

अर्थात् सक्का मन्त्र एक हो । उसकी उपरुचिय भी सबके लिये समान हो । अन्तः प्रदेशः विचार-भारा और शानावलोकन समीके लिये समान सुलम हो । तुम्हारे हुद्बोंमें दूसरीका हित-साधन करनेके लिये एक ही प्रकारका सिद्धान्त निवास करता हो । तुम्हारे मनोंमें ईक्स्सराधनार्थं आहृति-दानकी एक समान मावना निवास करती हो ।

समानी व आकृतिः समाना हृद्यानि यः। समानसस्तु दो सनो जया दः सुसहासृति॥ (अस्वेद १०।१९१।४)

व्यर्थात् तुम स्वकी चेटा एक समान हो । तुम तक्का निश्चय एक तमान हो । तुम्हारे हृदय एक हो । तुम सक्का हृदय एक समान ही उदारता रखना हो । तुम सक्का एक समान रहन-सहन हो ।

आदर्श समाजका पथ

उक्त आदर्श एक ऐसे समाजका है, जो सब प्रकारते एकरूप्रतासे आधारपर अपना आचार-विचार बनाता है और धर्मके महाप्रसादसे जन-कल्याणकारी पथकी बाताके लिये प्रवाण करनेकी सद्मावना रखता है। ऐसे तमाजमें आधारविके लिये हाब-हाब नहीं होती। पारस्तरिक कीई विरोध-भाव नहीं होता। एक व्यक्ति दूसरेको नीन गिराकर मत्य-व्यायके दूपित संदेशके सम्बन्धमें कहींने कीई प्रोतसहन प्रदान नहीं करता। आजके विश्वकी संकटापक अवस्थाको अवलोकन करते हुए वर्तमानकालीन खितिमें मानवीय सद्युणोंको सीखने-सिखानेका प्रयास किया जाना नितास्त ही आवस्यक हो रहा है। सबसे पूर्व हमारे भारतवर्धको ही इस दिशामें पहल करता है।

कहनेके लिये हमारा देश स्वाधीन अवस्य है। 15 धर्माचरणके दृष्टिकोणसे हम आल भी पराधीन हैं आत भागा वेप-मूना आचार-विचार खान-पा हत्यादिके विपवने हमने मैं दिक्तवादी पाक्षाच्य संसारका अर मक्तिके साध अनुसरण करना ही अपना आदर्श—उद्म व स्वता है ! इस प्रकारकी तुर्धाष्ट्रसिने हमें सुरक्षित वन होगा । इस जानते हैं कि संसारके अन्यान्य राष्ट्रीके साथ हमको भी उद्गीवी बनकर लीवित रहना हमारा प् दायिलार्ग्ण कर्त्तव है । स्वाधीन राष्ट्रीकी विचार-पारावे अनुनार हम भी इस संसारमें मानव-कल्याणकारी कि साम्राज्यके संचालन और परीक्षणार्थ एक महाच् स्वप्नका आसास पाराहे हैं !

हमें अपने धार्मिक विश्वासके अनुसार ही। किसी देश और अनिके प्रति कोई ईप्यों अथवा घृगाभाव नहीं है। हम अपने धर्म, तरहाति और राष्ट्रकी रखा करते हुए समुचित रुपमें। अपने मान-सम्मान और धर्मका आश्रय प्राप्त करके ही राष्ट्रोत्थानकी दिशामें प्रगतिशील रहना चाहते हैं। इस अपनी विगव शताब्दियोंकी दासता-क्रम्य आहुरी शिक्षा-दीआका हुर्वह भार सतार फॅकनेके स्थि व्यत्र यन रहे हैं। हम चाहते हैं कि सत्य, दया, न्याय, आहिंगा, उदारता, स्वायप्यन, शीर्य, सत्साहत और सद्विकेक इत्यादि मानश्री गुर्गोको धारण करके, एक मधीन काल्निको जन्म परान किया जाय। हमारी धरेए प्रगतिमें आजकी दृषित शिक्षा हमारे नार्यका रोहा बनकर हमें अग्रगामी पणकी और अग्रसर नहीं होने दे रही है। अतः इस विकृति-मूखक शिक्षाका श्रहरकार हमारे देशसे शीमातिशीम होना ही अनिनार्य है।

यह धर्महीन शिक्षा 1

आवकी भीविकवादी शिक्षाः मनुष्यको छेवल सांसारिक सुष्य-उपभोग करनेका ही साधन प्रदान करती है। इस शिक्षाका लक्ष्य धर्म और संस्कृतिये कुछ भी मन्पर्क नहीं रखता। इस कुश्चित्राकाः वसः फेवल वही एक लक्ष्य है—

यावज्जीवं सुखं जोवेद् याणं हृस्ता वृतं पिदेत् । . भस्तीभूतस्य देहस्य पुनरागमनं कृतः ॥

अर्थात् अवतक जीओः सुलपूर्वक जीओः मनमाना आचार-व्यवहार पालन करो । धर्म-कर्मका कोई भी विवेक रखनेकी आवश्यकता नहीं है । सुलोक्मोगके लिये चाहे जितना भ्रुणी क्यों न यनना पहें। कोई चिन्ता नहीं हैं; क्योंकि कदाचित् फिर इस प्रकारका स्वच्छन्द्ता-पूर्ण व्यवहार कर सकतेका सुअवसर प्राप्त हो अथवा न हो ।

आज इसारे देशमें अर्थ-चक्र बहुत हरी प्रकारसे परि-चालित हो रहा है। इशीके पुष्पभावते गाँव-सहर, शिक्षित-अधिक्षित, पुरुप-स्ती: शासकीय-अशासकीय, सेवक-किसान, श्रमिकः व्यापारीः ब्राह्मण-धन्नियः वैदय और व्हरिजन इत्यादि सभी कोई—अमी स्थानवर और सभी समय— छल-छिद्धः वेईमानीः भ्रष्टाचारः मिलावटः चोरीः जुआः श्रुरावः, व्यभिचार और अनेकानेक पृणित कृत्योद्वारा धनार्जनः करनेके लिये कटियद बन रहे हैं । इस प्रकार हमारे देशके इस धोर अधर्माचरणको कुशिक्षाका ही दृषित परिणाम कहा जाय तो अत्यक्ति नहीं है। अंग्रेजी शिक्षाने हमारे देशके नवयुवक और युवतिर्वेके मन-मस्तिष्कको इतना कुण्ठित बना दिया है कि हम स्वतन्त्रता-प्रातिके पश्चात् भी उत्मादित अवस्यामें काल्यापन कर रहे हैं ? कितने परिताय और पश्चाचानका विषय है कि जिए देशमें होकमान्य तिहरू, महात्मा गांधी और पण्डित जबाहरलाल नेहरू-बैधे त्यामी नेताऑने आजादीके किये अनेकों कष्ट सहन किये हैं और देशके हजारों व्यक्तियोंने अपने आत्मविद्धानमें भारत-माताके चरणोंमें समर्पण कर दिया है। आज हम उन सभी बलिदानींको इकराकर रोजी-रोटीके दुकड़ोंके लिये मर रहे हैं !

भूतकालीन शिक्षा

्हमारी भारतीय शिक्षाका ल्ह्य पूर्णतया सास्त्रिक प्रवृत्ति-को प्रथम प्रदान करनेका रहा है। संसारमें जीवित रहनेका अधिकार तो सभीको है। किंतु यह अधिकार उच्छुक्कल जीवन व्यतीत करनेके लिये नहीं है। हमारा लक्ष्य यह हो कि हम

^

मानग्रीय सक्तमॉका पालन करते हुए अपने धार्मिक चिद्धान्वींका कमी भी विस्मरण न करें । देखिये भूतकाळीन शिक्षा अपना कितना उच्चादर्श रखती थी----

विद्या इदाति विषयं विजयाद्याति पात्रताम् । 🥂 पात्रत्वाद्धनपापनोति धनाद्धमं ततः सुखस् ॥

अपांत् 'विदाते नम्रता प्राप्त होती है । नम्रताहारा पात्रताकी उपलब्धि होती है । पात्रताहारा ही धनार्जन किया जा सकता है । इस प्रकारके सत्व्याससे प्राप्त किये गये धन-हारा धर्म-सम्पादन होता है और उससे वास्तविक सुखोपलब्धि होती है ।'

नवीन शिखाद्वारा क्रान्ति

हमारे स्वाधीन देशके अंदर विविध प्रकारके कार्य-कम प्रसारित हो रहे हैं। अनेक प्रकारकी राष्ट्रोद्धारक पंचवर्षीय योजनाओंका कार्यान्त्रयन हो रहा है। मारतके कोने-कोनेसे हिंदी राष्ट्रभाषा और प्रान्तीय भाषाओंके द्वारा जन-मानसका नृतन संस्करण होनेकी आयाज उठायी जा रही है । इस उस घड़ीकी प्रतीक्षा कर रहे हैं, जब देशमें साम्प्रदायिकताकी सीमासे बाहर रहकर केवल भारत-राष्ट्रोत्यानके लक्ष्यसे बहाँकी शिक्षा-दीक्षाका प्रनर्निर्माण इमारी भारत-सरकार करनेके लिये उसत बनेगी । जबतक भारतीय धर्मके उन्नव सिद्धान्तीके साथ पाश्चात्त्व संसारके उपयुक्त दृष्टिकीणका पारस्परिक सप्तन्त्रय होकर शिक्षा-सिद्धान्त निर्धारित नहीं किये जायेंगे, तत्रतक हमारा राष्ट्र प्रगति नहीं कर सकेगा । इस पूर्व-पश्चिम-के भूक्रजालमें प्रतित हैं। अतः आइयेः हम सब अपनी सरखतीदेवीकी पूजा वेदध्यनिसे करनेके लिये प्रस्तुत हों और संतद्व राष्ट्रके जीवनको इस नृतन कान्तिहारा प्रदान करें ।

^^^^^^^

घोर अविद्या जो मानवको कर दे पापोंमें संख्या।
असुर-साव मर रखे स्माज्य जो अर्थ-काममें नित्य निसम्र ॥
वह भी निष्य विषम अविद्या जो सनमें भरकर अञ्चल।
वैध-मोगस्त रखे, मुखा प्रभुको जो उपजा कर अभिमान ॥
विद्या वह जो दैवी-सम्मव्से भर दे, कर प्रभुका दास।
सदा रखे प्रभु-सेवामें जो मिटा हुन्द्व-सारे अभिकाप ॥

सामान्य-धर्म और विशेष-धर्म

धर्म दो प्रकारके हैं—सामान्य और विकेप । सामान्य धर्म सर्वेखेकोपकारीः शास्त्रसम्मतः सबके लिये यथायोग्य अक्सिन्तनुसार आन्वरणीय और सर्वेथा वैध होता है। वर्ण-वर्षे, आश्रम-वर्षे, पिता-माता, पति-पत्नी, पुत्र-सखाः ग्रह-श्चित्र, राजा-प्रका आदिके विभिन्न आदर्श व्यक्ति-भर्म भी--सप रामान्य धर्ममें क्षा जाते हैं । इसमें शास्त्र-विचन्न विचार और आचार सर्वया निषिद्ध हैं । अपने-अपने क्षेत्र तथा अधिकारानुसार ग्रुमका ग्रहण तथा अञ्चमका परित्याग स्रावधानीके साथ किया जाता है। पिताः पतिः गुरुः राजा आदिकी सेवा पूर्णकारते की जाती है। संतानका पालन पोपणः पत्नीका सुख-हित-साधनः शिष्यका प्रिय-हित-साधन, प्रजाका पाछन मी पूर्णस्याचे किया जाता है। १र यह सब होता है शास्त्रसम्मत । पिताकी, पतिकी, गुरुकी और धर्मात्मा राजाकी आका वहाँतक स्वीकार की जाती है, बहुँतक उस आज्ञाके पालनसे उन आद्या देनेवाले पूजनीय जर्नोका अहित च हो; मछे ही अपने लिये कुछ मी त्याग करना पढ़े । पर जो आज्ञा चास्त्रविरुद्ध होती है। जिसके अनुसार कार्य करनेसे आशा देनेवालीका मी अहित होता है। वह आधा नहीं मानी जाती। जैसे पिताकी आहारे पुत्रका चोरी, डकैती, खुन करना; पतिकी आज्ञाले पत्नीका पर-पुरुषसे मिछना या पतिके व्यभिचारादि कुकमीमें बहायक होना । इसी प्रकार पिता, पति, शह, राजाः मित्रः देश एवं जातिके लिये भी बहु-से-बहा त्याग करके वहीं कार्य किये जाते हैं, जो बैध--शास्त्र-सम्मत होते हैं और ऐसा ही करना भी चाहिये । जो शास्त्र-विधिका स्थाग करके मनगाना आचरण करते हैं, उनको परिणाममें न सफलता मिलती है। न सुख मिलता है और न परम गति ही प्राप्त होती है (गीता १६ ! २३) ।

जो निज-मुखके किये—-इन्द्रियोकी वासना-सृति या काम-क्रोध-छोभक्श अधैध कर्म-—वास्त्र-विरुद्ध आचरण करते हैं, वे तो प्रत्यक्ष पाप करते ही हैं। परंतु जो दूसरों के लिये भी शास्त्र-विपरीत आचरण करते हैं। वे भी पापी हैं। अतरव शास्त्र-विचद आचरण किसी भी समय किसी भी हेतुंसे किसीके भी लिये नहीं करना चाहिये। यही सर्वसाधारणके लिये पालनीय सनातन धर्म है।

पर एक विशेष धर्म होता है। जिसमें निज स्वार्यका त्याग से होता ही है। प्रिय-से-प्रिय सम्बन्धियों। यन्तुओं और परिस्थितियोंका त्याग भी सुखपूर्वक कर दिया जाता है। एक परम धर्मके लिये सभी छोटे-छोटे धर्मोका त्याग हो जाता है। इसी प्रकार आत्मीय-स्वानोंका त्याग भी होता है।

पिता तन्यी प्रहरादः विभीयन यंषुः सरत महतारी । वित गुरु तन्यीः कंत व्रज वनितनिः भये जग मंगरुकारी॥

भगवान्से होह रखनेताले पिताकी यात प्रह्वादने नहीं सानी, विभीषणने यहे भाई रावणका त्याग कर दिया । भरतने रामविरोधिनी मातासे सम्पन्ध-विष्केद कर लिया, दिलने गुरू क्रुकत्चार्यकी यात न मानकर वामनभगवान्को दान किया और मजाङ्गनाओंने अपने-अपने पित्योंको छोड़ दिया । पर ये कोई भी पापी नहीं हुए, न परिणाममें इन्होंने दुःख ही भोगा। वर्र सारे संसारके लिये इनका चरित्र कल्याणकारी हो गया ।

इनमें प्रहाद तथा बिल्का त्याय तो बहे धर्मके छिये छोटे धर्मका त्याग है। विभीपणका त्याग कुछ विशेष धर्मका है। क्योंकि उसमें रावणसे होह किया गया है। मरतका त्याय उससे भी ऊँचा विशेष धर्मका है। क्योंकि उसमें माताके प्रति भरतका क्रोध है तथा उनके प्रति अपसन्दिक प्रयोगके पाय ही उनका बहिष्कार है। श्रीगोपाञ्चनाओंका त्याय सर्वथा विश्वद विशेष धर्मका है। जिसमें स्व-सुख-वाञ्चले रहित केवल प्रिपतम-सुखार्य छोक-बेद-मर्यादाका—शास्त्रका प्रत्यक्ष उस्का विश्वद कियेष धर्मका है। जिसमें स्व-सुख-वाञ्चले रिहत केवल प्रिपतम-सुखार्य छोक-बेद-मर्यादाका—शास्त्रका प्रत्यक्ष उस्का अञ्चलका है। जहाँ कोर्य स्व-सुख-कार्यका बोध है। वहाँ शास्त्र-उस्का जान है और पहाँ कर्तव्य-अकर्तव्यका बोध है। वहाँ धास्त्र-उस्का क्रिक्ट क्यों छोटे धर्मका त्याग हृद्धिमानी है। विशेष खामका परिचायक है। पर जहाँ धर्म-अधर्म, पुष्य-पाप, कर्तव्य-अकर्तव्य, श्रम-अध्रमका कोई बोध ही नहीं है। कहीं केनल विश्वद अनुसार है। वहाँ केवल एक। मान सम्बन्ध

[#] मतुस्तृतिमें कशित यूति, क्ष्मा व्यादिफे सदृश मानदमायके लिये पालन करनेयोग्य धर्मोको स्तामान्य धर्मे और वर्णधर्मे, सामनधर्मे, व्यक्तिधर्मे धार्षिको पविद्येष धर्मे महन्ना जाहा है— यह सर्वधा ठीन और माननीय है। यहाँ इस लेखमें सामान्य धर्मे। और पिक्रोप धर्मे पर दूसरे दृष्टिकोणसे विचार किया गया है।

रह जाता है। उसीका अनन्य चिन्तन होता है। उसीकी एकान्त स्मृति रहती है। जीवनका प्रत्येक स्तर और प्रत्येक कार्य सहजन्द्रामाधिक ही उसी प्रकार सम्बन्धित हो जाता है। जहाँ अपना जीवन, अपना कार्य है ही नहीं, वहीं इस विशेष-धर्मका पूर्व प्रकाश हुआ करता है और इसका एकमान सर्वोच उदाहरण है—-(महामान्ययती श्रीगोपाञ्चना)।

मगद्यान्ने स्वयं अपनेको उनका चिर ऋणी माना है और उनके छिमे कहा है—

सा सन्भनस्था सञाणा सदर्थे व्यक्तदेहिकाः ।

वे मेरे मनवाली, मेरे प्राणवाली हैं और मेरे लिये उन्होंने अपने सारें दैहिक सम्बन्धें तथा कर्मोंको छोड़ दिया है। अर्मात् वे मेरे ही मनसे मनस्मिनी हैं, मेरे ही प्राणींसे अनुप्राणित हैं और केवल मुझले ही सम्बन्ध रखकर मेरे ही कर्म किया करती हैं।

इनसे निम्नकोटिके भी बहुतन्से उदाहरण हैं । एकमात्र पितृमक्तिके लिये वरशुरामजीके द्वारा माताका वक्षः आतमक पतिभक्ता पिठा दशरथ आदिपर क्रोधः **छक्मणका** शाण्डिलीका पतिको के जानाः पतिवता वेस्यालय ओघवतीका पतिके आज्ञानुसार अतिथिको देह समर्पण कर देना आदि । इन सभीमें उनके धर्मकी रक्षा हुई है । वे पापसे दने ही नहीं: पापकर्म-सम्पादनसे भी प्रायः श्चा लिये गये हैं । ऐसे ही शुक्रमितके, आविष्यके, मार्ट्यक्तिके, देशमित के बहुतन्से उदाहरण मिलसे हैं । पर इस विशेष धर्मका आचरण विशेष परिस्थितिमें पहुँचे हुए परस सदाचारी, त्यागी, विराधी, एकनिष्ठ व्यक्तियोंके द्वारा ही सम्भव है । देखादेखी न तो इसका आचरण करना चाहिये। न उससे छाभ ही है। वरं उलटे श्चिति हो सकती है। पाप तो पच्छे वॅथ जाते हैं। निष्ठा रहती नहीं, इससे पतन ही हो जाता है। यहाँ निरोध-धर्मके चार उदाहरण सीचे दिये जाते हैं ।

(?)

प्रेमधर्मकी विशिष्ट सजीव प्रतिपाएँ श्रीगोपाङ्गना

श्रीमोपाङ्गनाएँ श्रीकृष्णप्रेमस्य 'अनन्य विशेष धर्म'की सजीव मूर्तियाँ थीं। उनका चित्त-मनः युद्धि-अहंकार--सव कुछ प्रियतम श्रीकृष्णके समर्पित हो सुका था। शारदीय पूर्णिमाकी उज्ज्यतः धवल सुधा-श्रीतल राजिमें प्रकृतिकी अपरिसीम शोमा-सुदमारे संयुक्त रमणीय अरण्यमें भगदान् श्रीकृष्णने रसमयी

रासकीड़ा करनेका—दिन्य प्रेमरसास्त्रदगरूम निजयस्मानन्द-वितरणका संकट्म करके मधुर भुरखीकी मधुमयी तान छेड़ी। यहे ही मधुर स्वरमें श्रीगोपाङ्गनार्थोका आवाहन किया। गोपाङ्गनाएँ तो 'श्रीकृणागृहीतमानसा' यी ही । मुरलीकी मधुर ध्वनिने उनकी प्रेमखालसाको अद्म्यरूपसे यहा दिया। वे सब उन्मत्त होकर चल दों—

मुरकीके मधु श्वरमें सुनकर धियतमका रसमय आहान। हुई सभी उन्मत्तः चलीं तज लखाः धैर्यः शीलः कुलः मान ॥ पतिः विद्युः गृहः वनः पस्यः वसनः

भूषणः भीः कर भोजनका त्याग । चलीं जहीं को जैसे भीः भर मनमें प्रियतमका अनुराग ॥

बो गोपियों गाय दुह रही थीं; वे बुहना छोड़कर; बो चूब्हेंपर दूथ औटा रही थीं; वे अफ्ता हुआ पूथ छोड़कर; बो भोजन बना रही थीं; वे अध्या ही बना छोड़कर; बो भोजन परस रही थीं, वे परसना छोड़कर; बो छोटे-छोटे बचोंको दूथ पिछा रही थीं, वे देवा-छाश्र्वा छोड़कर; जो पतियोंकी सेवा-छुश्र्वा कर रही थीं, वे सेवा-छाश्र्वा छोड़कर; बो खयं भोजन कर रही थीं, वे मोजन छोड़कर प्रियतम श्रीकृष्णके पास चल हीं । बो अपने शरीरमें अङ्गराग, चन्दन और जबदन लगा रही थीं और बो ऑलोंमें अङ्गराग, चन्दन और जबदन लगा रही थीं और बो ऑलोंमें अङ्गरा खाँतक कि बखोंको भी उल्टे-पल्टे (ओढ़नी पहन तथा बायरा ओड़कर) पहनकर छुरेत चल पड़ीं । किसीने एक दूसरीको न बताया, न कुछ कहा । कहतीं-बतातीं कैसे ! मन-इन्द्रियों तो सत्र श्रीकृष्णमें तन्मय थीं । वे स्व प्रियतम श्रीकृष्णके समीप पहुँच गर्थी ।

श्रीकृष्णने उनके विशेष धर्म—एकमात्र प्रेम-धर्मकी परीक्षाके लिये अथवा उनके प्रेमधर्मकी महिमाका विद्वार करनेके लिये उनहें भाँति-भाँतिके भय दिखलाये एउस्थिके कर्तक्य द्या समस्त जनोंके अवश्य पालन करने योग्य सामान्य धर्मकी महत्त्वपूर्ण वातें समझायों और उनसे छोट जानेका अनुरोध किया। भगवान् बोले—

पाहाभागाओं] तुम्हारा स्वागत है। कही तुम्हारा कौन-सा प्रिय कार्य करूँ ? इस समय तुम क्यों आयीं ? मजमें कुशरु तो है न ? देखों-—श्रोर रात्रि हैं। भयानक जीव-जन्तु धूम रहे हैं। तुम सब छोट जाओं । बोर जंगरुमें सतके समय स्कृता ठीक नहीं) तुम्हारे माता-पिता, पित-पुन, बन्धु-

बान्भव तुमको न देखकर भयभीत हुए हुँद होंने । द्वमने बनकी शोभा देख ही ही । अब जरा भी देर न करके तरंत छीट आओ। तुम मध छुटीन महिलापें हो, सती हो ! जाओ, अपने पतियाँकी देवा करी । देखोः तम्हारे छोटे-छोटे यच्चे रो रहे होंगे और गायोंक वस्रहे रेमा रहे होगे। वस्त्रको द्य पिटाओं। गीओंको द्वहो । मेरे प्रेयसे आयी हो सो उचित ही है । मुसमे सभी जीव प्रेम करते हैं। परंतु कल्याणी गोनियो ! नियासा परम धर्म ही है पतियोंकी, उनके मार्ड-बन्धुओंकी नेवा करना और संतानका पाडन-पोरण करना । जिन निर्धिकी श्रेष्ठ लोकोंकी प्राप्ति अभीए हो। ये एक पानकी (भगवदिमुख) पतिको छोडकर वर्षे खभावयाले भाग्यहीन धूछ। मूर्पः रोसी और निर्धन पतिका भी त्याग न करके उसकी नेवा करें । कुलीन सियोंके लिये उपप्रतिकी नेवा करना सप तरहरे निन्दनीयः होकमें अकीर्ति करनेवालः प्रकीपकी विगाडनेपाला और स्वर्गते इक्षित करनेवाला है । इस अस्यन्त तुच्छ क्षणिक कुकर्ममें कष्टरी-कष्ट है । यह सर्वधा परम भय---नरक-यातना आदिका हेतु है । मेरा प्रेम ती दूर रहकर कीर्तन-ध्यानने प्राप्त होता है। अतस्त्र व्रन तरंत लैट जाओ !!

श्रीकृष्णका यह भाषण सुनकर गोषियों एक यार तो यही चिन्तामें पड़ गयी, पर पित्र प्रेमका सुरण आते ही उन्होंने बहा—"पियतम ! तुम हमारे मनकी गय जानते ही । हमारे तो एकमात्र धर्म-कर्म स्य कुछ तुम ही हो। तुम्हारे चरणकमळीको छोड़कर हम कर्ती जार्चे और पृष्टी जार्कर भी क्या करें ।' मगजान्ने उनकी एकम त्यागमयी तथा अनन्य मावमयि—रममयी बीतिका आदर किया और उन्हें पहेंछेते ही अपना रक्षा है—इसका प्रत्यत अनुभय करा दिया । श्रीगोपाद्मनाएँ हम निरंप धर्मकी प्रत्यत अनुभय करा दिया । श्रीगोपाद्मनाएँ हम निरंप धर्मकी प्रत्यत अनुभय जीवित प्रतिमाएँ हैं । उनका भाव और मनोरय है—

स्वर्ग जार्थ या पड़ी रहे हम घोर नक्कों आहे गान।
यश पार्थ या कहरायें व्यक्तिकािण-नुकटा- हो वदनाम॥
सुख पार्थ या विदी रहें हम नित हु:सोंसे ही अवेसन।
देखें विना न रह सकती एक हम गोटन-मुख-चन्द्र हजाम॥
पड़े पैर-हाथोंसे वेडी-कहीः वेंच वन्थन विद्याह।
पीना पढ़े हजाएल विष, फिर पड़े सिचानी कनी रहा ॥
रहे सून्ती जीवन-उरपर नित क्षिण हु:सोंकी नाइ।
मूले नहीं मूक्कर, प्रकार हम प्राणप्रियतम नेंद्रकरा॥

मक्त । वे पिताको आज्ञाका पाटन करना ही अपना एक-मात्र धर्म मानते थे ! जमदिनने परचुरामसे कहा----'पुत्र ! अपनी इस पापिनी माताको त् अभी मार डाल और मनमें किसी प्रकारका खेद मत कर ।' परगुरागजीने पिताकी आज्ञा पाते ही उसी क्षण फरसा हैकर माताका मस्तक काट दिया ।

रेणुकाके मरते ही जमदिनका की ध सर्वया शान्त ही गया और वे प्रसन्त होकर कहने छगे—पेटा ! तृने मेरी वात नानकर वह काम किया है। जिले करना बहुत कठिन है। इसिंछवे तृ अपनी मनमानी सब चीकें माँग छ ।' पिताकी बात सुनकर विचारशील परश्रामजीने कहा—पिताजी! मेरी माता जीवित हो जाय और उन्हें मेरेहारा मारे जानेकी बात याद न रहे। उनके मानस पापका सबैधा नाश हो जाय! मेरे चारों माई पूर्ववत् स्वस्क बुद्धिमान हो जाय! मेरे चारों माई पूर्ववत् स्वस्क बुद्धिमान हो जाय! मेरे चारों माई पूर्ववत् स्वस्क बुद्धिमान हो जाय! सेरे चारों माई पूर्ववत् स्वस्क बुद्धिमान हो बावें | युद्धमें मेरा सामना करनवाटा कोई न हो और में दीई आयु प्राप्त कहें।' जमदिनजीने करदान देखर परश्चरामजीकी सभी काननाएँ पूर्ण कर दों। इस प्रकार पितृ-आज्ञान्यालन का विक्रेप धर्मक पालनसे परश्चरामजी पापसे हो मुक्त नहीं हुए। वरं उच्च स्थितिको प्राप्त हो गये।

(₹)

आतुभक्त सङ्मण

मगवान् श्रीरामके वनगमनकी वात बुनकर ट्यनणजीकी वहा श्रीम हुआ और वे इसे विता दश्ररथ एवं माता कैनेयी-का अन्याय मानकर उन्हें दण्ड देनेकी तैयार हो गये। अन्हेंने कहा—'माईजी ! में पिताकी और जो आपके श्रीपिकमें विद्या डालकर अपने एप्रकी राज्य देनेके लिये प्रयत्नमें लगी हुई है। उस कैनेयीकी सारी आवाकी जशकर मस्म कर हुँगा—

अहं तहासो घड्यानि पितुस्तसाथ या तथ । अभिषेकविधातेन पुत्रराज्याय वर्तते ॥ (या० रा० अमेष्या० २३ । २३)

फिर जब राम बन जाने छने। तब तो छक्षण से पड़े और श्रीरामजीके पैर पकड़कर बोले—'मैंया ! मैं आपके बिना यहाँ नहीं रह एकता । अबेध्याका सच्च तो क्या है— मैं असके बिना स्वर्ग जाने। अमर होने वा देवत्व प्राप्त करने तथा सनसा लोकोंका ऐश्वर्य प्राप्त करनेकी भी इच्छा नहीं रखता।' न देवलोकाक्षमणं नामस्यमहं वृणे। ऐसर्यं चापि लोकानां कामचे न त्वचा विना॥ (वा० रा० व्यवेष्या० ११ । ५)

श्रीगोम्बागी तुलसीदासजी उस समयका वर्णन करते हुए लक्ष्मणजीकी उन्हें साथ के चलनेके किये विनीत प्रार्थमाका स्वरुप इस प्रकार यतन्त्रते हैं—मगवान् राम जब लक्ष्मणको नीतिका उपदेश करके घर रहनेका अनुरोध करते हैं, तब लक्ष्मण अस्यन्त न्याकुल हो जाते हैं, ग्रेमवदा उत्तर नहीं दे पाते और अकुलाकर चरण पकड़ केते हैं तथा कहते हैं—

नाथ दासु में स्तामि तुम्ह तजह त फाह बसाइ॥ दीन्दि मोहि सिख नीकि गोसाई। तामि कान अपनी कदमई॥ नरवर थीर धरम बुर धारी। निगन नीति कहुँ ते अविकारी॥ में सिसु प्रमु संगहें प्रतिपाका। मंदर नेर कि केहि मराहा॥ गुर पितु मातु न जानडें काहू। कहुँ सुमाड नाथ परिआहू॥ जहैं कमे जगत संगह सगाई। प्रीति प्रतीति निगम निजु गाई॥ मोरे सबद एक तुम्ह स्वामी। दीनवंशु जर अंतरतानी॥ बरम नीति जपदेसिक साही। फोमीर मूते सुगति प्रिय बाही॥ मन कम बचन चरनरत होई। क्यासिंघु परिहरिक कि सोई॥

इसके पहले जनकपुरमें धनुषयक्तके अवसरवर मगबान् श्रीरामके वहाँ समुपश्चित रहते वन जनकजीने 'चसुम्भराको श्रीर-विहीन' बता दियाः तव लक्ष्मणजीने उसे श्रीरामका अपमान समझा और वे जनकका तिरस्कार कर वैठे। फिर परशुपामजीके साम को खरी-खोटी चर्चा हुई। उससे भी त्यष्ट होता है कि लक्ष्मणजी श्रीरामका किसी प्रकार तमिक-सा भी तिरस्कार नहीं सह सकते।

चित्रकृटमें जब मस्तजीके सदछ-यह आनेकी बात सुनी, सब समग्रेमग्रस वहाँ भी आप उत्तेजित हो उठे । भगनान् सुमने अवेश्यामें मी, यहाँ भी व्यक्तणको समझाया, सँमाद्याः पर व्यक्तणजी अपने विदोष धर्म भ्रातृ-प्रेमके छिये सब कुछ कर्तको तैयार थे ।

(¥)

पतिपरायणा शाण्डिली

नाम तो या द्रौच्याः किंतु द्याण्डिल्य गोधमें उत्पन्न होनेके कारण होग उन्हें द्याण्डिली कहते ये । उनका विदाह अतिष्ठानपुरके कौशिक मामके ब्राह्मणचे हुआ या। विश्वाता-का विधान मी कैसा है—शाण्डिटी परम सुन्दर, शीलवान् एवं धर्मनिष्ट थीं और कौशिक अपने दुष्कमोंके कारण कोढ़ी हो गया था। इतनेपर भी उसकी इन्द्रियहोड्डपता मिटी नहीं थी।

पितकी होवा ही नारीका परम धर्म है—यह निश्चय रखनेवाळी वे महनीया कोढ़ी पितके धाव घोती, उसके पैरोंमें तेळ लगाती, उसे नहळाती, बख पिहनावीं और अपने हायसे मोजन करातीं । लेकिन ब्राह्मण कीशिक कोघी या । यह अपनी परनीको बॉटता-सटकारता रहता था ।

एक दिन उस को ही आहाणने बर बैटे-बैटे मार्गसे जाती वेश्याको देख लिया। उसका चित्त वेचैन हो गया। खरं तो कही जा सकता नहीं था। निर्टेडजतापूर्वक पत्नीसे ही उसने अपनेको वेश्याके पास छे चलनेकी कहा। पतिव्रता पत्नीने चुपचाप पतिकी बात स्वीकार कर छी। कमर कस छी और पर्याप्त शुल्क छे लिया। स्थोंकि अधिक धन पाये बिना तो वेश्या को दोको स्वीकार करनेवाली नहीं थी। इसके बाद पतिको कंषेपर बैठाकर में घरसे चर्ली।

संयोगकी यात उसी दिन माण्डव्य ऋषिको चोरीके खंदेहमें राजाने शृत्वीपर चढ़ना दिया या । शृत्वी मार्गमें पड़ती थी । अन्धकारपूर्ण राजिः आकारामें मेद छाये। केवल विजली चमकनेले मार्ग दीखता था । पितको कंधेपर वैठावे शाण्डिली जा रही थीं । शृत्वी शरीरमें चुनी होनेले माण्डव्य ऋषिको वैते ही बहुत पीड़ा थीं। अन्धकारमें दीख न पड़नेके कारण कंधेपर बैठे कोशिकके पैर शृत्वीते टकरा गये । शृत्वी हिली तो ऋषिको और पीड़ा हुई । ऋषिने कोधमें शाप दे दिया—'जिसने इस कष्टकी दशामें पड़े मुझे शृत्वी हिलाकर और कष्ट दिया है। वह पापातमाः नराधम स्माद्य होते ही मर जायगा।'

बड़ा दारुण शाप था । सुनते ही शाण्डिकीके पर रक गये । अमने भी हद स्वरमें कहा--- अब सूर्योदय ही नहीं होगा ।

प्राणका भय बढ़ा कठिन दोता है । मृत्यु सम्मुख देख-

कर कौशिक ब्राह्मणकी मोगेन्छ। मर गयी । उसके कहनेसे शाण्डिली उसे लेकर घर छीट आयों । किंतु समयपर सूर्योदय नहीं हुआ तो सारी सृष्टिमें न्यासुलता कैल गयी । धर्म-कर्म— सबका लोप होनेकी सम्भावना हो गयी । देवता व्यासुल हो गये । ब्रह्माजीकी शरण ली देवताओं ने । ब्रह्माजीने उन्हें महर्पि अनिकी पत्नी अनस्याजीके पास मेजा । देवताओंकी प्रार्थनाते अनस्याजी उस सतीके घर प्रधारी ।

ंदेवि । आपने पधारकर मुझे फुलार्थ किया । पतिज्ञताओं में आप जिरोमणि हैं । आपके आनेसे मेरी श्रद्धा पति-सेवामें और बढ़ गयी । में और मेरे पतिदेव आपकी क्या सेवा करें ?' शाण्डिकीने अनस्याजीको प्रणाम करके उनकी पूजा की और उनसे पूछा !

शुम्हारे वस्त्रनसे सूर्योदय नहीं हो रहा है। इससे धर्मकी मर्योदा नष्ट हो रही है। तुम सूर्योदय होने दो; क्योंकि प्रतिवता नारीके धन्दनको टालनेकी शक्ति विलोकीमें दूसरे किसीमें नहीं है। अनस्याजीने कहा।

'देखि 1 पति ही मेरे परम देवता हैं । पति ही मेरे परम धर्म हैं । पतिसेवा छोड़कर में दूसरा धर्म-कर्म नहीं जानती ।' धाण्डिछीने कातर प्रार्थना की !

'डरो मत ! सूर्योदय होनेपर श्रापिके शापसे तुम्हारे पति भागहीन तो हो जायँगेः किंतु में उन्हें पुनः जीवित कर हूँगी !' अनस्याजीने आस्वासन दिया !

म्थन्छ। ऐसा ही हो !' ब्राह्मणीने कह दिया । तपस्तिनी अनस्याजीने अर्घ्य उठाया और स्वैका आवाहन किया तो तकाल क्षितिजगर स्वीवम्य उठ आया । स्वे उसते ही ब्राह्मण कौरीक प्राणहीन होकर गिर एहा ।

'यदि मैंने पतिकी छोड़कर संसारमें और कोई पुरुष जाना ही न हो तो यह ब्राह्मण जीवित हो जाय । रोगहीन युवा होकर पत्नीके साम दीर्घकाळतक सुख भोगे ।' अनस्याजीने यह प्रतिका की । ब्राह्मण सुरंत जीवित होकर वैठ गया । उसके शरीरमें रोगके चिह्न भी नहीं थे । वह सुन्दर, स्वस्थ सुवा हो गया था ।

प^{क्रम} सर्वधर्मान् परित्यज्य

(१)

धर्मधेत्र कुरुक्षेत्रके रणाङ्गणमं अर्जुन मोहमस्त होकर जब धनुप-नाण छोड्कर रथके पिछले भागमं दैठ गये। तथ भगवान् श्रीकृष्णने उनसे कहा—'भैया अर्जुन ! दुझे इस असमयमं यह मोह किस हेन्नते हो गया ! यह न तो श्रेष्ठ पुरुषीके द्वारा आचरित है। न स्वर्गदायक है और न कीर्ति ही करनेवाला है। पार्थ ! त् न्धुंसकताको मत प्राप्त हो। तुझमें यह उचित नहीं जान पहली। परंतप ! हृद्यकी दुच्छ दुर्वलवाको त्यागकर त् युद्धके लिये उठ सहा हो।'

इससे मगवान्ते स्पष्ट शब्दोंमें ही युद्धके छित्रे आजा दे दी; परंतु अर्जुन तैयार नहीं हुए और उन्होंने अपनी मानिक खितिके कारणींका निर्देश करते हुए कहा कि प्रोरे छिये जो कल्याणकारक निश्चित साधन हो, वह मुझे बतलाइये। मैं आपका शिष्य हूँ; शरणागत हूँ। मुझ दीनकी आप शिक्षा दीजिये।—शिष्यस्ते इं शाधि मां त्वां प्रपन्नम्।

अर्बुन मगवान्के प्रिय तखा थेः आहार-विहारमें साय रहते थे; पर न तो कभी अर्जुनने शरणागत होकर कुछ पूछाः न भगवान्ने ही कुछ कहा ! आज कहनेका अवसर उपस्थित हो गया। परंतु भगवान् कुछ कहते। इससे पहले ही अर्जुनने अपना मरा प्रकट कर दिया, भैं युद्ध नहीं करूँगा'---'न योवस्ये' । अर्जुन यदि यह न कहते तो शायद मस्वान्ने गीताके अन्तर्मे जो 'सर्वधर्मान् परित्यस्य' का सर्व-गहातम उपदेश दिया है। अभी दे देते। क्योंकि भगवान् श्रीकृष्णको अर्जन असन्त प्रिय थे । उनका सारा भार वे उठा होना चाहते थे । वे स्थयं साध्य-साधन वसकर अर्धुनको निश्चित्त कर देना चाइते थे । परंत भगवानकी कृपा तथा मङ्गल-विधानसे ही अर्थुन बोल उठे—और इससे अर्जुनको शरणागतिके लिये पूर्णस्पसं प्रस्तुत न देखकर मगवान्ते कर्म, भक्ति, ज्ञानकी विविध सुधाधारा वहासी। नहीं तीः शायद जगत् इस महान् गीता-ज्ञान-सुघा-रससे बिहत ही रहता ! अस्त !

सगवान्ने गीतामें गुह्य-ते-गुह्य शानका उपदेश किया। जगत्के विविध क्षेत्रोंके सभी अधिकारियोंके खिये महान् दिव्य शिक्षा प्रस्तुत हो गयी। शान्योगीः भक्तियोगीः कर्म-योगी ही नहीं, तंसारके विविध उत्तक्षनोंमें फेरी हुए तमोशस्त सभी लोगोंके लिये गीता दिव्य प्रकाशसम्भ वनकर सभीको उनके अधिकारानुसार पथ-प्रदर्शन करने लगी । इसीसे अरण्यवासी विस्क सायुके हाथमें भी गीता रहती है और कान्तिकारी युवकके हाथमें भी गीता है । दोगो ही उससे प्रकाश पाते हैं । शीताके उपदेशमें बीच-बीचमें भगवान्ने अल्पन्त रहस्यम्य गुह्यतम वाते भी कहीं—जैवे 'सजविद्या राजगुद्ध'-रूप नवम अध्यादमें स्वयं सारे योगक्षेमका भार उठानेकी प्रतिश्च करते हुए अन्तमें स्पष्ट कह दिया—

> भन्मनः भव मद्भक्ते मद्याजी मां नमस्कृतः । मामेषेश्यसि युक्तवैद्यमादमानं मत्यरायणः ॥

> > (< 1 ₹ x)

ंत् मुझ (श्रीकृष्ण)में मनवाला हो। मेरा भक्त बन। मेरा पूजन करनेवाला हो श्रीर मुझको नमस्कार कर । इस प्रकार अपनेको मुझमें नियुक्त करके मेरे परायण होकर तू मुझको ही प्राप्त होगा ।

भगवान्ने अपनेसे प्रत्यक्ष सम्बन्ध जोड़नेके लिये यह

राजगुह्य—गुहातम' आदेश दे दिया । पर अर्जुन कुछ नहीं
बोले । तदनत्तर चौदहर्षे अध्यायके अस्तमें भगवान्ने
अपनेको 'ब्रह्मकी भी प्रतिष्ठा' वतलाकर अर्जुनका ध्यान
व्यानिका इसके पश्चात् पंद्रहर्षे अध्यायमें बहुत स्पष्ट शब्दोंमें
अपनेको 'क्रर' (नाशवान् जडवर्ग क्षेत्र) से सर्वथा अतीत
और अविनाशी 'अछर'—जीवात्मासे या 'अक्षरं ब्रह्म परमम्'
(गीता ८ । ३) के अनुसार ब्रह्मसे उत्तम ब्रह्मकर कहा—

यो मामेवमसम्मूढी जानति पुरुषोत्तमम् । स सर्वविद् भजित मां सर्वभावेन भारत ॥ इति गुरुतमं शास्त्रीमदमुक्तं मयानव । एतव् शुद्ध्वा दुद्धिमान् स्थात् कृतकृत्यश्च भारत ॥ (१५) १९-२०)

न्मारत ! जो मूर्ख नहो है। वह सनी पुरुष मुझा (श्रीक्षण) को ही 'पुरुषोत्तम' जानता है और वही सर्वश्च है। इसिंखें वह सब मकारेंखे निरन्तर मुझ (श्रीकृष्ण)को ही मजता है। निष्पाप अर्जुन ! इस प्रकार यह गुझतम शास्त्र मेरेक्कारा कहा गया । इसको तत्वले जानकर पुरुष ब्रह्मिन और कृतकृत्य हो जाता है।' यहाँ मगदान्का स्पष्ट संकेत है कि 'अर्जुन ! तू मुझ पुरुपोक्तमके ही सब प्रकारमें द्वारण हो जा | इससे तू कृत-कृत्य हो जायमा ।' पर अर्जुन कुछ नहीं बोलें । उदमन्तर १६वें अध्यायसे १८वें अध्यायके ५१वें स्क्रीकमें विविध शानका वर्णन करके ५४ तथा ५५के इलिकोंमें 'परामिक' की बात कहकर मगवानने फिर अपनी और छक्ष्य कराया। पर जब अर्जुन फिर भी कुछ नहीं बोलें तब जग डॉटकर हरते सरमें और अपनेको अलग-से हटाते हुए भगवान्ते कहा—

प्यदि अहंकारके कारण तू मेरी पात नहीं मुनेगा तो नष्ट हो जापगा । तू जो अहंकारका आश्रय लेकर यह मान रहा है कि में शुद्ध नहीं कहाँगा, तेरा यह निश्चय मिथ्या है । तेरी प्रकृति ही हुझे सुद्धमें लगा देगी । कीन्तेय ! जिस कर्मको तू मोहके कारण नहीं करना चाहता, उसको अपने पूर्वकृत स्वामाविक कमें विधा विवश होकर करेगा ।

इसके वाद सगवान्ते अपना सम्बन्ध विस्कुल हटाकर अन्तर्यामी ईश्वरकी ओर लक्ष्य कराते हुए अर्बुनरे कहा—-

> र्रुश्वरः सर्वभूतानां हुद्देशेऽजीन तिष्ठति । आमयन्सर्वभूतानि यन्त्रारूद्वानि भाषया ॥ तमेव शरणं गच्छ सर्वभावेन भाषत ॥ तस्त्रसादात्वरां वार्तित स्वानं प्राप्यति वाश्वतस्॥ इति ते ज्ञानमाख्यातं सुहाद्युह्मत्वरं मया । विस्वस्थैतद्देषेण यथेच्छसि तथा हुन् ॥

> > (गीवा १८ | ६१–६३)

'अर्जुन ! राधीरतम यन्त्रपर आरुत् सम्पूर्ण प्राणिकोंको अन्तर्वासी ईश्वर अपनी सायाचे उनके कर्माके अनुसार भ्रमाता हुआ सब प्राणिकोंके हृदयमें खित है, तू वर्वभावसे उस ईश्वरकी ही दारणमें जा । उसकी कुपांछे तू परमदान्ति और शाश्रत खानको प्राप्त होगा । इस प्रकार नेने ती यह 'गुद्धान् गुरुतर' गुद्धोंसे भी गुद्धा ज्ञन तुझसे कह दिया । अब इसपर भवीभाँति विचार करके तू जेना जो चाहता है सो कर !'

भगवान्के इन शब्देंसि स्पष्ट यह ध्वनि निकलती है-सानी वे अर्जुनसे कह रहे हैं कि ध्अर्जुन | तूने कहा था कि में आपके धरण हूं और मंने यही समञ्जकर तेरा सारा मार वहन करना भी चाहा, ठुके कई प्रकारने समझाया, मंनेत किया, स्पष्ट शब्दोंमें भी अपनी महत्ता वसलकर तुझे अपनी और आइट करनेका प्रथम किया, पर में नहीं कर पाया | मेने अपनी महत्त्वके अविरिक्त तुष्ठको और जो कुछ कहा है— बताया है। वह भी कम महत्त्वका नहीं है । वह भी गोपनीय-ते-गोपनीय है। माद्भम होता है तुष्ठे तेरा अन्तर्यामी भ्रमा रहा है: अवस्य अब तू मेरी नहीं। उस अन्तर्यामीकी ही शरणमें जा। वही तुष्ठे शान्ति हेगा। में तो जी कुछ कह सकता था। कह चुका। अब तेरी जैसी इच्छा हो। यही करा मेरी कोई जिम्मेगरी नहीं है।

अर्जुनने भी समझा कि "भगवान जो कुछ कह रहें हैं। ठीक है । इतना समझाने-सिखानेपर भी में अवतक नहीं समझा । इसकी महत्ता जानकर भी भैने नहीं जानी ! इडीले तो इतास-से होकर मेरे परम आश्रय प्रियतम प्रभू आज गुक्षे दूसरेका आश्रय सेनेके छिये कह रहे हैं। इसीलिये ता आजा-आदेश न देकर मुझे इच्छानुसार करनेकी (थयेच्छित तथा कुम) दात कह रहे हैं। मैं कितना मूर्ज हूं ! इस प्रकार समझकर अर्जुन अस्यन्त विपादमस हो गर्ये और मन-ही-मन पश्चात्तप करते हुए भगवान्की ओर अशुपूर्ण नेत्रोंसे देखने छगे। बाणी बंद हो गयी। शरीर अवश-सा होकर गिरने लगा । यह सब इसीवे सचित होता है कि 'यथेच्छिरि सभा ऋष' कहनेके बाद अर्जुनके विमा कुछ क्षं ही भगषानुका रूख बदल चन्दीमें र्भार वे अलग्त स्तेहमरे अपनी ओखे पुनः अपनी महान् महस्तकी बात कहने छगे। माद्म होता है अर्जुनकी विपादयुक्त मुखाकृति देखकर भगवान्का स्नेह उमड आया । भगवान् तो वही परिस्थिति छाना चाहते थे। जिसमें अर्धन सर्वतोभावसे शएणागत हो जायः यह ऐसी स्थितिमें आ जायः जिसमें वह मगवानको ही एकसात्र साध्य-साधन---सब कुछ मानकर अपनेको। पूर्ण रुपछ समर्पण कर है। मगदान्ते अर्जुनके हाव मापसे वह निश्चित-रूपसे जान दियाकि अत्र 'शक्ति' ग्रहण करनेके टिये शिष्य पर्ण रूपने प्रस्तुत है और इसीलिये तरंत शक्तिपात करके उसे शक्तिमान बना दिया । मगवानुनं कहा---

सर्वेतुरासमं भूगः श्रणु मे परमं चन्नः । इष्टेंऽसि मे दहमिति ससी धश्यामि ते हितम् ॥

भैया ! त् सर्वाह्मसतम मेरे परम श्रेष्ठ वचनको फिर भी सुन ! त् मेरा इद इष्ट हैं -- अतिशय धिय हैं। अतएव तेरे ही हितके लिये यह कह रहा हूँ ।' अभिशाय यह कि भगवान अर्जुनको उदान देखकर उन्हें गले लगाकर अब वह बात कहना चाहते हैं, जो 'सर्वगुहातम' है । गुप्त (गुहा), गुप्तोमें भी गुप्त (गुहातर), उसमें भी गुप्त (गुहातम), यात हुआ करती हैं। पर यह तो गुहातममें भी सबसे अधिक गुहातम—'सर्वगुहातम' हैं, जो अत्यन्त अन्तरह्नता हुए विना कहीं जा सकती ही नहीं । तूं मेरा प्रिय ही नहीं, ऐसा प्रिय हैं कि उसमें कभी अन्तर पड़ नहीं सकता । इसीते तेरे ही हितके लिये यह यात कह रहा हूँ—और यह ऐसी वात है कि जो सबसे शेष्ठ हैं। पहले भी इसे कह चुका हूँ, तूने ध्वान नहीं दिया । ध्वा तूं किरते सुन !' इस प्रकार कहकर सानो भगवान्ने ये जो हुछ कहना चाहते हैं, उसकी भूमिका बाँ जी है । अथवा अब अबले दो इलोकोंके रूपमें जो महान् दिव्य एक प्रदान करना चाहते हैं, उन्हें सुरिशत रखनेके लिये मञ्जूपाके नीचे-का हिस्सा दिखाया है । इसमें वे रत्न रखकर, फिर उसके ऊपरका दक्कन देंगे ६७ वें इलोकके रूपमें । वे अमूस्य परम मोपनीयोंमें गोपनीय रत्न क्या हैं—

सन्मना भव सञ्जक्तो मधाको मां नमस्कुरः। मामेनेप्यसि सस्यं ते प्रतिकाने वियोऽसि से ॥ सर्वधर्मान् परित्यस्य मामेकं शरणं धनः। सर्वधर्मान् परित्यस्य मामेकं शरणं धनः।।

(गीता १८ : ६५-६६)

प्तू मुझमें मनबाटा हो। मेरा भक्त बना मेरा पूजन करनेवाला हो और मुझको ही प्रणाम कर । वो करनेवे तु मुझको ही प्राप्त होगा—यह में तुझवे बला प्रतिज्ञा करता हूँ। क्योंकि तू मेरा अल्यन्त प्रिय है। तू सब धर्मोंको छोड़कर फेक्ट एक मुझ परम पुरुगोक्तम श्रीकृष्णकी ही हारणमें आ जा । में तुझे सम्पूर्ण पापिंगे मुक्त कर दूँगा। तू श्रीच मत कर ।

भगवान्ने इन शन्दोंके द्वारा श्रद्धेनसे कहा है कि ध्यवतक्ष जो बात कही। वह तो गुप्तसे गुप्त होनेपर भी प्रायः सबको कही जा सकती थी। अवयह ऐसी बात है। जिलका सम्बन्ध तुझसे और मुझसे ही है। तू क्यों किसी अखेदे-सगड़ेमें पड़ता है। यन लगाने योग्य। मिक्त खेवा करने योग्य। पूजा करने योग्य और नमस्कार करने योग्य समस्त चराचर विश्वमें और विश्वसे परे भी यदि कोई है तो वह एकमात्र में ही हूँ। लोग मुझे न जान-मानकर इथर-उधर भटकते रहते हैं। में सत्य प्रतिश करके कहता हूँ कि जो यों मान लेता है। यह मुझ महाकी भी प्रतिग्रास्करण मुझ भगधानको पाता है। तू मेरा प्रिय है—अन्तरङ्ग इष्ट है । इसीसे अपना निजका यह महस्वपूर्ण रहस्य तुझे यतलाया है । तू यही कर । अवतक जो कुछ धर्ममैंने यतलाये हैं, उन सबसी तुझे आयरयकता नहीं; छोड़ उन सबसी तुझे आयरयकता नहीं; छोड़ उन सबसी । सब भमोंका परम आश्रय तो मैं हूँ, तू एकमान मेरी शरणमें आ जा । धर्मोंके त्यागरे पापका मय हो तो त हर मतः जय भी चिन्ता न कर—तुझे सारे पापींसे मैं छुड़ा हूँगा । अस ह यात तो यह है—जैसे सुर्यके समने अन्यकार मुद्दी आ सकताः वैसे ही मेरी करणमें आवे हुएके समीप पापनाप आ ही नहीं सकते । तु निश्चित्त हो हा । ?

अर्जुनने इसकी मूक स्वीकृति दी--मुखमण्डरपर विलक्षण आनन्दकी छटा छाकर । तय भगवानने कहा--देख मैया ! यह अरयन्त ही गोपनीय रहस्यकी वात है--

> हदं ते नातपस्काय नामकाय छदाचन। न चाबुध्रूपवे बाच्यं न च मां योऽभ्यमुयति ॥

> > (१८।६७)

यह सर्वगुद्धतम तस्य किसी भी कालमें जो तपरहित ' हो—जो सर्वत्यागरूपी कष्ट सहनेको न तैयार हो; जो मेरा भक्त न हो; जो सुनना न चाहता हो और जो मुझमें दीप देखता हो—उसरे कभी कहना ही मत।'

इस श्र्वोकके द्वारा मानो भगवान्ते रहींकी पेठीके दक्षत लगा दिया । अत्रद्व इस क्ष्रोकमें जो 'सर्वधर्मस्थाप'-की आजा है, वह ठीक इसी अर्थमें है। इस प्रकार सर्वधर्मलाग करके शरणागत हो जानेवाला पुरुप सर्वथा निश्चिन्त हो जाता है, किसी भी जहारोहमें न पड़कर वह अपने शरण्यके कथना-नुसर सहज आचरण करता है। सहज रूपमें ही शरण्यके अनुकुछ आचरण करना उसका एकमात्र धर्म होता है । वह और किसी धर्मको जानता ही नहीं । उन धर्मोंको मुखकर वह इस एक ही धर्मका अनन्य सेवन करता है।यह 'सर्वेधर्मान् परिस्थल्य' इलोक ही भगवद्गीताका अन्तिम उपदेश है । अब अर्जुन इस तस्त्रको जान-मान गये हैं। उनका मुख-मण्डल एक परम स्निग्ध उज्ज्वल दीतिले चमचमा उठा है । तब भगवात् पुनः निश्चय करनेके लिये उन्हे पूलते हैं, क्यों अर्जुन | मेरे इस सर्वगुहातम उपदेशको त्ने पूरा मन छनाः-कर सुना ? और इसे सुनकर तेस मोह दूर हुआ ?' अर्डुन उत्तरमें कहते हैं---

> वन्द्रो मोहः स्मृतिर्लय्या त्यत्यसादानमधारयुतः । स्थितोऽस्मि गतसंदेहः करिप्ये वचनं सव ॥ (१८ । ७३)

'अच्युत ! आपकी कृपासे मेरा मोह नष्ट हो गया। मैंने समृति प्राप्त कर ली । अब मैं संदायरहित होकर खिव हुँ, अतः आए जो कहुंगे, वही कहुँगा।'

इस रहोकमें अर्जुनके द्वारा शरणागतिकी स्वीकृति है। अथवा वही घरणायतिका स्वरूप है। अर्जुन ऋरते हैं—भेरे मोइका नाश हो गया (नथे मोहः) १ में अहंकारवश कह रहा था कि युद्ध नहीं करूँगा ! यह मोह था। अब मुक्के स्परण हो आया कि मैं तो आप यन्त्रीके हाथका यन्त्रमात्र हूं (स्मृतिर्कट्या) । पर यह मोहनाश और स्मृतिकी प्राप्ति भी भेरे पुरुषार्थसे नहीं हुई, यह आपकी शरणागतवस्तव्याहम कृपसे हुई है (खब्धसादान्) और इस क्रुपाकी भी मैंने साधनसे उपलब्धि नहीं की। अच्युत ! आप अपने दिखरों कभी च्युत नहीं होते। अतः स्त्रभावसे ही आपने कृपाकी है । अब मैं यन्त्ररूपमें स्थित हो गया (स्थितोऽस्मि) । मेरे सारे संशय-भ्रम मिट गये (गतसंदेहः) ! अब तो दस्र आप जो कुछ कहेंगे, वही करूँगा (करियो वचनं तस) । यही 'शरणागति-धर्म' है ।

और सचमुच अर्जुन इस शरणागतिके सिवा और सव भर्मोंके ज्ञानको भूछ गये । इसका पता लगता है तक जब अश्वमेधपर्वमें अर्जुन भगवान्से उन धर्मोको फिरसे सुनना चाहते हैं और कहते हैं कि भीं उनकी भूछ गया !' उस समय भगवान् उन्हें उलाहना देते हुए, कहते हैं कि "मैंने उस समय दुग्हें भारता शान सुनाया था जो व्हरूपभूत शाश्वत-धर्म था ।"

> श्रावितस्त्वं सया 'गुद्धं' ऋषितश्च सनातनम् । धर्म सरूपिणं पार्थ सर्वद्येकांश्च शाश्वतात ॥

यहाँ भुद्धाः शब्दसे यह ध्वनित होता है कि भगवद्गीतामें 🚧 । शिक्षणने अंग्र बन्दर ८ फर्म 🖘 🔪 🔑 📜 जो 'तर्वधर्मत्याग' करके अनन्य शरणागतिका 'सर्वगुद्धतमः// उपदेश किया थाः उसे अर्जुन नहीं सूले थे । वे तो उसी 'गुख'को भूलन्से गये थे। जिसका त्याग करनेके छिये भगवान्-ने कहा था । इसीसे यहाँ भाषा, शब्द आया है ।

अवएव यही निष्कर्ष निकलता है कि इस दलेक्सें सव षमीको त्यामकर अनन्य वारणागतिका ही उपदेश है और 🖘 ्यद्दी गीताका मुख्य तात्पर्य 🥞 🏾

(२)

(लेखक—आचार्य श्रीतयनारायकारी महिना, मग्० प्र० [इय स्वर्ण-पुरुक-भारा, दिप ० ५८०, साहित्याचार्थ, साहित्यालंकार) सर्वधर्मान् परित्वज्य सामेशं शरणं वज ।

टपर्युक्त वाक्य भगवान्त्रं गीताके अन्तमें अर्जुनसे कहा है । इसमें समी श्रुतियों और सभी शास्त्रींका गार अन्तर्निहित है । इस चरम स्लोकमें एक ऐसा मंदेत है ;जो सभी दृश्यों और पापंति मानवताको वन्दाकर उसे परमात्मके समीप पहुँचा देता है । संसार-धागरसे पार होनेके स्थि भगवानने पहले अर्जुनको कर्मशोग, शानयोग और भक्तियोग वतलये । इन मार्गोकी जटिलता देखकर अर्जुन भयभीत हो गये । कर्म-योगके लिये अज्ञासक एवं निष्काम तथा निर्दित होकर कर्म करना आवश्यक है । यह होगा कैसे ? ज्ञानयंगाके छिये स्थित-प्रज होना आवश्यक है। पर खितपक्त हम होंगे कैंस ! भोग-वारानासे प्रेरित विषय-मुखर्मे कियटी हुई हमारी हुद्धि कैसे स्थिर होगी १ बाह्य-शानसे, लम्बी-लम्बी वक्तता देनेसे और शास्त्रार्थ करनेसे हमारा मन जड-शरीरके नुख-भीगका मोह छोड़कर अव्यक्त आत्माका अन्वेपण नहीं कर एकता । इन्द्रियाँ बट्यूर्वक मनको शिपय-भोगको और धर्साटती हैं, फिर शामयोगमें हम सफल कैसे होंगे !

कहत कठिन समुझत कठिन साधत कठिन विदेश ।

भक्तियोगमें कर्म और शान—दोनोंका समन्त्रय है। भगवतिभित्त कर्न करनेसे कर्म भी अनासक हो जाता है और भगवानका आधार पाकर बुद्धि भी। शिर हो जाती है । भक्तियोगमें कर्मयोग और ज्ञानयोग—दोनों सहावक हैं। पर भक्तियोगकी सफलताके हिये सदैव परमारमाका मनन और चिन्तन आवस्यक है । तिल्धासवत् भगवान्का ध्यान

भगवान् श्रीकृष्णने श्रेष्ट बनन (परमं बनः) के रूपमें //मन ते सकत वासना त्याने । केवर राम चरन दाय लामे ॥ तन ते कर्ष करहू विधि नाना । मन सखहू तहेँ कृष निधाना ॥

> यह सत्व है कि भक्ति कर्म और शान टोनोंसे सुरूप है। पर भक्तिके किये भी यह आवस्यक है कि परमात्माका ध्यान कभी टूटने न पाये | कौन जानता है कि मरनेके समय जब हम बेहोरा हो जायेंगे, हमें परमातमाका ध्यान लगा ही रहेगा। जीवन-कालमें भी तो मन भगवानुकी ओर नहीं जाता ।

मो सम कीन कुटिक खरू कामी । जिन तनु दियो ताहि विसरागी। ऐसी नमक हशमी । मरि-मरि च्यर विषय की वागी। जैसे सुकर शामी ॥

इन्हीं कितनाइयोंको देखकर अर्जुन कर्मवोगः कान-योग तथा भक्तियोगसे भी भयभीत हो गये । ये सभी भाग संयम और सदाचारका सम्बल लिये भगवान्की ओर चले जाते हैं; पर विषय-वासनासे पीड़ित मानव विष्य-वाधाओंके डरसे इन मार्गोपर चलनेसे अपनेको असमर्थ पाता है। श्रीयासुनाचार्यने कहा है—

स धर्मनिष्टोऽसिम न चारमनेदी न सक्तिमांस्त्वस्थरणारविभ्दे । अकिंचनोऽनन्यगतिः शरण्यं स्वत्यादमूलं शरणं प्रपद्ये ॥ (सालवन्दारस्रोवस्)

परा-मक्तिका सबसे सुगम रूप प्रपत्ति है। <u>जब जीव</u> कर्म्योग, शान्योग, भक्तियोग तथा अन्य सभी साधनोंमें अपनेको असमर्थ और निस्वहाय पाता है, तब उसके समक्ष केवल एक ही उपाय रह जाता है—मगवानके चरणों- पर अपने आपको त्यो<u>छावर कर देना</u>। इसीका नाम प्रपत्ति है—इसीका नाम शरणागति है। इसी शरणागतिकों और मगवानने उपरके चरम स्लोकमें संकेत किया है।

'प्रपत्ति' भगवान्से मिलनेका सर्वोत्तम साधन है।
प्रपत्तिका अर्थ है— भगवान्के प्रति अनन्य और अकिंचनभावते शरणागत हो जाना तथा भगवान्के चरणोमें अपनेआपको समर्पित कर देना । 'भक्त' समझता है कि
'समैवासी' अर्थात् मगवान्को अपना लिया है। 'प्रपत्त'
समझता है कि 'तस्वैदाहम्' अर्थात् में सगवान्का हूँ;
मैने भगवान्को चरणोमें अपने-आपको सौंप दिया है। अय
मेरातनः, मन, धन—सव कुछ भगवान्का है। मण्ड आर्कः
दीन और अकिंचन हो जाता है, वह किसी दूसरेका भरोसा
नहीं करता। वह अपना पिता, माता, बन्धु-शाधव-सव
कुछ एकमान्न भगवान्को ही समझता है—

पिता त्वं भाता त्वं दृश्विततमयस्त्वं प्रियसुद्धत् त्वभेश त्वं मित्रं गुरुरपि गतिश्चाति सगतास् । पदुम्हीं पिता हो, दुम्हीं माता हो, द्वम्हीं छी-पुत्र हो,

तुम्हीं प्रिय सुद्धद् हो। तुम्हीं मित्र हो। तुम्हीं इस जगत्में सुरू हो और तुम्हीं गति हो ।'

प्रपत्न अपनेको भगवात्की ही वस्तु और उन्होंका किंकर समझता है—'स्वदीयस्वद्भृत्यः'। भगवान्के अनुकृत कैंकर्य करना ही प्रपन्नका धर्म है।

भक्त और प्रपन्नमें वही अन्तर है, जो न्तेषक' और 'पत्नी'में पाया जाता है । सेवक मी अपने स्वामीके आशानुसार समी कैंकर्य करता रहता है। पर पत्नीका तो पति सर्वस्य ही है। मालिकके छोड़ देनेपर भी नौकर अपना निर्वाह कर छेता है। पर पतिके परित्याग करनेपर पत्नी कहाँ जाय १ क्या करे १ पनीको तो पतिके असिरिक और कोई शरण ही नहीं है। पत्नीने तो अपने आपको पतिके चरणोंमें सौंप दिया है। पति उसे जिस अवस्थामें भी रक्खे, वह रहनेको तैयार है। पति ही उसक<u>ा उ</u>पाय है। पति ही उसका <u>अवल</u>म्ब है। पतिके अ<u>तिरिक्त</u> वह अन्य किसीको नहीं जानती । उसको अपनी कोई निजी इच्छा नहीं रहतीः पतिकी प्रसन्तता ही पत्नीका आधार है । इसी प्रकार प्रपन्तका भी आधार, अवलम्ब और उपाय एकमात्र भगवान् ही हैं। भगवान् उसे जिस अवस्थामें रक्षें, वह उसीमें संतुष्ट रहता है। वह सुलमें रहे या दु:खर्मे, वह भगवान्को कभी नहीं भूछता । विपत्ति पड़नेपर भी वह भगवानुको नहीं कोखता।

पत्नी चाहे कितनी ही साध्वी क्यों न हो वह सदा-सर्वेदा अपने दोषोंको ही देखती रहती है। अपनेको अपराधिनी ही समझती है और पतिके पद-रजकी ही कामना करती है। इसी प्रकार अपन भी मगवान्से कहता है –

अपराधसहस्रभाजनं पतितं भीमसत्रार्णवीहरे । अवति शर्णागतं हरे कृष्या केवलमान्मसास्करः ॥

प्रयत्नके छिये नीचानुसंधान आयस्यक है। जयसक हम अपनेको अनन्त अपराधी, निराधार और आर्च नहीं समझँगे, तबतक प्रपत्तिकी भावना हमारे अन्तःकरणमें नहीं आ सकेगी। पत्नी कभी यह नहीं सोचती कि मेरा गुजारा कैसे होगा। पतिने जब हाथ पकड़ ही छिया है। तब फिर सोच क्यों ! और पत्नीकी प्रतिष्ठाकी रक्षा करना पतिका धर्म है। जो वह स्वयं जानता है। प्रयत्न भी अपनी रक्षाका मार भगवान्को देकर स्वयं निश्चित्त हो जाता है। रिश्विष्यतीति विश्वासः। ' पत्नीको विश्वास है कि स्वामी

विना कहे भी रक्षा करेंगे ही। उसी प्रकार प्रपत्न भी समक्षता है कि भगवान विना कहे भी वन्धनसे मुक्त करेंगे ही ! पत्नी अपनी रक्षाके निमित्त अपने पितको छोड़कर अन्य किसी उपायका अवलम्बन नहीं करती; उसी प्रकार प्रपत्न भी अपने मोक्षके लिये भगवानको छोडकर अन्य किसी उपायका ग्रहण नहीं करता । प्रपन्न यदि भगवानको छोड़कर अपनी रक्षाके लिये यन्त्र, गन्त्र, ओझा, डाइनः भूत-प्रेत तथा देशान्तरकी शरण ग्रहण करता है तो उसकी प्रपत्तिकी भावना ही नष्ट हो जाती है। भगवान्की प्राप्तिमें भगवान् ही उपाय हैं। यनुष्य सदैश भूल करता रहता है। बह तो कमजोरीका पुनला है। उसके हृदयमें वाधना-वर्षिणी फ्रफ़कार मारा करती है। उसके अन्तः करणमे वृष्णाका हाहाकार है—भोग-वासनाका विषयरा मधुर नर्जन है। वह स्था करे ? वह भी ओचता है कि इन्ट्रियोंको जीतना चाहिये। पापसे मनको हटाना चाहिये। पर असका संकरप पहुत क्षीण और दुर्बल रहता है। उसकी प्रवृत्ति म्यतीत कर्मोंका रस पीकर वलवती हो गयी है, वह वलपूर्वक इन्द्रियोंको विपयोंकी ओर छे जाती है। दुईल मानव स्या करे ! मोगवासना अपने संकेतपर मनुष्यको नचाठी रहती ₹—

इंद्री हार अरोखा नामा। तहँ तहँ सुर वैठे करि धाना॥ आवत देखर्हि विषय वयारी। ते हाँठे देहिं कपाट उद्यारी॥

यह किस प्रकार अपने बलगर मगवान्को पानेकी आशा करे ? तिमिरमयी रजनीमें संकीर्ण पिच्छल पथपर यह प्रकाशकी ओर जानेकी चेष्टा करता है। दोनों ओर खाइयाँ है और पर पिसलनेका टर है। ऐसी परिस्थितिमें मगवान् ही रक्षक है और वे ही पार लगा सकते है। जिल्हीन मानव पाप करता है। दुःख मोगता है। पछताता है और फिर पाप नहीं करनेकी प्रतिशा भी करता है। किंतु प्रलोमनके मेंबरमे पड़कर वह अपनी प्रतिशा सूल जाता है और फिर उसी पापगर्तमें इब जाता है। वह जीवनकी ओलीमें पूल खुनने आया है। पर केवल कंकड़-कण्टक मर लेगा है। वह जीक ही संचता है—

पेसा निन्दित कर्न नहीं है। जिसे न शतशः का आया हूँ। जीवनकी बोठीमें प्रमुक्त ! कंकड़-कण्टक मा लाया हैं॥

काम-कावक क्रिये भुतक्ष ખરતી દેા ऑसी र्यं।यनकी पीकर जीवन-रसः माद्यम्य ਧਰਨੀ 🕏 ॥ नागन वहरीकी रजनाम ति गिरमसी नीतव भ्रान्त पश्चिक-सा भटक रहा हैं। a.e.t-कानन-शिकासण्डपर की सदरी में पटक रहा हैं॥ ŧ, अन्धकारम <u>વિષ્કુટના</u> きし सहैने विश्वेक -44 क्रिक वासनाका अन्त संख्य अभिनय मादक मनुसब हि ॥ कारिनाका SHI काञ्चन क्रीड्रांस थका व्यक्ति जीवन है। शक्ति-हीन हैं—फिर भी हुर्वहाः नर्तन प्रवह कामनाका Ħŧ अस्त-सरा दासना क्रीड़ा करती है। स्तरूमें प्रभु वसन धारणकर भाषा TH. मस मन मन्यन करती है।।

यदि इस इस भरोते बैठे रहें कि जिन्न दिन हमारे सारे कर्म पत्रित्र हो आर्थेगे, जिस दिन हमारा जीवन अनासक और निर्लिध हो जावगाः, उस दिन अपने-आप मोध मिल जियमाः तो यह हमारी भूछ होगी । अपने-आप न तो कभी वाधनाका इनन होगा और न कभी मोक्ष ही सिलेगा । वासना तो प्रारम्भ और क्रियमाण—दोनो कर्गीको वाँधनेपाली कही है। न्यायके बळपर मोक्षकी आद्या करना दुर्लम है । वासनाके विराट अन्धकारमें विवेकका टिमटिमाता हुआ प्रकाय भगिक और चञ्चल है। प्रहोमगोंके निकट मीग-सामग्रियोंके वीचमें हमारा संकल्प क्षिर नहीं रह पाता । विषयों के प्रवल संसावातमें शानकी कमओर दीपशिखा कॉपने ब्याती है और कभी-कभी बुझ भी जाती है। हमारा थाह्य रूप तो मुन्दर, पवित्र और आकर्षक रहता है। पर इमारे अन्तर्जगतमे तृष्णाः स्वार्थं सौर भोग-रिप्साका ताण्डय नृत्य जारी रहता है, हम इंचके रूपमें कीएका हृदय लिये हुए संक्षरकी ऑख वचाकर टुष्कर्म मी कर देते हैं और अपने यम तथा प्रतिष्ठापर जरा भी ऑच नहां आने देते। संसार हुमें महात्मा तथा क्षाधु समझ छे, पर भगवान् तौ अन्तर्यांनी हैं, वे हमारे तभी छिपे अपराघोंको देख छेते हैं। इसीछिये श्रीस्थामी यामुनाचार्यजीने कहा है— न निन्दितं कमें तदस्ति खोके सहस्रकों यन्त मया न्यधायि।

प्रपत्तिका आधार भगवत्कृपा है । न्यायके अधिकारते किंद्रिंग भगवत्कृपाके वलपर हम मोक्षके अधिकारी हो सकते हैं । अपने वलपर निष्काम कर्मके हारा हमारा मोक्ष प्राप्त करना अत्यत्त ही कठिन हैं। क्योंकि हमारे कर्मोंका सर्वेथा निष्काम होना आसान नहीं है । इसिंद्रिये जवतक हम अनन्य, अकिंचन होकर दीन-हीन-अपराधीकी तरह काँपते हुए भगवान्के चरणींमें आत्मसमर्थण नहीं कर देंगे और इरियास है समझ हेंगे, तवतक उद्धार होना असम्मवन्सा है । अ

प्रपत्तिमं अनन्यरोषत्यः अनन्यरारणत्व और अनन्यभोग्यत्वका होना आवश्यक है। 'अनन्यरोषत्व'का तालर्य है
—भगवान्को छोड़कर अन्य किसीका दालत्व सीकार नहीं
करना : 'अन्त्यरारणत्व'का लक्ष्य है—मगवान्को छोड़कर
अन्य किसीकी श्राणमें नहीं जाना । 'अनन्यमोग्यत्व'का
अर्थ है—भगवान्को छोड़कर अपनेको अन्य किसीका भोग्य
नहीं समझना । पर अनन्यताका यह अर्थ नहीं है कि
परमात्माके अतिरिक्त हम किसी अन्य देवताकी आराधना तो
नहीं करते, पर कामिनी औरकाञ्चनके हाथ अपनेको केच डाल्ठते
हैं। अनन्यताका ताल्पये है कि परमात्माके अतिरिक्त अन्य किसीको भी हत्यमें खान नहीं हैं, चाहे वह कोई देवता हो या
मनुष्यः चहि कोई रूपवती युवती हो या काञ्चनका भंडार ।
हमारे हृदयमन्दिरमें जत्र एकमात्र प्रभुका ही आधिपत्य रहता
है, तब अनन्यता सार्यक होती है । इमारी ममताके एकमात्र

जनमी जनक बंधु सुत दारा । तनु घनु भवन सुद्धद परिवारा ॥ सब के ममता ताम बटोरी । मम पद मनदि वॉश वरि होरी ॥ समदस्सी दृष्ट्या कलु नाहीं । हरप सोक भय नहिं मन माहीं ॥ अस सबन मम ठर वस कैसें । कोमी हदमें वसद धनु जैसें ॥

शरीरसे हम जो भी कमें करते रहें, पर मनको मगवान्-में छगाये रक्खें । विना प्रेमके भगवान् नहीं मिछते । तन ते कमें करहु विधि नाना । मन राखहु जहें क्रमानियाना ॥ मन ते सक्छ बासना भागी। केवल राम चरन छव ठागी॥ मिठहिं न रखुपति विनु वनुसमा। किएँ जोग जम नेम विसमा॥

जिस प्रकार पत्नी पतिको सेशा प्रेमसे करती है। भार समझकर नहीं। उसी प्रकार प्रपन्न भी भगवल्केंकर्य वहें प्रेम-से और प्रसन्नवासे करता है। भार समझकर नहीं । प्रपन्न भगवान्से कहता है—

्र कोटिन मुख कहि जात स प्रमु के एक एक उपकार । तदिष नाथ कछु और मीगिहों: दीजे परम उदार ॥ विदय-बारि मद-मीन गिल नहिं होत कबहें पर एक । तातें संहिय विपीत अति दासनः जनमत जोनि अनेक ॥ कृपा-होरिः वनसी पद-अंकुसः परम प्रेम मृह्य वारो । यहि विधि वेभि हरह मेरो हुसः कौतुक राम तिहारो ॥

प्रपत्ति भगनानको प्रसन्न करनेका सबसे सुस्म साधन है । स्ट्रहामें निभीषण जब भगनान्की शरणमें आ रहे थे और सोचते आते थे—

देखिहुँ जाब् चरन जलजाता । अहम मृहुत सेवक मुखदाता ॥ जे पद परिस तरी रिविनारी । दंडक कामन पावनकारी ॥ जे पद जनकसुताँ उर साप । कपट कुरंग संग घर धाए ॥ हर उर सर सरोज पद जेई । अहोभाग्य मैं देखिहुँ तेई ॥

जिन्ह पायन्त्र के पादुकन्हि भरतु रहे मन ठाइ। ते पद आजु बिलोकिहर्डे इन्ह नयनन्हि अव बाइ॥

इस प्रकार मनोरथ करते हुए विभीषण आये । वानरी-ने भगवान्को सूचना दी, भगवान्ते सेनापति सुन्नीवसे सय पृक्ती । उसी समय सुन्नीवने भगवान्से कहा---

आिन न आड़ निसाचर मागा । कामरूप केंद्रि कारन आगा ॥ मेद हमार तेन सठ आवा । सिक्क बाँधि मोहि अस माना ॥ किंद्र भगवान् तो शरणागतवत्सल हैं । उन्होंने उत्तर

दिया— सक्षा नीति तुम्ह नीकि विचारी । मन पन सरनागत भगहारी ॥ धरावान्की प्रतिका है—

(कोटि त्रिप्र त्रष्ट कार्गाहे जाहु। आपँ सरन सज्दें नहिं साहू॥ (सममुख होइ जीव मोहि जनहीं। जन्म कोटि अय नासहि तवहीं॥

भगवान्का वत है—
सङ्ग्देन प्रवृत्ताय तद्यास्त्रीति च बाचते।
अभयं सर्वभूतेम्यो इदाम्येतद्वतं भगः॥
व्याप्त वार भी जो मेरे शरणागत हो जाता है
और कह उठता है कि माथ में आपका ही हूँ,
उसको में सब भूतींसे अभय कर देता हूँ, वहीं मेरा
वत है।"

जीत अपने पापको देखकर खर जाता है। कर्मयोगः। शत्मयोगः भक्तियोग—कई मार्गोको देखकर कुछ उल्लंशनमें भी पड़ जाता है। वह नहीं सोच पाता कि भगवान्के पास पहुँचनेका स्वते सुगम राजन्य कीनन्या है।

श्रुति पुराम बहु कहेउ उपाई । सुतम न अधिक अधिक अध्याई ॥
ऐसी ही किंकर्तव्यविष्ट्र स्थितिमें भगनान् कहते हैं—
सर्वधर्मान् परित्यब्य मामेश्रे शरणं यस ।
अहं त्वा सर्वपापेभ्यो मोक्षयिप्यामि मा श्रुचः ॥
स्त्य धर्मोके आश्रवको छोइकर तुम एक मेरी शरणमें
आ जाओ। मैं दुम्हें सब पापांसे मुक्त कर दूँया । तुम चिन्ता
मत करो ।

प्रपत्ति ही भगवत्प्रातिका सबसे सुरूप साधन है। प्रपत्तिमें जीव अपना भार भगवान्को दे देता है और स्वयं निश्चिन्त शेकर उनका कैंकर्य करता है।

कर्मयोगका आदेश है कि इस आसक्ति और फलमिलापा छोड़कर निष्कामभावते कर्म करें ! कर्म करनेपर भी इसारे मनमें कोई विकार, कोई छहर उत्पन्न न हो । इम सिद्धि-असिद्धिमें सम रहें । यह भी वास्तवमें तमी हो सकता है जब इस अयने-आपकी मगवान्के चरणोंसे सौंप दें । जब हमने मगवान्के चरणोंपर आता-समर्पण कर दिया। तय तो फिर अपने लिये---भोग-नासनाकी तुप्तिके लिये कोई कर्म ही नहीं करना है। जी कुछ करना है। सब क्वेंबल भगनविभित्त ही करना है। प्रपत्तके क्रमोंका ध्वेय सगयान्की प्रसन्नता है । फिर हमारा अपना क्या रहा १ इसीर मन आस्मा—सभी कुछ तो मगवान्को दे दियाः फिर हमें तो कुछ करना है, सब कुछ भगवान्की प्रीति और प्रसन्तताके लिये ही करता है और सब कुछ उन्होंके आज्ञानुसार करना है। इस प्रकार वासना अपने-आप सर जाती हैं। प्रपन्नका सारा जीवन ही भगवल्केंकर्य है। जाता है। शरीर-रक्षाके निर्मित्तः परिवारके भरण-योवणः समाज-रक्षा एवं छोक-कस्याणके लिये कर्म करना सभी मगवार्केकर्य है । जब इस मोग-बुद्धिसे प्रवृत्ति और वासनाथे प्रेरित होकर केवल खार्थ सिद्धिके लिये कर्म करते हैं, तब वही कर्म बन्धन है। और जब इस कर्तव्यसे प्रेरित होकर कैंकर्य बुद्धिसे भगवानुकी प्रसन्नताके लिये कर्म करते हैं। तब वह कर्म अपने-आए निष्काम और निर्छित है। जाता है और चन्धनका कारण नहीं चनता ।

÷

प्रवन्ने लिये सबसे बड़ा सादेश है— आनुकृष्यस्य संभवपः प्रातिकृष्यस्य वर्जनम् ।

१---भगवान्के अनुकूछ कर्म करना---जिस कार्यके भगवान्की मसबता हो, उसी कार्यको करनेकी चेष्टा । विस प्रकार पत्नी अपने पतिके इच्छानुसार आगता जीवन बना बाटती है, उसी प्रकार प्रका भगवान्के अनुकूछ अपना जीवन बना बाहता है ।

२—मगभान्के प्रतिकृत सभी कमाँका सर्वथा स्याग— जो कमें दूपित और अपिकृत हैं, जो कर्चव्य और शिष्टाचारके विरुद्ध केंश्रल प्रश्नुति और मोग-दासनासे प्रेरित होते हैं, जिनसे अपना या पराया, समाजका और विश्वका कल्याण नहीं होता, वे कमें भगवान्की इञ्चाके प्रतिकृत्व हैं और उनका बहिकार होना चाहिये।

प्रपत्तिका मुख्य अङ्ग है—आत्मसमर्पण अर्थात् अपने-आरको भगधान्के चरणेंमिं साँप देना । फिर प्रपन्नको यह अधिकार ही नहीं रह जाता कि वह अपने समय, धन तथा शक्तिका अपन्यय या दुरुपयोग करें । वह एक धण भी भगवर्क्केक्यंसे विमुख नहीं रह सकता । श्रीयामुनाचार्य खामीने कहा है—

न देहं न प्राणाश्च च सुरत्तमरोपाभिरूपितं न चात्मानं नान्यत्किमपि तद शेषस्वविभवात्। वहिर्भूतं नाथ क्षणमपि सहे यातु शतधा विनाशं तत्सत्यं मधुमथन विज्ञापनमिदम्॥

सनमुच वह शरीर, यह प्राणः, वह सुखः, वह आत्माः, वह चाहे जो कुछ भी हो, यदि ये सभी पदार्थ मयवक्तैंकविक वाहर हों, तो प्रपन्न उन्हें एक क्षणके लिये भी नहीं सह सकता।

समय, दाकि और धनका दुक्योग प्रवन्नके लिये महान् अपनार है। अपने समयको, अपनी दाक्तिको और अपने धनको ऐसे कार्योमें लगाना, जिनसे न तो अपना और न किसी अन्यका उपकार होता हो, इनका अपन्यय है। उसी प्रकार जैसे तादा खेलकर या त्यर्थके गम-धार्मे, वा अन्य व्यवनोंमें समय लगाना समयका अपन्यय है। समयका अपन्यय न तो लामपद है और न अधिक हानिप्रद; किंतु ऐसे कार्योमें समय, जिक्त और धनको लगाना, जिनसे अपना या समाजका अनिष्ट होता हो—जैसे निन्दा, हिंसा, हैक, कपट, खोरी, व्यभिन्दार इल्यादि—इनका सर्वगा दुष्पयोग है । प्रपन्नके लिये समय, शक्ति तथा धनका अपन्यय एवं दुष्पयोग—न्दोनों ही वर्जित हैं । प्रपन्नका जो समय है, प्रपन्नकी जो शक्ति है, प्रपन्नका जो धन है—वह तो अपना नहीं है, वह तो सर्वथा मग्रवानको सम्पित है । फिर उसको कोई अधिकार नहीं एह जाता कि वह समयके एक खणका भी, शक्तिके एक क्षणका भी, धनके एक अणुका भी दुष्पयोग कर सके । धनका वह त्याय तथा धर्मके अनुकूल उपार्जन करता है भग्रवानके निमित्त—अग्रवल्केंकर्यके लिये । गरीका वह शास्त्रोक्त सेवन करता है—भोग्र-वासनाकी तृप्तिके लिये नहीं, किंद्र भग्रवानके आजापालनार्थसंतानोत्त्रचिके लिये । पत्नी तो वस्तुतः जीवन-संगिती तथा कर्तव्य-पथकी सहायिका है। बर्षोका प्यार, परिवारका भरण-पोषण, समाजकी सेवा— समी तो भग्रवलेंकर्य हैं ।

प्रपत्ति वस्तुतः भगवस्प्राप्तिका सबसे लुलभ वाधन है । इची प्रपत्तिके आधारमर गीतामें कहा सबा है—

श्वियो वैश्यास्त्रया श्रुहास्तेऽपि शान्ति परां गतिस् ॥ प्रपत्तिका कितना सुन्दर रूप श्रुतियोंमें वर्णित है---यो असाणं विद्धाति पूर्वं यो हे बेटोश प्रक्षिणेति तरसे ।

तर्रह देवसात्मकुद्धिप्रसादं सुसुक्षुवै शरणमहं प्रपत्ने ॥ (स्वेतास्वतरोपनिषत् ६ । १८)

इसी शरणागितका संदेश भगवान् श्रीकृष्णने गीताके स्वरम स्लेकमें संवारके कल्याणके निमित्त हमें प्रदान किया है। शरणागत होनेपर हमें अमयका वरदान सिल जाता है और उसके बाद हमारा कर्याच्य रह जाता है केवल भगवलींकर्य भगवान्के निमित्त जीवनके सारे कर्योंको मगवदाश समझकर करते जाना और उन्हींको स्मर्पित कर देना। पर भगवलींकर्य करनेके छित्रे हमें भगवान्का स्वस्थ जानना आवश्यक है। अगवान् विभक्ष्य हैं। श्रीदराम मग सब लग जाने। अशाः भगवान्की सेवा संस्थ मग सब लग जाने। अशाः भगवान्की सेवा संस्थ हैं। गीड़ित व्यथित मानवताकी सेवा भगवान्की सेवा है। गीवित व्यथित मानवताकी सेवा भगवान्की सेवा है। गीवित व्यथित मानवताकी सेवा भगवान्की सेवा है। गीवित करना। गिरे हुएको उठानेकी सेवा। मानवताको सार एवं मुसुने अमरत्वकी और स्वत्यकी प्राप्त भगवत्येवा ही है।

लब यह सारा संसार ही ईश्वरका रूप है। जब सर्वश्र

ही ईश्वरका वास है, तब इस किसके साथ देल और घृणा रक्कों और कौन-सा ऐसा एकान्त खल है, जहां इस छिपकर पाप और दुष्कर्म कर कों ! सगदद्वन्तु समझकर इमें अपने चरीरकी रक्षा करनी हैं और शरीर-रखाके निमित्त सपनी इन्द्रियोंकों भी वधोन्तित मोजन देना है। पर त्याग-पूर्वक भगवद्यताद समझकर संसारके श्रीगर्मे इस अपना माग है सकते हैं, किंतु दूसरेके अधिकारको एवं जो धन तथा भोग अन्यके लिये निर्धारित हैं, उन्हें हमें अपनी त्यार्थ-विद्वि तथा भोग-वासनाकी तृतिके लिये हहपना नहीं है। इस प्रकार कर्म करनेते क्षमें इसमें लिस नहीं होगा।

> हुर्वन्नेवेह कर्माणि जिजीविषेच्छतः, समाः । पुर्व त्वयि नान्ययेतोऽसि म कर्म कियाते नरे ॥ (श्लावासोर्मोवपद् २)

मगवान्का जो परअक्षरूप है। वह इतिहवेंसे अगोचर है। ऐसे पर-बासुदेवकी सेवा शरीरसे और इतिहवेंसे नहीं हो सकती। वह परबक्ष माया-मण्डलसे परे विरजाके पार विपादिस्तियें वर्तमान है----

हादोऽस्म क्षित्वा भूतानि श्रिपान्**सास्ट्रते हिन्दे ।** —श्रावेद, दशा मण्डक

दे श्रीमन्तारायण तमके परे हैं ! 'वेदाइमेतं पुरुषं सद्दान्त-मादित्यवर्णं तमसः परस्तास् ! —-श्रुक्ष्यज्ञुनॅद, पुरुषस्क

इस श्रीमकाराम्ण भगवान्की चेवा उनका भ्यानः चिन्तन और मनन है। शरीरते वारे कर्मोको करते हुए भगवान्में अनवरत यनको छगाये रखनाः उनके साथ हृदयका एकाकार हो जाना परम्रक्षका कॅंकर्य है। परमारमाके इस प्रकारके साक्षात्कारते हुदयकी गाँठें आपसे आए खुछ बाती हैं।

भिष्यते हृद्यग्रनिमिहिछद्यन्ते सर्वेसंशयाः । भ्रोयन्ते चास्य कर्मोणि श्रस्मिन्दस्ये परावरे ॥ (सुण्डक्षेपनिषत् २) २ । ८)

प्रपन्न बलपूर्वक अपनी इन्द्रियोंका नित्रह नहीं करता। परमातमाके ध्यानये उसके अन्तःकरणसे अपने-आप आसिक्तं और कर्मोका रस मिट जाता है। इसी परमझका सैंकर्यं मगवान्की श्ररणागितमें और भगवान्के चरणोंमें अपने-आएको अकिंचन और निःस्ट्रह भावसे समर्पित कर देना है भगवार्का क्ष्य स्व अन्तर्शांसी सम है। जो हमारे तथा सभी प्रशितोंके अन्तरप्रस्कों तथा सर्वेग वर्तमान हैं । इमकी सेवा निष्मिक्षिति तीन स्वीसे की वा सकती है—

- (१) अन्तर्शमी भगवान् हमारे अन्तःकरणमें वर्तमान हैं, ख्दाः अपने अन्तःकरणको पवित्र रखनाः ईप्याः हेपः छलः कपटः कामः कोषः लोम इत्यादिकी गंदगीते अपने मनको खन्छ तथा निर्मेट रखना अन्तर्यामी मगवान्का कैंकर्य है।
- (२) अन्तर्यामी भगवात् सर्वत्र हैं। अतः कोई मी ऐसा स्पन्न महीं है। कहीं मनुष्य जिपकर पाप या दुष्कर्म कर सके।
- (१) अन्तर्यामी मयवान् सभी प्राणियों के अन्तः करण-में बर्तमान हैं, अतः प्रत्येक नर-नारीका शरीर परमात्माका मन्दिर हुआ। परमात्मा प्रकाशके समूह हैं और वीवाल्या प्रकाशका एक कण है। अतः संसारके सभी प्राणी परमात्माकी के साकार रूप हैं। अतः सभी प्राणियोंकी सेवा परमात्माकी ही सेवा है। किसीके शाथ हैंच रखना, किसीकी छुराई सोचना, मनसे, बचनसे और कमेंसे किसीको पीड़ा पहुँचाना, किसीकी निन्दा करना और अमहल चाहना, अन्तर्यासी मयवानकी अवहेलना मान है। पीढ़ितोंकी सेवा, मानवताका कस्याण, पश-भ्रष्टोंको सच्चे मार्गपर लाना, भूखेंको अन्तर्यामी भगवानका कैंकर्य है।

भगवान्ते गीतार्थे प्रफ्बॉके हिये दिनचयाँ दता दी है—

यत्वरोषि यद्दनाति यद्गुहोषि ददासि यद्। यत्तपत्वसि कौन्तेय तत्कुरूप्य सक्ष्रेणस् ॥ (जीमसगवद्रोता १ १ २ ७)

यहीं केनल में दो आदेवोंको छेता हूँ। भगवान कहते हैं कि जुम ले कुछ करो और जो कुछ लाओ, जुन मुसको अपित कर दो। अर्थात् दिना भगवानको अपित किम न ती इस कोई अरू का एकते हैं और न कोई कर्म कर सकते हैं। इसका सारार्थ है कि भगवानको अपित स्पर्म इम बड़ी अरू का एकते हैं। जो भगवानको अपित हो एके, अर्थात् को पवित्र हो तथा हरीरको स्वस्ट और स्वस्य बना सके। इसी प्रकार इस बड़ी कमें कर सकते हैं। जो पवित्र हो और मानव-कल्याणके निमिश्व किया जाय। अपनित्र अञ्च और जनवित कर्म तो भगवान्को अर्पित नहीं हो जकते, अतः प्रपष्ट हाई प्रदूष भी नहीं कर सकता । इस प्रकार प्रपक्षके जीवनमें आहार और आचरणकी शुद्धता आपसे आप सा जाती है।

अतः भगवान्ने को अर्जुनको उपदेश दिया— सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेर्क शरणं त्रतः। सर्ह् त्वा सर्वेषापेन्यो सोक्ष्यिभ्यामि मा श्रुचः॥ (गीना १८ । ६६)

इसीमें समी अमीका सार, सभी शाखीका आश्रय छिमा हुआ है।

(ž)

शीताका चरम -श्लोक---एक म्याख्या (१०---प्रवस्य मान्तर्य ओराधकवार्यकी नदारान) भगवान् श्रीकृष्णने श्रीमञ्ज्ञनद्गीताके स्टारहर्वे अध्याय के ६६वें दलेकमें भगवन्त्ररणागतिमार्यका विधान किया है

सर्वधर्मान्यस्थित्यः नामेकं शर्ण इज । अहं स्वा सर्वपारेम्यो मोक्षधिप्तामि मा जुन्नः ॥

उनके शब्द 🖫

भीवैष्णव चम्प्रदायमें यह क्लोक म्चरम 'स्रोक'के नामसे , मसिद्ध है । आन्दार्य श्रीपराशर भट्टने अहक्लोकीके अस्तिम दो बस्तोकोंमें हसकी स्थास्था को है । पहला क्लोक है---

मध्याप्त्यर्थतया मदोसलस्त्रिष्ठं संत्यस्य धर्मं पुन-गौनेशं सद्द्यस्ये धारणमित्यातीश्वसायं **धुरः ।** ध्वासेषं व्यवसायनुक्तमस्त्रिश्कानादिष्णीं **दाशं** मह्मासिप्रतिवनधर्कविरहितं कृषीं शुनं मा कृषाः ॥

इस स्टोकके अनुकार मगवान्का कथन ग्रह है कि प्यदि हम मुशको प्राप्त करना चाहते हो तो मैंने अवतक जो कर्म-योगः शानयोग एवं भक्तियोगके रूपमें धर्मका उपदेश किया है। उसको छोड़ दो । अर्तमावनाते युक्त,होकर मुख एकको ही मेरी प्राप्तिके लिखे उपायके रूपमें वरण करो । यह निश्चय कर लो कि मैं (भगवान्) ही तुम्हारे लिये उपाय हूँ । हम कानते हो कि मैं ज्ञान आदि समस्त कल्याण-गुणींते परिपूर्ण हूँ । मुझे उपाय भान छेनेपर मैं उस मारे पापींते हमको मुक्त कर दूँगा। जो मेरी प्राप्तिके निराधी हैं। हुम किसी प्रकारका शोक मत करो ।

दूषरा रहोना है---

मिहिचत्य स्वद्धीनतां सथि छदा दर्माधुपायान् हरे कर्तुं स्वक्रमपि श्रपतुसनकं सीदासि दुःखाकुकः । प्रतक्कानसुपेयुपी सस पुनस्सर्वीपराधक्षयं कर्तासीति रहीऽस्ति हे तुःचरमं वान्यं सारन्सार्थे ॥

इस बलोकमें आचार्य मगयान्को सम्बोधित करते हुए कहते हैं कि 'हें भगवन् ! मैंने यह निश्चय कर लिया है कि मैं सदा तुम्हारे अधीन हूँ, कमैंथोग आदि उपायेंभिसे किसीको अपनाने या लोड़नेमें असमर्थ हूँ । शरणागति करनेमें भी मैं अपने आपको असमर्थ पा रहा हूँ । बु:खसे व्याकुल होकर मैं क्लेश पा रहा हूँ । ऐसी स्थितिमें हे पार्थकरथे ! मुझे आपके 'सर्वधर्मान्यरित्यब्य''''' स्लोकका स्थरण आता है । आप ही मैरे उपाय (साधन) हैं । यह कान प्राप्त हो बानेसे मुझे विश्वास हो गया है कि आप मेरे सारे पार्यको नष्ट कर हैंगे । अतः मेरा दु:ख दूर हो गया है । मैं निभैय हो गया हूँ ।

(Y)

(केखक—र्यं० भीसुपांकरजी त्रिवेदी 'शहर')

भगवद्गीताके १८ वें अध्यायके ६६ वें स्रोक्सें जो 'सर्वेश्वमांद् परित्यक्य' पद है, वह शह्वनीय है। क्या उसका अर्थ पत्र धर्मोंको स्थायकर' है १ क्या मगवान्ने अर्धुनको यही आदेश दिया था कि है अर्धुन | तू सब धर्मोंको स्थायकर मेरी श्रास्पर्में आ जा | स्थापि गीताके टीकाकारोंने इस स्रोकके गृहार्यपर प्रकाश हाला है, किंतु उस कथनको प्रमाणित नहीं किया |

भीता-सतसई का अनुवाद करते समय इम पंक्तियोंके लेखकको इसका प्रामाणिक गृहार्थ उपलब्ध हुआ १ पाठकोंकी सेक्समें उसका दिग्दर्शन कराया जा रहा है । पूरा स्टोक निम्नालिखित है । यथा---

सर्वेश्वसौन्यस्थिक्य सामेर्क शरणे वज । श्रष्टं स्वा सर्वेणपेम्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः ॥

इस श्लोकके 'धर्मोन्' तथा 'परित्यक्य' इन दो शब्दोंपर हो निचार करना है। प्रथम 'कार्य' राज्यको ठीलिये। गीता-कारने धर्म-शब्दको परिभाषा अनेकार्यक की है। गीतामें 'धर्म' शब्दकी ब्याख्या मुख्यतः तीन साधनोंके किये प्रमुक्त हुई है। उदाहरणके किये तीन निष्काङ्गित स्रोक देखिये— नेहाशिक्ष्मनाद्योऽद्धि प्रत्यवायो २ वियते । स्ववपमप्त्रस्य धर्मस्य श्रायते सहते भयात् ॥ अग्रद्भानाः पुरुषः धर्मस्यस्य परंतपः। अप्राप्य सौ निवर्तन्ते सुस्युसंसारवर्र्याले॥ महाजो हि प्रतिष्ठाहमसृतस्यान्वयस्य च। बाधसस्य च धर्मस्य शुस्त्रस्यैकान्तिकस्य च॥

उपर्युक्त तीनों स्टोकोंमें तीन गृहार्थ हैं। प्रथम स्टोक दूसरें अध्यायका ४० वाँ हैं। उसमें कर्मयोगका उल्लेख है। द्वितीय स्टोक तवें अध्यायका तीलरा है। उसमें जानयोग' तथा तीलरा स्टोक चौदहवें अध्यायका २७ वाँ है। उसमें भक्तियोग' का उल्लेख है। यहाँपर धर्मशब्दकी विविध परिमाधा है। पोक्त तीनों ही स्टोकोंमें धर्मी सन्दका प्रयोग किया गया है।

इतना स्पष्टीकरण दोनेपर भी क्लोकका भावार्थ संदिग्ध ही है । बस्तुतः १६ (१८ । ६६) स्लोकमें प्यस्त्यिज्य शब्द ही विशेष रहस्यमय है, जिसका रहस्योद्धाटन किया जा रहा है ।

परित्यज्य' या त्यागकी परिभाषा गीताके द्वारा ही प्रमाणित है। यथा----

सर्वकर्नफलत्यानं आहुस्त्यानं विचक्षणाः॥
अर्थात्—समस्त कर्मोके फलके त्यागको ही दुद्धिमान्
छोग प्त्यागः कहते हैं | देखी आपने परित्यस्यः था त्यागकी
परिभाका । परित्याग या त्याग फलाशाका त्याग अर्थात्
निष्काम होना है ।

हस प्रकार 'सर्वेश्वसांद् परित्यस्य'' '' इस संदिग्ध या तिलको ओट पहाइवाले पूरे स्टोकका तात्पर्य निम्न दोहेमें अनुदित है—

सर्व (कर्मफल वर्म) तनिः हो सम शरण अवार । भुक्त करों सब भागसेः सत कर सोच-निचार ॥

निष्कर्ष यह है कि मधवान कहते हैं— के अर्जुन ! वू कर्म, ज्ञान सथा मक्तिक्य सभी वर्मोंको त्यागकर अर्थात् उनकी फलेच्छा छोड़कर निष्काम बनकर मेरी धरणमें सा ना, मैं तुझको खरे पापेंसे चुन्ना हूँगा। स् विस्ता मत कर, शरणों तो आ।

ं धर्मोन् अर्थात्—धर्मोका सा सारे धर्मोका परित्याग करनेके लिये नहीं कहा गया कि धर्म-कर्य ही छोड़ देः प्रत्युत उनकी फलकाका त्यावना ही गीताकारको अभीष्टदे।

सामान्य-धर्म और विशेष-धर्म तथा इनके आदर्श

(बेखक—श्रीश्रीकान्तरारणवी)

साभान्य-धर्मका परिचय

समान्य धर्म वह है, जिसे सर्वसायण कोग स्वरते हैं, जैसे कि साता-पिता पर्व गुन्दर्गकी आशाओंका पालन प्रं खननेकि साथ क्वाँच तथा उचित प्रतिकार-रूपमें युद्ध करना प्रवं पितृकर्म आदि गृहस्रोंके कर्तव्योंका पालन करना । इस सामान्य धर्मके द्वारा सकामताचे क्रोंकिक तुख प्रवं खर्म आहिकी प्राप्ति तथा निष्कामताचे प्रम्परया श्रानोपायनादांग मोख-तुक्त भी प्राप्त होता है। अतप्रव एकमें—

भारणाञ्चमेंसित्याहुर्थमों भारयते प्रजाः । (महा० कर्षे० ६९ । ५८)

----इस धर्मके अर्चेकी पूर्ण सार्यकता है । श्रीजनक्रजीने इसी कर्मयोगके द्वारा अनकी परम श्रवस्था प्राप्त की है, यथा----

कर्मणैव हि संसिद्धिमास्थिता जनकाह्यः॥ (शिला३(२०)

सामान्य धर्मके आदर्श श्रीरामजी

र्ष सामान्य भर्मका आदर्श-संस्यापन भगवान्ते अपने श्रीरामावतारचे किया है। यथा----

भर्मसंस्थापनार्थाप सन्भवामि धुरो धुते ॥ (४१८)

'धर्म-संस्थापनके लिये में युग-युगमें अवतार हेता हूँ |³ तया—-

चारितेण च को युक्तः (धार्थोकि० १ । १ । ३)

'किसका चरित्र (सर्वसादाण) छोगोंके म्रहण
करने योग्य है । श्रीवास्मीकिजीके इस प्रश्नपर श्रीनारदाजीने
भीरामजीको ही कहा है। तथा—

भस्योवतारस्विद् मर्त्यक्षिक्षणं रक्षोवधायैव न केवछं विभोः। (श्रीमञ्जूगवत ५ । १९ । ५)

भगवान शीरामजीका मनुष्यावतार केनल सवण आहि राधर्कोका चत्र धरनेके लिये ही नहीं हुआ; प्रत्युत मनुष्योंको धर्मकी शिक्षा देनेके लिये हुआ है। एकपत्नीवतधरो राजर्विचरितः श्रुचिः। स्त्रश्मै गृहमेधीयं शिक्षयम् स्त्रयमाचरत्॥ (अभिन्द्रागः ९। १०। ५५)

श्रीरामजी पविश्व और एकपत्नीवतभारी होकर जिस यहस्य-धर्मका राजविंगीने आचरण किया था। उसका उपदेश देनेके लिये आचरण करने लगे ।

भौरामजीने जहाँ-तहाँ अपने सामान्य धर्मकी शिक्षा दीडे---

- (१) सुनु जननी सोह सुतु बस्धामी। जो पितु मातु बन्दम अनुसारी॥ बनव मातु पितु वोषनिहास। हुर्फंग जननि सफक ससास॥ (स॰ न॰ मानसः करो॰ ४१)
- (२) धन्य जनमु अगरीतस्त तासू । धितहि प्रमोद्ध अस्ति सुनि जासू ॥ भारि भदारश करतक ताके । प्रिम पितु मातु त्राम सम जाके ॥ (रा॰ च॰ मानसः भवो॰ ४६)
- (१) माहु पिता गुरू प्लामि सिख सिर परि दरहिं सुमार्ज । कदेव काम तिन्ह बनम सर नत्तर कन्मु कम जाउँ ॥ (रा॰ द० नानस धयोष्या॰ ॥०)
- (४) निमित्तर निकर सकक मुनि साप। सुनि रघुबीर नयन अक काणा निमित्तर श्रीन करठें महि मुन स्टार पन कोन्ड्।

(रा० च० मानस, धरण्य • ५)

श्रीकृषेयीजीने श्रीरामजीकी धनयात्रा होत प्रातः ही भौगी थी । सदनुसार योज जानेका उसने श्रीरामजीके अनुरोध किया। उसपर श्रीरामजीने माता कौसल्यको और पाणिपहीता पत्नीको समझानेके लिये उससे शहन अनुरोध करके प्रारम्भका समय लिया और चौदह वर्षके बाद छौटने-पर एक प्रहर पत्रात् श्रीअवध खारे: इसीलिये श्रीमरतजीके धैयेके लिये प्रथम ही सीहनुमान्से अपने आनेका समाचार दे दिया। ऐसा श्रीयहमीजीय रामायणमें है । फिर श्रीसीताजीके सामहपर उन्हें साथ ले ही गये। स्योकि अग्निसाळीने पाणिपहीता पत्नीका त्याम सामान्य धनीने अञ्चलित था ।

सामान्य-धर्मकी व्यावहारिक आश्रङ्काओंके समाधान कामान्य-धर्ममें क्छ गया है---

यस्तिन्यथा वर्तते यो मञ्जूष्यस्तिस्तिया वर्तितस्यं सः धर्मः । सायाधारो सायया धाधितस्यः साध्वाधारः साञ्चमा अस्तुपेवः ॥ (महा० शान्ति० १०९ । ३०) जो सनुष्य जिस विषयमें सैसा स्यवहार करता हो। असते वैसा स्यवहार करता हो। असते वैसा स्यवहार करता हो। असते हैं । करटीको करटा स्यवहारींसे याचित करना चाहिये और साधु आचरणवालेके साम वैसा सदाचरण करना चाहिये । तात्पर्य वह कि यदि कोई लाटीसे प्रहार करता हो तो उसे लाटीसे रोकना सामान्य-धर्मने उचित ही है । आगे ऐसे कुछ उदाहरण हिये जाते हैं—

- (१) श्रीरामजीने चुद्धार्थं आये द्वुए आक्रमणकारी राक्षसीका प्रतिकार-रूपमें युद्ध करके नभ किया ही है।
- (२) भीरामचरितमान्छ अरण्ड । १६में विश्वा भूर्वणसाके कांत अन क्रीग रहिउँ कुमारी ।' ऐसे मिख्या कथनके प्रत्युत्तरमें श्रीरामजीने भी वैसा ही 'अहद कुआर मोर क्षु भाता।' कहा है । अतः वैसा करना कृषित नहीं है !
- (३) श्रीमद्भगवद्गीता १८ । ५९-६०में अर्जुनकी उनकी प्रकृतिके अनुकृष्ठ उनकी श्राचिनशर्मकी धृषि दिखाकर उन्दें वामान्य-श्रमीके अनुसार सुद्धार्थ श्राये धुर प्रतिपश्चिमीते हिंसात्मक सुद्ध ही सरवासा है। जो उपसुक्त ही है।
- (४) महा॰ कर्ण॰ ९१। ४-६ में श्रीकृष्णभगवान्ते कर्णके धर्म दिलाकर अर्जुन्ते भूमिमें पेंते हुए अपने रयको निकालनेका समय माँगनेपर उसके किये हुए पूर्वके अपकारीका स्मरण कराकर बदकेमें अर्जुनके द्वार उसका वश्र करवाया है।
- (५) महा॰ फर्ग॰ ६९ | ६२-६५ में कहा गया है कि यदि द्वा शपथ सानेते कोई सीरोंके वन्धनोंते हुटे तो दोष नहीं, किंदु सीरोंको धन न दे; देनेते नरक होता है।
- (६) महा• शान्ति• १६५ | ३० तथा कर्ण• ६९ | ६२ में कहा समा है कि हात्मरतके प्रखुत्तरमें मिथ्या कथनका डोव नहीं होता |
- (७) सनुष्ट । ३५०-३५१ में लिखा है कि आतताबी-का निना विचार किये वह कर डालना चाहिये। उध स्वर्मे दोष नहीं होता ।
- ं इन दृष्टियोंने सामान्य धर्मके न्यावहारिक कार्योंमें कठिनाहर्यों नहीं रहतीं | हाँ, अपनी ओरसे किसीके प्रति अन्याय एवं मिल्या कथन कभी नहीं होना चाहिये !

दिशोप धर्मका परिचय

अतन्य भावने ईश्वर-शरणागतिको विशेष धर्म कहते हैं । इसमें मुमुश्च माला-पिता आदि समस्त सम्बन्धियों के द्वारा भर वगत्में एवं अचर जगत्में न्यास एक ईश्वरको ही अपना सब प्रकारसे संरक्षक जानकर उसीको जात्मसमर्पण कर उसकी उपासनाद्वारा अपना अभय-कोकमें कल्याण चाहता है । इस निष्ठामें मुमुक्षु सामान्य-धर्मको पालनीय और विशेष धर्मको अवस्य पालनीय मानता है । जहाँ दोनोंमें विशेष पहला है। वहाँ सामान्य-धर्मको उपेक्षा करके विशेष-धर्मको रम्मक करता है। किंद्र विशेष-धर्ममें न्यूनला नहीं आने देता । इसके अवशिष्ट स्थण आगे विशेष धर्मके आदर्शके चरित्रीये आत होंगे ।

विशेष-धर्मके आद्र्य श्रीलक्ष्मणजी

श्रीलक्ष्मणजीने शिशुपनसे ही श्रीरामजीको खामी मानकर उनमें अपनी अनस्य मक्ति-तिक्का रखी है। यथा— बारेहि वेनिजहित पति दानी। क्षष्टिमन सम चरम रित मानी॥ (स० च० मानस राठ० १९७)

वस्पनते ही भीरामजीको अपना हितेषी और स्वामी मानकर भीलक्ष्मणजीने उनके चरणोंने प्रीति मानी है। तथा—

u·····'दरमञ्जूष स्तुनिरमठ करम बचनअङ् मन के । ·····चातक चतुर राम स्याम घन के ॥^{११} (दिनव-पत्रिका २७)

सर्थात् यहाँ श्रीगोखामीजीने श्रीलहमणजीको विदेश-धर्मं का पर्यायी व्यस वरम रहा कहा है और साथ ही उनको मनः बचन और कर्मगत निर्मेल्दा मी कही है एवं इनको श्रीरामस्प्री स्थामधनके चतुर चातक कहकर इनकी अनन्य-भक्तिनिष्ठा भी कही है । इसीसे ये श्रीराम-दनगात्रा-के प्रकृपसे नियोग-सम्भावनासर व्याक्तुल हो उठे, यथा—

> मीनु दीन जनु जह तें काहें। (रा० २० मा० संयो० ६९)

म च स्तीता स्वया हीना न भाहमपि रावव। सुहुर्तमपि जीवावी जलान्मस्यानियोग्र्स्ती॥ (गानी० १।५३३१)

श्रीकस्थणजीने औरामजीते कहा है कि पर्ने और श्रीसीता

जी आपने पृथक् रहकर मुद्दुर्तभर भी नहीं जी सकते उसी प्रकार जैसे बलसे पृथक् इस देनेपर मङस्यिँ नहीं जी सकती ।'

श्रील्स्पपन्नी अपनी विरोधधर्म-निष्ठांके साय-साथ सामान्य-धर्मका भी पालम करते ये । अब स्वामी श्रीरामजीने धन-याधाका निध्यय किया और श्रीलह्मण्डांने सुनाः तय वे व्याकुल हो उठेः उनका श्ररीर कॉफ्ने टब्बः श्ररीर पुलकित हो गया और ऑस् गिरमे उत्ते । तय उन्होंने अधीर होकर सामीके चरण पकड़कर साथ चलनेकी वेष्टा प्रकट की ।

इस्पर स्वामी श्रीरामलीने अपने सामान्यधर्मकी इष्टिसे उन्हें माता-पिता एवं सामीकी शिक्षा धारणकर धरफर रहनेको कहा। तथ श्रीकरमणजीने अपनी विशेषधर्मकी दृष्टिसे आलोचना करते हुए कहा है—

नाथ दास में स्तामि तुम्ह तजहु त काह वलाइ ॥
दीन्हि मोहि सिख मीकि गोसाई । तानि अगम अपनी कदराई ॥
नर बर मीर भरम पुर मारी । निनम नीति कहुँ ते अधिकारी॥
मैं मिसु प्रमु समेह प्रतिपाला । मंदर मेर कि केहिं नराला ॥
नुर मितु मातु न आनर्ड काहू । कहुँ सुमाद नाथ पहिलाहू ॥
नहें दानि सगत समेह सगाई । प्रीति प्रतीष्ठि निनम निश्च गाई ॥
मीरें सदह एक तुम्ह स्वामी । दीनवंषु दर अवराजानी ॥
मरम नीति उपदेसिस ताही । कीरित मृति सुनिहिम्प कहिं॥
नन कम बचन भरम रह होई । क्यासिमु परिहिन्ज कि सोई ॥
(ता० भ० मा० मयो० ७१)

विशेष--- बाय दास में खानि तुम्ह?—है नाय] में दास हूँ और आप स्वामी हैं। यदि आप मेरा त्याग ही करेंगे हो फिर मेरा क्या कश ! अर्थात् मेरा दास्त्व और आपका स्वामित्व नित्य सिद्ध है। यह स्प्यन्य निवपाधिक है। यथा—

स्टब्डमारमनि संजातं स्वामित्वं शहाणि स्थितम् ।

जीवात्मामें बट्ट (थन) का भाव हैं और ब्रह्ममें उसके स्वामी (धनी-भोका) (का भाव है । अदः जीवसाबका ब्रह्मसे नियत एक-स्वाप्तिः सम्बन्ध है । स्था----

दासमूताः स्वतः सर्वे झात्मानः परमात्मनः । नान्यथा लक्ष्मं तेपां चन्धे मोक्षे कवैत च ॥

समी नीवास्मा परमात्माके खाउं विद्य दास हैं। उस जीवों-के यद और मुक्त अवस्पामें अन्य प्रकारके लक्षण नहीं हो सकते । मात्र यह कि मैं अपने मियत अधिकारानुसार इन चरणोंकी वेवा ही चाहता हूँ; इतपर परम समर्थ खासी आप यदि त्याग हो करेंगे तो मेरा दश ही क्या !

इछरर यदि स्वामी कहें कि भीने तो तुम्हें अच्छी ही शिक्षा ही है, मैं सबं उसी सामान्य धर्मपर आरु हूँ, तो उस्की महत्ता स्वीकार करते हुए और अपनी निशेष बर्मकी वृत्तिके समस उसका निराकरण करते हुए कहते हैं— भीड़ि केहि सिख नीकि ***** सामान्यधर्मकी शिक्षा तो अच्छी ही है। पर मैं अपनी कायरतासे इसे भारका रूप एवं अमसाव्य मानकर उस्ता हूँ और अगम समझता हूँ । इस प्रकार उन्होंने स्वामीके स्वाभिमत धर्मका समर्थन किया । आगे उसके अधिकारियों-का वर्णन करते हैं—

ंनर वर कीर """ भाव यह कि सानान्य कर्मका निर्वाह करनेमें आप (श्रीसमजी) के समान समर्थ छोत ही सक्छ हो सकते हैं। वे ही वेदवर्णित तामान्यवर्म और राजनीतिके अधिकारी हैं, वे सामान्यवर्म भागके वहें बड़े कुष्ठ वैश्वेस सहन करनेमें समर्थ हो सकते हैं। जे लिसु प्रमु सनह"" अपनेको थिया कहकर अनन्याश्रय, असमर्थ एवं उपायपूत्य स्वित किया कि ऐसे ही छोत विशेष पर्म (रारणागति) के अधिकारी होते हैं। यहाँ वैदिक धर्म एवं माता-पिताकी सेवा आदि सामान्यधर्म सुमेब गिरि और राजनीति मन्दरानक के तमान हैं। मराह (इंस) के तमान असमर्थ में इनको नहीं उठा सकता।

ह्ंसकी उपमारे यह मी सुचित किया कि जो इंसवत् विवेकी हैं, वे श्रीरामस्तेहमें ही जीवन रखते हैं। तब उन्हें उक्त धर्म और नीति सेच-मन्दरके समान मार प्रतीत होते हैं। अतः इन स्ववहारींसे वे हरते हैं। इंच विवेक-निपुणतामें श्रीमा पाता है, चोसा डोनेमें नहीं।

श्रीटरमणजी दचपन्ते ही राम-सोह करते हैं, इससे इन्हें ऐसी सदसद्विवेकिनी हुद्धि प्राप्त है । अतः ये विशेष-धर्मके उत्तम अधिकारी हैं।

> ट्सर (नद्यव तात होशहि बढ़ दोष् ।) (रा० च० ना० ७०)

—से भीरामजीने खामाध्यधर्म (माता-पिताकी सेवा आर्द)के त्यागपर बढ़ा दोप कहा था: उसके प्रति कहते हैं— 'गुढ़ फितु नातु '''वह किंग जगत '' मोरे सबह एक तुम्ह '' '— गुफ, पिता-माता आदि समस्त चर जगत्के द्वारा आपने ही प्रेरणा करके मेरे संरक्षण आदिके वर्ताव कराये हैं। इतः उन रुपोंके द्वारा आपने ही मेरे सभी उपकार किये हैं।
अतः मैं अन्यको कुछ न जानकर आपको हो सब कुछ
मानता हूँ। मेरी दीनतापर दया-हि करके मेरे हृदयके
भाव जान छीजिये। मैं सबके मूळरूप मानकर आपको ही
आत्म-समर्थण करता हूँ। अतः आप मेरी हस विरोध-धर्म-निष्ठाको सफल करें।

भाव यह कि यदि मैं गुरु पिता आदिकी वेवा न कर सकनेपर इम सबके मूळरूप आपकी देवामें आत्म-समर्पण कर दूँगा तो इनके वेवा-स्थानका दोध मुझे न लगेगा। स्था---

> यथा सरोर्स्हरुतियेचनेस सुष्यन्ति तस्कन्धभुजीपश्चाद्याः । प्राजोपहाराच व्ययेन्द्रियाणां तथेव सर्वार्हणसन्युतेन्या ॥ (श्रीमञ्जावत ४ । ३१ । १४)

ं खैसे जड़के सींचनेसे इसके सभी अल एवं प्राणींके दूस होनेसे इन्द्रियों सचेत होती हैं, बैसे ही श्रीहरिका पूजन करनेसे स्मीका पूजन हो जाता है (अर्थात् मगवान् समकी आत्मा हैं, उन्हें आत्म-समर्पण करके दूस करनेपर सबकी स्नि हो जाती है)!—यह श्रीनारदजीने प्रचेताओंसे कहा है ।

इसपर यदि स्वामी कहें कि यह सामान्य-धर्म भी दुम्होरे समान श्रेष्ठ लोगोंके लिये ही है। तब दुम उनकी अवहेलना क्यों करते हो ! इसपर सामान्य-धर्मके अधिकारियोंका वर्णन करते हैं—

मातु पिता गुरु स्वामि निदेसू। सकड परम परनीवर सेसू॥
साधक एक सकळ सिनि देनी। कीरति सुगति सूनिमम वेनी॥
(सा ना मानस महोच्या १०५)

मान यह कि मुझे सामान्य भर्मके फलेंकी आका**ष्ट्रा** यहीं है । अतः मैं केवल आफ्के चरणोका स्नेह ही चाहता हूँ । इससे विशेष धर्मका ही अधिकारी हूँ, यही आगेकी अ**र्डा**लीने स्पष्ट करते हैं—

भन कृप बन्दन न्यरन रतः ""-जन उक्त रीविसे

मैं मन, बचन और कामी सामान्य धर्मी कुँए मोहकर केवळ आपके चरलोंका दी स्नेही हूँ और फिर आम 'कुमाधिकुं' हैं तो नया ऐसे अनन्य भक्तका त्याग किया जाता है ! मान यह कि ऐसे भक्तका तो कोई निष्कुर भी त्याग नहीं करता । तथा—

> भीतिप्रदानं द्वरणागतस्य स्तिया वधी झाझणस्वापहारः ! मिश्रद्वोहस्यानि चस्वारि दाक भक्तस्यागहचैव समी मती में ॥ (महा० महाप्रसानिक० १ । {६ }

हे इन्द्र | शरणागतींको मय देनाः स्त्रीवधः ब्राह्मण-धन-हरण और मिनद्रोह—ये चार पाप हैं। मैं मक्त-त्यागके पापको भी बेता ही मानता हूँ ऐसा श्रीयुपिष्ठिरजीने कहा है। तथा——

> हेनचिंभूतासन्तर्णां वितृष्टः भ किंकरो नायस्त्रणी च राजन् । सर्वोत्सना यः वारणं द्वारण्यं गतो सुकुन्दं परिहस्य कर्तम् ॥ (शीमहागद्द ११ । ५ । ४१)

ंजिसने सारे फ़्रत्योंका त्याग करके वर्षात्मना मगवान्की शरणागति कर ली है, वह देव, श्रृषि, आसपुरष और पितरोंका न श्रृणी है और न दास है । ऐसे विशेष धर्म-निष्ठींके द्वारा उनके श्रृष्टि-विशेषी सामान्य-वर्षसे आराज्योंकी उपेक्षा मी देखी जाती है ।

विशेष-धर्मनिष्ठ भीलप्सणकीने कर देखा कि खामी भीरामजी वन जा रहे हैं। तब उपर्युक्त विचारके अनुसार इन्होंने गुरुः पिता और माता आदिसे आझातक नहीं माँगी। धर्मपत्नीकी मी कुछ न कहा। स्योंकि उनकी अखीकृतिपर इनके विशेष-धर्मसे विशेष पहला। माताके यहाँ तो खामी शीरामजीकी आहासे गये। स्योंकि खामी शीरामजीकी उपासना-धक्ति भीसुमित्राजीसे इन्हें विशेष धर्म-निष्ठाकी शिक्षा दिखानी थी। यया—

गुद्ध पितु मातु बंधु हुर साई । सेइन सकत प्रान की नाई ॥ राम प्रान प्रिय जीवन जीके । स्वारम रहित सखा सन ही के ॥ पूजनीय प्रिय परम जहाँ ते । सब मानियहिं राम के नाते ॥ अस जिय जानि संग बन जाहु । केंद्र सात जग जीवन काहू ॥ मूरि मान भाषम भग्न मोहि समेत नके नार्टे। तो तुम्हों मान फ़ॉके रक झीन्ह राम पर ठाउँ॥ ऐ तुकसी प्रमुद्दि सिख देइ जायसु दीन्ह पुनि आसिष दहे। तक। (रा० च० मानस संयोध्या० ७३–७५)

इसपर इनकी प्रशंसा ही हुई है। जैसा कि भरतजीने कहा है---

- (२) श्रीवन ठाहु तसन मक्त पाचा । सब तक्षि राम चरन नन ठावा ॥ (२० च० मानस अगोष्या० १८१)
 - (२) अहो रुक्ष्मण सिद्धार्थः सततं जियवदितस्। भ्राहरं देवसंकाशं यस्त्वं परिचरिष्यसि ॥ महत्येषा हि ते बुद्धिष चान्युद्यो महान्। एष स्वर्णस्य मार्गश्च सदेनमनुगच्छित्।। (ज्ञान्मीति० १ । ४० । २५-२६)

श्रीत्रसम्बद्धीने अपने विशेष धर्मकी दृष्टिचे अपने इह श्रीरामजीके अपनासगर मार्जन करते हुए सामान्य-धर्मछे सम्मान्योंकी उपेक्षा मी की है। इनस्र भी दे प्रजंखित ही हुए हैं। वथा----

- (१) श्रीयमचरितमानसः धतुष-यग्र-यस्त्रमे श्रीयमजीके प्रति अपनानपरक श्रीजनकजीके स्थानेमें उत्तर कुछ आक्षेपात्मक बचन करे थे । सामान्य-धर्मकी दृष्टिसे एक यहे-बूदे राजिपके सम्मानकी अवहेलना हुई है, पर वे इसपर प्रसंसित ही रहे हैं ।
- (३) श्रीराम-वनवास्तर दिवाके द्वारा स्वामीका क्षेर अपनान समझकर दिवाजीको भी कठोर वचन कहे हैं । जब पीछ जाना कि दिवाजीने श्रीराम-अपथकी परवशतामें देखा किया है, अन्यथा श्रीरामजीका ही अकस्त्राण होता, तब उस्पर पश्चाचाप किया है। यथा—

प्रेम निधि पितु को कहें में पराव स्थान स्वाह । पाप तेहि परिताम सुरुक्षी उनित सह सिराह ॥ (गीतावर्धी २० ३०)

- (४) श्रीमरतजीके दल-पलस्पेत चित्रकृट जानेगर इन्हें श्रीराम-विरोधी जान स्थापाजीने समके अपमानगर भी बहुत कठोर बचन कई हैं। जब आकाशवाणीये उनका भाव जाना। तब ये बहुत लक्षित हुए। असार श्रीरामजीने इनके उक्त मीतिगरक बचनींगर प्रशंसा ही की है।
- (५) समुद्रतटपर श्रीविमीपणजीके मतपर श्रीतरुमण-जीने श्रीरामजीका अपमान माना या; क्योंकि आगे रावणने उसीको लेकर श्रीरामजीके बल-बुद्धिको निन्दा की है। सब वहाँ स्वामीपर मी उन्होंकी प्रतिद्वा-रङ्गके लिये कुछ कठोर सचन(महा० शान्ति० १। ९। ८२ – ८४ के आभारमर) कहे मे । उसपर श्रीरामजीने विद्धकर इन्हें आश्रास्ति किया या ।

इसमें गुल रहस्य था। श्रीविभीयणती ऐश्वर्य जानकर श्राण हुए थे। पर सम्मुख वैठनेनर वे माधुर्यमें मुख्य हो गये। तद श्रीसमजीके कुलगुर सागरके द्वारा वे श्रीसम-बल-पीरप देखना चाइते थे। कुलगुर सागर भी सवणका पद्दोसी होनेसे अस्का बल जानता था। उसका भी श्रीसमपर बात्सस्य या। इससे उसने तीन दिनसफ न आकर अनदेलना करके सम-बलभीरथ देख सुखी हो मार्ग दिया था---

देखि सन वज्ञ पौज्य मारी। धूर्गी प्रयोजिकि मयुङ सुद्धारी॥ (रा० य० मानस सुन्दर्भ ५९)•

विद उसका उक्त भाव न होंग तो अवमानित होनेपर यह छिन्त होता । इन्हीं भावींको लेकर श्रीगोलानीजीन इनके यशको रह्वाति-कीर्तिका रहानेवाल कहा है....

नंदर्वे रुक्तिन १६ जहजाता (****** रषुपति कोरति विनल पताका । दंद समान भवट वस जाका । (स० च० गानस बाट० १६)

श्रीलदमण-मूच्छीनर श्रीरामजीने भी कहा है— सेवक सक्ता मगति मायप पुत चाहत अब जयमें हैं। निज करनी करत्ति तात तुम्ह सुझ्ती सकत जय हैं॥ ﴿ गीतावटी, टट्टा ६)

[#] इन पाँची क्षाठोंके विवेचनसे सीव्यवगर्णके सूहम विचार मेरे प्रत्य व्यवस्थान-वियवभागार' के २७वें निवन्ध विश्वेष-भूमेंके सादग्रे आंक्समन्त्री' में विस्तारसे किसे गये हैं । यहाँ विसार-भयसे सूहम ही किसे गये हैं ।

वात्सत्य-धर्म

(केखक-अीरद्रीप्रसादनी पंचीकी, पन्० प०, पी-रच्०डी०, साहित्यस्त)

'धर्म' रान्दरे प्राकृतिक धर्म, शारीरिक धर्म तथा खामाजिक धर्मको व्यञ्जना होती है। यह शन्द 'धृञ्—धारणे', 'धृङ्—अक्साने' अथवा 'हुधाञ्—धारणेपोषणयोः'धातुर्जीरे व्युत्पन्न माना गया है। ऐसा शात होता है कि इन धातुर्जीने व्युत्पन्न तीन पृथक्-पृथक् शन्द कभी प्रचलित रहे होंगे, जिनके सत्तर उचारण अर्थमेद कराते रहे होंगे। कालान्तर-में स्वरमेदपरसे दृष्टि इट जानेपर समाजमें तीनोंके स्थानपर एक विल्य रूप प्रचलित हो गया। तब प्रार्थको अवस्थिति-में सहायक तस्त, पदार्थके घारक तस्त सथा समाजहारा निर्धारित सामाजिक मर्यादा—में तीनों अर्थ एक ही प्रमीय शन्तरे व्यक्ति स्थानिक सर्यादा—में तीनों अर्थ एक ही प्रमीय शन्तरे व्यक्ति स्थानिक सर्यादा—में तीनों अर्थ एक ही प्रमीय शन्तरे व्यक्ति व्यक्ति होने हो।

धर्म-राज्यका प्रयोग ऋग्वेदमें वर्षप्रयम देखनेको मिळता है । एक मध्यमें यज्ञके खाथ धर्मका उल्लेख हुआ है ----

यहाँ न यहाँकी और संकेत है, जिनमेंने द्वितीय यहाँ दो यहाँकी और संकेत है, जिनमेंने द्वितीय यहा देवताओंद्वारा प्रविति है, जो प्रथम धर्म या धारक सन्तर्वेका कारणभूत है। प्रथम वहा प्रजापतिका कामप्र देवा संकल्परूप यहाँ है, जिसे वह सह ऋषि-प्राणों तथा पितृ-प्राणोंकी सहायताने कियात्मक रूप प्रदान करता है। स्वयम्भू प्रजापति, परमेष्ठी प्रजापति, सूर्यं रूप इन्द्रः, जोय तथा अग्नि—इन पाँच रूपेंने वह कामप्र यहने ही जिषधस्य—आदिस्वात्मक एकादशः, वायुरूप एकादश तथा अग्निर्स एकादश देवता उपर्युक्त दितीय यहको प्रवित्त करते हैं। प्रथम धर्मका सन्वन्ध इस यहको यहने है। इस कामप्र वहने है। इस वहना उद्देश्य है—प्रजापतिका स्वयंकी वहुत रूपोर्में प्रकट करना। वायरूपात्मक कगत्के माध्यमने ही यह ऐसा कर सकता है। इसक्वि प्रथम धर्म वामरूपात्मक अगत्के मन, प्राण, आकाश, वायु, अग्नि, कस तथा प्रथिवी नामक

– करवार ११ । १ । द्रा । द्र∗

सात मूल-तन्त्र हैं। जिन्हें प्रजापतिकी असीम एसाको छन्दित—सीमित कर देनेके कारण छन्द भी कहा गया है। पद्धभूतोका पद्ध-ज्ञानेन्द्रियसे विषय-विषयि-सम्बन्ध है। ये चव धारक तत्त्व हैं। पिण्ड और ब्रह्माण्डकी कार्य-प्रणाली समानान्तर चलती है। ब्रह्माण्डके सूर्यादि सथा पिण्डके इन्द्रियरूप देवीका अपने कार्यके मास्यत्से प्रजापति-प्रवर्तित यग्नमें सहायक होना ही श्रुप्येदके उपर्युक्त मन्त्रके अनुसार धर्म-संज्ञासे समिधेय है।

प्रजापतिके यह और उसमें योग देनेबाठे देवताओं के घर्मों या कर्तव्योंका उस्तेख वेदादिमें अनेकथा हुआ है। उनके द्वारा मानवसमानकी विभिन्न संस्थाओं तथा उनके कार्योंका निर्धारण हुआ है। भगवद्गीवामें कहा गया है—

सहयकाः प्रकार सृष्ट्वा पुरोधास प्रकापितः। अनेन प्रस्तिष्यध्यमेष वोऽस्त्विष्यकामञ्जक्षः॥

प्रजापतिने यहके रूपमें इस निश्वको ही उत्पन्न किया था। जिसमें स्वांदि देवगण कर्मन्त रहते हुए आहुति दिशा करते हैं। यह यह प्रजापतिके काम या संकर्णका दोहन करनेवाला हुआ। इसीलिये प्रजापतिने प्रजार्जीने कहा कि 'इस बरुद्वारा वे भी वृद्धिको प्राप्त होंगी।' यह यहरूप सृष्टि प्रजाओंकी अमीष्ट-कामचेतु कही गयी है। अथवेवेद- के अनुसार इसीमें समस्त देवशिक्योंका निवास है ''। जब मनुष्य यहामावनासे कर्म करता हुआ स्वयं देवलाओं- को इष्ट-भोग प्रदान करता है। तब वे यहमावित देव भी उसे अमीष्ट प्रदान किया करते हैं हैं। देवशिक्योंके कामोंके अनुकरणपर अपने कर्तव्योंका निर्वारण करके उनमें का जाना ही देवोंको इष्टभोग प्रदान करना है। क्षत्रियका ऐन्द्र तथा बाह्यणका आग्विक कर्म है ''। जतः इन कामोंसे इन्द्र

६. ऋषेद १।१६४।५०,१०।९०।१६

स प्रमेम्ठी पितरम् सम्बोद्ध कामप्रं या कई यश्चदर्श वेस खा याज्ञपानीति—श्रामय ११ । १ । ६ । १७

सा था पर्याः एक्टदेन्दा परीन कामप्रेण पद्वेनास्त्रसः।

[😮] आमद्भगवद्गीका २ । १०

५. सथर्ववेद-६ १७ द्वरुनीय महामारत साधनेविकार्व १०३ । ४५---५९, पद्मपुराण, सृष्टिखण्ड ५०११५५-६४, भविष्यपुराण ड० स० १५६ । १६-२०, स्तन्यपुराण, रेवाखण्ड ८३ । १०४-१२

६. श्रीमञ्ज्ञनवद्गीता 🔻 । 👯

३-दो धर्मः मृतिपाणौ माक्कणानामधानिकः ।

⁻⁻⁻⁻ महाभा**रतः, श्रा**तिरपर्वे १४१ । ३४

और अग्नि शुष्ट होते। और यहमावित हो जानेसे अमीट क्षण प्रदान करते हैं।

सुक्रियमें प्रवृत्त होनेवाछे देवराण एक ही शक्तिके विविध स्प्र माने यदे हैं। स्वयनको वेदोंमें गतिका पर्याय माना गया है । अतः उसे मो भी कहा गया है 🧲 विविध देवोके साथ सोका सम्बन्ध उद्घिखित है ५। है तो यह गो एक ही, परंतु सूजनकी प्रवृत्तिके आधारपर इसके विविध रूप वर्णित हैं । कामबेतुः पृथ्विनः बृहतीः बद्याः ब्रह्मस्यीः बिराज, वासवी, सोम्या, ऐन्द्री, पारमेश्रिनी, वाईसाबा, स्वायम्सवी आदि नामेंति गोके स्वरूपपर वर्षेष्ट प्रकाश पहला है । इस गोक्रो ऋग्वेदमें देवमाताः देवस्वसा सथा देवद्वहिता-के रूपमें उपस्थित किया गया है १९। अदिति नामरे प्र**तिद्व** इस देवमाताका चात्रस्य ही इस जगतके रूपमें प्रकट हो रहा है । देशगण यसमें प्रवृत्त होनेकी प्रेरणा इस महाचेतुके बहराल्यसे ही पाते हैं । गीताके उपर्युक्त कथरामें स्पष्ट संकेटा मिलता है कि सृष्टिरुपिणी कामहुवा अभीष्ट सिद्ध करनेवाळी है । बत्मला कामपेतुकी यह विचार-परायसा ऋग्येदसे आज-तक साहित्यमें व्यास है और इसने भारतीय सामाजिक संस्थाओंके विकास तथा वैभक्तिक साध्यक्ते भागेकी निश्चित खरूप प्रदान करनेमें महत्त्वपूर्ण योग दिया है । महावेतुका आव्यात्मिक वात्सल्य व्यावहारिक क्षेत्रमें मानवधर्मका अभिन्न अङ्ग बन गया है और भारतीय साधना और समाजन्यवस्थाके मूलाधारके रूपमें उसको प्रतिष्ठा प्राप्त हुई है । प्रस्तुत निवन्धमें ज्यात्सस्य धर्मः का इस रूपमें अध्ययन करनेकी चेष्टा की गयी है ।

महाघेनु

दान्त्रिकोंकी महात्रिपुरसुन्दरी अथवा महामाया, शाक्तोंकी महाविद्याः महावाणीः महालक्ष्मी अथवा महाकालीः वैष्णवोंकी उद्भव-स्थिति-संहारकारिणी धीदेवी (जिसके सीताः राधा आदि रूप हैं) तथा वैदिक बद्याः बृहतीः अदितिः बद्धानवी आदि एक ही सुजनशक्तिके विविध रूप हैं, जिसे महावेनु भी कहा जा सकता है। माहत्वमें धेनुका सर्वीपरि स्थान है। श्चाग्वेद्में तो उसके माठुलका उद्योप है ही। अथवेदिमें उसे मातुलका आदर्श माना गया है ११। यह भी कहा गया है कि जैसे मांसाहारीका मन मांसमें। प्रुउपेदीका सुरामें, जुआरीका जुआमें तथा समर्थ पुरुषका मन स्त्रीमें निरत होता है। इन सनते अधिक गोका चित्र वत्समें निरत होता है। । महाभारतके अतुसार भीएँ उस भूनोकी माता और सुखमदा होती हैं—

भातरः सर्वभृतामां गावः सर्वशुस्त्रमगुः ^{५४}।

गोके इस आदर्श मातृत्यको इष्टिमें रखकर ही आरिसृजक-शक्तिकों गोके प्रतीकके माध्यतां विदिक साहित्यमें प्रसृत
किया गया शत होता है। इसे ही अन्य स्वक-शक्तिवोंकी
(गौओंकों) जनमी अद्वितीय उन्ना भी कहा गया है। को
त्या गोला है 'रा उनका स्तर सूर्य है 'पा पुराणोंमें भी
तय गीओंका एकत्य उनकी माता सुरिभमें देखा जाता
है 'पा मुग्चेदके अनुसार मुदके सदसमें बहु एक देनु अम्बिकी
परिचर्या करती है 'पा अपने अन्य देनुस्त्रोंके साथ वह
एक चेनु ही सबका पालन करती है 'पा चयपि जिनिध
देवशिक्योंके ताथ वह अपने विविध-रुवंति ही सहयोग करती
है। इस विभिन्नतामें भी एकता विद्यमान है और
अन्ततोग्रह्मा एक चेनु ही मुखि, धाम, यह आदि नाता
रुगोंमें स्वक्त होती है और उसके बाहर कुछ भी नहीं
है 'पा वह सजक-देवनी सामर्थ्य साथ ही नहीं है। वर्र
उसते अभिन मी है "।

८. देखी छेखसका श्रीभ-अयन्य अधन्येदमं गीतत्त्व राजः विश्वविद्यालयः, १९६४

९. वही, भो द अन्य देवता नामक अनुच्छेर् द्वयस्य ;

१०. भावा रहाणां **देविता वस्ताः स्ट**लाङ्ग्रिटन्याना*मञ्जलस* समितः ।—प्रस्वेड ८ १ १०१ । ७ ५

१८. देख्वं पुत्र विन्दस्य सा मध्ऍतुका सद *ा-वाध*ववेद इ। २३। ४

१२. अधर्ववेद ६ । ७० : १, सन्त्र २ च ३ भी द्रष्टव्यः

११. मदामारतः, अनुसासनपर्वे ६९ । ७

१४. गर्वाजनित्रीः – मध्येद १ । १२४ : ५ : मता ग्रह्मम्, – मस्वेद ४ : ५२ । २ : ३ : ७ । ७७ । २

१५. मध्येद ६। ५८। १ तथा १। ११६। ५

१६. सुरवीच गर्वा प्रस्:।देवीभागवतपुराण ६ ११। १२४, ९ । ४९ । २

१७. ऋषेद ३ । ७ । २

१८० पहीं है । १८ । ७

१९. विदिक्ष दर्शनः न्या० पत्रद्वसिद्ध पृष्ठ २४७ पर अध्वयिद्ध । ९। २६ के आवारपर निकास तथा निकार ।

२०. १मा या पावः ए जनास इन्द्रः ।'जनसम्बद्ध ६। ६८ । ५

महाचेतु शन्दका प्रयोग यहाँ वेतुरूप महत्-तत्वके छिये हुआ है। जगत्की आदि-सुजनावस्थाका नाम महत् है। इस अवस्थामें प्रकृतिकी साम्यादस्थामें प्रथम बार चैतन्यके त्यन्दनके कारण गति उत्पन्न होती है। इसी कारण इसे गी कहा गया है। एं० म<u>धुसुद</u>न ओझाके अनुसार गति और स्थिति भात्र ही जगत्के मूळ हैं, जिनमें अन्ति पति-वन्त है और सोम स्थिति-तन्त्र है। इन दोनोंका योगस्य रजोमाव ही आपस् है^{२३}। अथर्वनेदके अनुसार आपस्-सन्न और अञ्या-नो अभिन्न हैं १२। यहाँ गोको वरुपरे भी अभिन्न कहा गया है । डा॰ फतहसिंहने वरुणको सहत्-वल ही माना है^{२३} । इस प्रकार गो, वरुण, आप: आदि लुष्टिकी प्रथम सजसान स्थितिकी वैदिक संशाध हैं। यह जगत् वरुणका साम्राज्य है। गोका वस्त है और आगोमय है। एष्टिकी यह प्रथम सजक-शक्ति ही अनेक रूपोंने दिख सजन-में बीग दिया करती है। इसीछिये इसे नहाधेन कहा नया है।

शृग्वेदके अनुसार महत्-तस्य देवोंका असुरत्व है और सभी देवोंमें यह एक ही है^{२४}। इसे परवर्ती साहित्यमें देवीमायाके नामसे जाना गया शात होता है। शतरथ-ब्राह्मणमें कहा गया है कि प्रजापतिके मुखसे वस स्वित हुआ, जो यो या प्रथम वन गया^{दभ}। पद्मपुराणके अनुसार बह्माके मुखसे निकल्नेवास्य यह तेज महत्-रूप था---

पुरा बह्मसुस्राह्न्तं कूटं तेनोमयं महत्^{२१}। बाह्यपुराणके अनुसार चतुर्भृती जगत्-जननी प्रकृति ही गो हैं—

जहुर्मुसी जगद्योनिः प्रकृतिगीः प्रश्वर्तिसारणः। चतुर्मुस ब्रह्मा महत्-तत्त्वरे अभिन्न है और महावेतुका ही नाम है।

- २१. मधर्ववेद ७।८२१२
- १३. वैदिकदर्शन, ए० ८८-८°.
- २५, इतपय १२(७)१।४
- » इ. पत्रपुराण, मृद्धिकण्य ५०।१।२०
- २७. बायुपुराण २३।५५

महाघेतका नात्सल्य

बेदोंने एउक-शक्तिकी वाक् भी कहा गया है जो बेतुरें अभिन हैं र ! सारा संतार बाक्-शक्तिका ही विलास है ! वह भेतु है और मन उसका वस्त है ! उसके चार सन हैं—स्वाहाकार, स्वधाकार, वषट्कार तथा हन्तकार, जिनसे वह देशों, पितरों तथा मनुष्योंका पोषण करती है—

वाचं घेतुमुपासीत तस्यश्चादारः सानाः स्वाहाकारो वपद्कारो हन्तकारः स्वधाकारसास्य हो सानी देवा ठप-जीवन्ति स्वाहाकारं वपद्कारं च हन्तकारं मञुष्याः स्वधाकारं पितरसास्याः प्राण भ्यापनी मनी वस्यः ।

इस कथनसे साइ है कि देवा पितर तथा मनुष्योंको जन्म देकर इस महाधेनुने अपने यत्सस्यका निपय बनाया है । अनुर या प्राणींका असत् स्म इन तीनोंके पहलेका है । यज्ञस्य जगत्के द्वारा देवीने असुरोंपर विजय आस की । असत् प्राणोका असत् रूप ही जगत् है । एउनका प्रारम्भ महाधेनुके वात्सस्यके प्रदर्शनके रूपमें हुआ ।

श्रृग्वेदमें गोको देवमाता अदिति कहा गया है³ । वह सभी देवोंकी माता है। परंतु क्य़ें। मक्तों। आदित्यों आदिकी माताके रूपमें उसका विशेषरूपते उस्केख मिलता है³⁹ । ये देवता गोकी प्रेरणा प्राप्त करके विश्व-यज्ञमें भाग स्रेते हुए महाधेनुके वात्सस्यके अधिकारी बनते हैं।

ऋग्वेदमें यह स्पष्ट किया गया है कि ऋतकी धेतुने उसम होते ही इस संसारको दूहा—ऋतस्य जेतुः अतुहज्जायमानः विशेषा अध्येवेदमें बसाः विशेषाः ब्रह्मगदी तथा छतीदना नामक गीओका उल्लेख मिलता है। इनमेंसे यहा सनक्रशक्तिका गोकी वह अवस्था कही जा सकती है। जब वह प्रलयके समय सजनमें असमर्थ—बरुषा रहती है व । आगे वह अपने इस वन्धा-स्वरूपको स्थामकर नर्मिणी हो जाती है। कवीरदासने कहा है कि यह कामवेतु

२८. कानेद-८।१००।१०। ११ समा ८।१०१।१५-१६

२९. **ब्रुट्टार्**ण्यक्तेपनिषद् ५।८११

३०. क्लबेब ८११०१११५

३१. कालेदमें गोतस्य'—पत्रम धनुष्छेः

३२. बाबेद १०१६।१९

इ. देखो-अन्या और एसका करूप*-व्हीधमात पंचीकी,
 वेदवाणी १७१२ ।

गर्भिणी रहतेपर अमृत सवण करती है, परंद्व प्रसन्न होनेके उपरान्त दूध नहीं देती ^{3 ४} । यह यहा बेमुका ही परवर्ती रूप शांत होता है । ब्रह्मगंबी बशांके त्वक रूप यह स्थला गोका नाम है ^{3 ५} । विराक गो सम्राज व स्वराज नामक स्वक-शक्तियोंकी राजमत्ताका नाम है । शतौदना प्रकृतिरूपी गोकी उस अवस्थाका नाम है। चन वह विविध रूपींचे स्थिन अवस्थाका नाम है। चन वह विविध रूपींचे स्थिन अवस्था कहा गया जात होता है । बा॰ फतहस्टिंहने अदिति, पृथिवी, शांदेवी और प्रकृतिको अभिन्न माना है और अदितिक भश्रक और प्रोषक रूपींका उस्टेंख भी किया है ^{3 १} ।

साह है कि गो नामकी एक ही शक्ति— गति अपने स्वनः भारत और प्रस्य रूपोंसे विभिन्न नामीसे जानी जाती है। उसका राजक रूप समस्य विश्वको धारतस्य प्रदान करता है—अपने पीपक रूपते। सोम्या गोके नामसे सुजात यह शक्ति ही परम बस्सवा होनेसे सबका पोषण करनेशाली कामबेनु कही गयी है। डा॰ बासुदेवशारण अग्रवालके अनुसार यह विश्वधायम् बेनु है। जिसका काम ही दूव है और विश्व ही उससे मुख होनेशाला वृत्त है ? ।

वात्सल्यकी समाजमें प्रतिष्ठा

भारतीय जीवनमें घ्यात विचारों एवं विश्वासींके आधार वेद हैं। डा॰ वासुदेवराएण अमवालके अनुसार उसी मधुनय उससे भारतीय अध्यातम-शासके निर्देश प्रवाहित हुए हैं उ । वेदोंसे प्रतीकात्मक जैलीके द्वारा सृष्टिके गृह रहसोंको व्यक्त किया गया है । गोके प्रतीकद्वारा वहाँ सृष्टिकरी वस्तकी माता अनन्त प्रकृतिकी ओर संकेत किया गया है । परवर्ती कालमें इस गो प्रतीककी समालमें दो तरहसे प्रतिष्ठा हुई । प्रयमतः वास्तस्य-प्राप्तिके हेतु गोतन्त्रकी उपासनाका समारम्भ हुआ । द्वितीयतः गो एवं वस्तका उम्यन्थ सामाजिक जीवनकी एक विशिष्ट परम्पराका वाचक

वन गया और उसके अनुकरणरर विशिष्ट समाजतन्त्रका विकास हुआ | शूम्बेदर्ने साधारणतः गोन्धान्द प्रतीकके सममें प्रयुक्त हुआ है। यरंतु कहीं-कहीं उसे वन्तु-प्रतीक भी माना जा सकता है । जालान्तरमें शब्दकी प्रतीकातमसता गीण हो गयी और दिलट अर्थोद्वारा ऐसे स्थानींगर काम चलाया जावे लगा | ऐसे समयमें गो-पशु भी समाजनें मालूब और प्रजनमका प्रतीक दनकर भूजाका अधिकारी केन गया | पुराणींकी कतितय निम्न असियोंमें पशु-गोले निषयमें भारतीय जनताके विचार दृष्टार्थ हैं—

१---गावः प्रतिष्टा भतानां सावः स्वस्त्ययवं परम् । अन्तमेव परं सावो देवानां हविहत्तमस्^{४०}॥ २—गावः पठित्रं परसं शावी सहस्वसूत्तस्सू । गादः स्वर्गस्य सोपानं नातो धन्याः सनातनाः 🛂 ॥ ३---गावः पवित्रा माङ्गल्या गोष्ठ कोकाः प्रतिष्टिताः^{४०}। १-पभिर्धवाः सदा डोकाः प्रविष्टन्ति स्वभावसः^{४३}। ५--सर्वदेवमयः साक्षारसर्वसन्दानकरपकः^{४४}। १–देवी गोधेनका देवाउघादिदेवी द्विमक्तिका। प्रसादादास्य यज्ञानां प्रभवो हि विविश्वितः ^{४५} । ७--गवासप्रेष्ट्र तिष्ठन्ति भूवनान्येकविकतिः ^{४६}। ८—ममोऽस्त विश्वसर्विभ्यो विज्ञासत्भ्य एव स्र४♦ । महासारतमें भी गौके विषयमें ऐसे ही विचार मिलते हैं— १-४या सर्वेसिटं ज्याप्तं जगस्यावरजेतसम् । वो धेर्त्तुं जिरसा बन्दे भूतभव्यस्य सातरम्४८ ॥ २—देवानासुपरिष्टाच भाषः स्रतिवसन्ति वै४०। **३—ावः प्रतिष्ठा भूतानां धया नावः परायणस**् यानः प्रथ्याः पविचाश्च गोधनं पावनं सथः ५० । ४--यज्ञाङ्गकविता नाबी उत् धृद च सासदः^{५३} ।

१४. करीर-अन्यादकी⊸पदावळी पद १५३ ।

३०. देखो अक्रमती-वदीपसाद पंचीकी, वैदिष्यमें (पारकी) समस्य १९६५ ।

१६. 'वैदिक दर्सन' ५० १०१(२ । कटोति श्रादित: तया अपने ६ति सदिति:--६न विर्वचनोंसे अदिक्रिके इस रूपोंको मोर संकेत निरुद्धा है ।

३७. ⁴वेदिक विद्यान और भारतीय संस्कृति'-भृमिका, ए० १०

१८. व्हरुसोतिः सूबिकाः एवक

क्यानेहर्षे यो-तस्य ----गो प्रयोजने क्यां-नामय क्युक्तेर प्रश्ना

न्यशिक्ष-विद्याः नासा यस पुन च सासदः ।

४०.किन्युराः १९२।१३ ।

४१. वित्युराः २९२।१४ ।

४१. वित्युराः २९२।१४ ।

४१. वित्युराः सहिद्याद ५० । १३७

४४. वदी ५० । १३२

४५. वदी ५० । १३२

४६. मस्यपुराः २७७ । १३

४६. मस्यपुराः २७७ । १३

४८. वदी २७७ । १२

४८. वदी २७७ । १३

इन विचारीते त्यष्ट है कि पशुओंमें गौको पूजनीय खोकार किया गया और आध्यासिक साधनामें उसे प्रतीकके रूपमें विशिष्ट खान प्राप्त हो गया । भारतकी बौद्धः बैन और वैदिक परम्परामें गोको इसी रूपमें खीकार किया गया है।

वैदिक परस्परामें वात्सल्य

वैदिक परम्परामें समस्त श्रेष्ठ कर्म यह कहे जाते हैं— यहाँ में श्रेष्ठतमं कर्म "२ । आचरणपूर्वक विशिष्ट मेधाका विकास यहका मुख्य उद्देश्य है । यहको मेष कहनेका यही कारण शात होता है । 'यज्' और 'मेष्टु' धातुशोंका मेल करना अर्थ है । श्रेतः हम धातुशोंते न्युत्पन्न 'यहां और 'मेष' शब्दोंको पर्यायवाची मानना सर्वपा स्पश्चक्त है ।

अस्थमेषः गोमेष और पुरुषमेषका वैदिक यहींमें विशिष्ट खान है । ये तीनों समानकी विशिष्ट संरचनाके परिचायक हैं । अक्षा को तथा पुरुष समाज-संसठनकी विशिष्ट परम्पराओंके लिये अयुक्त पारिभाषिक संकार्य हैं। पुरुष-पश्चकी समाजशास्त्रीय न्याएमा हा० फ्लइसिंहने ·वैदिक समाजशास—मूळाधार⁾ तथा 'वैदिक समाजशासमें यशकी कल्पना' नामक प्रत्योंमें की है । गोमेधपर इन पंक्तियोंके वेखकने अपने कई वेखोंमें विचार प्रकट किये हैं। इन सभी यञ्जेका उद्देश्य-नेधाप्राप्ति आचरणद्वारा सिद्ध होता है । इस प्रकार यज्ञका आधार आचरण साना जा सकता है । वाल्मीकि-रामायणमें अश्वमेषयाजी सवरको अश्वचर्मि लीन कहा गया है भे । श्रीमञ्जागवतपुराणमें गोचर्याका वर्णन भी मिल्ह्या है ५४ । अश्वनरी तथा गोचरी वृत्तिके लेगोंके ही कदासित् बीद-प्रत्य स्वूलनिहेसामें अध-प्रतिक व गोवतिक कहा समा है । अधनरी इति केवल विकेता क्षत्रियोद्धारा ही अपनायी गयी। परंत्र गोचरी प्रसि तर्व-साचारणमें ही विशेषरूपने प्रचारित हुई । यही कारण है कि यह तुच्चि अब भी भारतमें जीवित है 🚶 🕫 इचिका आदर्श बात्सस्य है और प्राप्तस्य मोका परमपद ! परवर्ती संहित्यमें इस वृचिका जो रूप मिळता है, उसकी वेर-गंहिताओंने प्रष्टि हो जाती है !

ऋग्वेदमें आदिशक्तिका गोके रूपमें वर्णन मिलता है-

हिंछण्डान्सी वसुपकी वस्तां वस्तमिष्धनती मनसाभ्याकारः । हुमाहिकस्यो पयो सम्लोपं

वर्धतां महते सीभगाव ॥ ५५ इस सन्त्रमें बस्सके प्रति रामन करनेवाली वासवी गीका वर्णन है तथा बत्सका समसे सम्बन्ध भी ध्वनित होता है । कुछ छोगोंने इस मन्त्रके प्रथम एवं तृतीय चरणींके प्रथमादारींके संयोगसे हिंदू-शब्द-की निष्पत्ति मानी है ! इस प्रकार हिंदू-राज्दका अर्थ गी (प्रकृति) का दोहन करनेवाला होगा। अयर्ववेद तया पुराणीमें स्पन्ट ही प्रकृतिकारी योके दोहनका वर्णन मिलता है । अप्रवेदारें इसी दलला गौको सहवत्सा, ^{५६} वस्तिती, ^{५७} दित्यवत्सा ^{५८} आदि विशेषणींसे विस्षित किया गया है | ऋग्वेदमें वतः त्तथा पुनर्वत्त ऋषियोंका उच्लेख भी मिलता 🕏 । पुनर्वत्तः शन्दका अर्थ है—जो पुनः बस्त वन जाय —'A weaned calf that begins to suck again' गृहस्य-वानप्रस्य इस कमले संन्यासके रूपमें ब्रह्मचर्यकी अपना केना ही पुनर्वत्सकी करूपनाका भूल है । पुनर्वत्स ऋषिद्वारा दष्ट सूक्तकेएक मन्त्रमें इस व्यवस्थाकाः पृक्तिसे तीत सरोबर्रीके दोइसके रूपमें उस्लेख मिलता है ५२ । एमाजकी इस व्याख्याको आश्रसन्यवस्था कहा गया है । आश्रसन्यान्दः-का अर्थ है—जिसमें अम ज्यात हो (आसमन्तात् श्रमः यस्मिन्)। यस्य कदाचित् संवत्स है। जिस्का अर्थे है---पूर्ण वस्त । एक सन्वर्मे संबत्सका उपमानके रूपमें अयोग मिलता है 🎨 । सम्पूर्ण जीवनको दत्तके रूपमें विदादा हुआ संन्यासी या वाट-अहाऱ्यारी ही संवत्स कहा जा सकता है ! बस्त-दृष्ट स्कुके अनुसार पर्वतीके मान्तर्गे। निद्योंके संगम-श्रालपर कर्म-सामध्यसे विप्र उसना होता है^६१ और वह प्रशासन् (चिकित्सान्) होकर कर्लकोकर्से गमन करता है, ६३ जहाँ वे प्रथम शक्तिदाता इन्द्रकी विवासप्रद स्योतिको। देखते हैं ६३ । सर्स्य प्राणी एस मेक्नें इन्द्रका ही बरण करते हैं 👫 | इन्द्र सोंचे अभिन्न हैं— एमा या दादः स यदा त

५२. ब्रह्मधनाद्य ११५ । ४१५

५३, रामायण, नाङशिष्ट ३९ । ६

५४. श्रीमद्भागववपुराण ११ । १८ ३ २९

५५, व्यवेद १११६४ ३ २४

५व. प्यसेट १ । ३२ । ९

५७. चावेद ७ । १०३ । २

५८. प्रयत्वेद ५ । १०५ । १

५९, कावेद ८ १ ७ १ १० इस मनार्थे सरोवरोके नाय सरहा करणार्थि है।

६०. संकत्स इव मात्सिः-नया संवत्त व्यवनी महातसे गिरामा है। यावेद ६। १०५। २

[∗] १, ऋषेद ८ ३ ३ । २८

इत्. ऋषेष् ८ । ६ । २ १

इ.श. शारीद ८ । ६ । ३०

१४. धार्तर ४ । व । ४४

इस्त्रः ^{1 %}। इसे मन और हृदयसे आत किया जा सकता है। यन और इद्ध्यसे इन्द्रको प्राप्त करना ही वहाँ भोध कहा गया है । यह सन्द पम्बर्ग महित्वमें भी इसी अर्थमें प्रयुक्त हुआ है ।

यहाँ स्वयं हो जाना है कि बल्पदर्शन वैयक्तिक आधना-द्वारा वात्सस्य-आतिपर तथा पुनर्वत्स-दर्शन सामाजिक साधनाद्वारा वासक्य-प्रामिपर यक देता है । वारकस-प्रकारी गक्ति मो है । इन्हादि उसी एउक-शक्तिके पुं-रूप है । आश्रमन्यवाद्यके अनुकृत श्रम करता हथा सामक शर्मा या शुमीमें स्थित होता है। जिसमें गो जन्म प्रदण करती है---शुम्या गौर्जगार * । डा॰ फ्तहलिष्टके अनुसार सुध्यतम श्रुरीरकी क्रक्ति श्रमी: सुरुम अरीरकी शची तथा स्वृत्व शरीरकी शक्ति असके रूपमें अभिव्यक्त होनेवाली है। राजी इन्द्र-पत्नी है और प्राणमय कोशकी शक्ति है । सनोमय कोशमें उसका सुस्रारम शमीके उपमें इन्द्रस्य गीको जनम दिया करता है ! उसका वासाल्य पाना दी साधकका अभीष्ट होता है ।

इस संक्षिप्त विवेचनके आधारपर हम यह सोचनैके लिये स्वतन्त्र हैं कि अपनेदमें शरीरस्थित चैतन्य-सत्ताको असीमसे सरीम बनाने और इस प्रकार मित करनेवाली सजक-प्रकृतिको माता कहा गया है और वड ससीम सन्ता---जीव संगरमें खूँदेसे वेथा हुआ वस्स है। प्रस्यरात्रिसे ही वह अपनी माताचे अलग रहा है। जब सञ्जनखरकाके उपाकालमें विशिष्ट प्रक्रियांचे वह इस गोका बहसस्य प्राप्त करता है। तब उसका परिचय राकि माध्यमसे असकी गतिके प्रेरक असीम चैतन्य-तस्यसे भी हो जाता है । यह प्रेरक-वन्त्र गतिरूप ब्रह्माण्डकी नाभि है। बिसे प्राप्त करके साधक नामानेदिष्ठ (नामिके निकटतम) हो जाता है । ६०

गोका सम्बन्ध ज्योतिसे माना गया है । अदितिकी अध्य-स्पोतिका उब्लेख निलता है : उदस्योति : असूरां स्पोतिः", महि स्पोतिः", गृह स्पोतिः" आहिका

६५. ऋग्वेद ६ । २८ ! ५ ६२, कम्बेट १० । ३१ । १० ६ ७. व्वेदिक समानशासमें यसकी कस्पल्य'-५८ ≥५

६८. चरनेद ७। ८२। १०, ८३। १०

६९. ऋस्वेद ७ १ ५ । ६, ९० । ४

७० अपनेद ७ । ७६ । ४

करे- कोरेद है । हरू । ५

७२. पनेद ७। ७६ । ४

सम्बन्ध भी योसे ज्ञात होता है । निषक्तके अनुसार मो रिस्माचक भी है और रामवतः वह नैतन्य पुरुषकी च्योतिको *यहन करनेवाली* है । उपर्युत्लिखत **नामि औ**र अमृतन्त्रोति अभिन्न हैं । इस गोफे माध्यमसे अमृतस्योति ाम कर हेनेवाले साधकको ही सम्भवनः परवर्ती साहित्यमें पुरुष या भ्रापम विशेषण दिया गया है। जो वादमें श्रेष्टता-धानक यस ॥या । पुरुपर्षम्, मुनिपुद्धवः पुरुपपुद्धवः निदशः पुद्धवः मरपुद्भव आदि शन्दीमें इन विशेषणीको देखा अ सकता है। रामावणमें वसिष्ठको अनेकथा सुनिपुष्ठव कहा गया है। भवशतिने उन्हें उत्तरसम्बरितमें 'आविर्भूतस्योतिः' कड़ा हैं⁵², । दिच्यशक्तिको साधनाद्वास प्राप्त करनेवाला दमरेके प्रति यसल होनेमें समर्थ है । मरपुद्भव राग भ्रातुनस्मर्ल⁹⁵, रिप्यत्एठ⁹⁵, और नितृतस्त्र^{लेड} कद्दे गये हैं । पार्थिवर्षम दश्चरथ पुत्रबस्तन हैं दिया जनक धर्मवत्सरुँ । समाजमें चात्सरूय-धर्मकी प्रतिद्वा मर्वसाधारणके वत्सवत् आचरण तथा सिद्ध पुरुवंकि गोवत् आचरणके कारण होती है। सिद्ध पुरुष समाजर्ने गी।चरी-वृत्ति अपनाकर वत्सवत् आचरण करनेवाले सामान्यजनीक प्रेरणा-स्रोत वनकर सामानिक मर्यादाओं के प्रतिप्रापक वनते हैं ।

वयक्तिक सामना एवं सामाजिक-स्वनहारमें बात्सस्यका उद्भव वस पूर्व वसरके समिरनारे होता है । आध्यात्मिक जगत्में विशानमय कोशकी प्रसक्ति ही वत्सला मो है, जो विविधन्त्रपुरे गनीमयकोदा, प्राणमयकोदा तथा अञ्चनयकोदाने इंस्काः शान और कियाके रूपने व्यास रहती है । समाजने गोचरी-बृत्तिमें लीम सिद्धः पुरुष ही साधारण व्यक्तियोंके प्रति भारतस्य प्रकट करनेमें समर्थ है !

वत्तको वात्तक्ष्यका अधिकारी बननेके लिये अपने स्वरमें अभावकी संकेतिक अनुभूति। मातृ-वियोगकी थीड़ाः पुन-र्तिळनकी उत्कण्टाः आद्याः विश्वास और कार्राणकताकी समुचित अभिन्यक्तिको समाविष्ट करना होता है । संगीतर्मे ऋवभस्तर गोस्तर अथवा चातकस्वरके समान माना गया

७३. उत्तरसम्बद्धिः ४ : १८

७४. समायम्, स॰ जाव ६ ३ ३ ३

७५ वहीं २१ । इ.

७३. वर्षी १२ ३ १२

कणः वदीः नाककाण्यः अष्ट् । २४, अधीन्यः सम्बद्धः १००१ १ ७८५ वटी, बाहतहास्य ७० । ५

देश । चातकके समान कार्यणकता बत्तके त्वरमें ही प्राप्त होती है । इसिक्ये सम्भवतः श्रृष्ठमस्वर बत्तके समान क्ष्मण जमानेवाला माना स्था होगा । मोर्मे वात्तस्य बत्तके स्वरमे ही जागता है । छा॰ धासुदेवशरण अप्रधालके अनुमार मोके दारीरमें कोई ऐसी स्थायनशाला है, जो जलको दूसमें बदल देती है । परंतु कत्तके विना ऐसा होना सम्भव नहीं हैं । वत्तवत् आधरण करनेवाला व्यक्ति अम्साधानाहास अपने मनको संयत करके स्वयंको धात्तस्यका अधिकारी क्या लेता है। एक मन्यके अनुसार मनस्य वत्त संयत होकर परम स्थानसे अप्रणी अधिको वाणीहारा प्राप्त करनेवी इन्छा करता हैं ।

बस्त तथा बस्तलके सम्मिलनके लिये की जानेवाली धारीरिक स्था मानस्थिक साधना ही फोधा कही जाती है। गोमेश-सन्दका प्रयोग ऋन्वेदमें नहीं निस्ता।

ब्राह्मण-प्रन्थोंमें वर्णित गोमेध

रोमेधको गवालम्भ भी कहा गया है; इसेंकि इसमें गोको प्रतीकरममें प्रहण किया जाता है। ब्राह्मण-ग्रन्थोंमें गोसन तथा गवामयनके रूपमें गोमेधका वर्णन मिलता है। इन दोनोंका उद्देश्य भी वही है, जिसकी ओर ऊपर संकेत किया जा सुका है।

गोसन शब्द 'शु-प्रसवैश्वर्ययोः'—अथवा 'शुम्-अमिष्वे' आहुसे व्युक्त हैं: इसलिये इसका अर्थ है—गौओंका प्रस्क, गोओंके ऐश्वर्यसे युक्त होताः गौओंका दोहन करना । गोसवको स्वाराज्य-पश्च कहा गया है—अध्य गोसवः स्वाराज्यो वा एव यक्षः । परमेष्ठी प्रजापतिका साम स्वाराज्य हैं और उन्होंका यह यश है । गोसवमें प्रतिष्ठा-तस्व या दिक्-तस्वको उपासनाका विषय बनाया जाता है । अतिशका आधार पोएण है । समस्त पोषकतत्वीका सूरम रूप वेदोंमें आपस्तस्य माना गया है। आपोमण्डलके अधिष्ठाता ऋतंदेव विष्णु हैं। इस यशमें विष्णुकी उपालना की जाती है^ट । ऋग्वेदके अनुसार विष्णुके परमपद अर्थात् परमेश्री-मण्डलमें भूरिशृङ्गा सीएँ तिवास करती हैं²⁵। यजमें इस मन्त्रके भावीके अनुसार समृद्धिके किये असुत---दश सइस गौएँ एकत्र की जाती हैं और साधना समातिके अपसन्त उनको दान कर दिया जाता है^{८६} । ये गौएँ सम्भवतः प्रतिव्यक्ति एकके हिनादमे २०००० यशमें भाग लेनेवाले विद्वानीको हुम्भादि प्रदान करनेके किये होती थीं । इन आनम्बुकीकी संगतिमें यजगाद स्वर्ग-मुखका अनुभद करके अपने सामाजिक गौरव तथा प्रशासनिक-पदादिको भुलाकर आत्म-दक्षिण हो जाता है। इस निरमिमानताके पत्रस्वरूप वह विद्वस्तमाजका वासस्य पा छेता है। इस पकार विष्णुकी उपासना करते हुए समाजके प्राज्ञ-वर्गका वास्तब्य पाकर उत्कृष्ट सामाजिकसंगठनमें बँध जाना ही भोसदः का उद्देश्य है [

गवासयनमें फाल-ब्रह्मकी उपातना की बादी है जो संक्लर पर्यन्त चलती है अथवा संबत्तरके प्रतीकके रूपमें स्वीकृत नव दिनोंतक चलती है। इनमेंसे आठ दिन आठ दिशाओंके प्रतीक हैं तथा नवस स्वर्गलोकका प्रतीक है । वे दिन ईं—विश्वजित्, ज्योतिः गोः आयुः विष्णुवस्। आयुः योः च्योति तथा अभिनित् । गवामयनमें **शरी**रगत भन, प्राप और बाकके सारा चटनेवाले चेतनाके यशकी काल-ब्रह्मके साथ संयुक्त किया जाता है। जिससे आयुः गो तथा क्योति नामक तत्त्रः जिन्हें जिसादुक कहा जाता है। परमल्योतिकी उपलब्धिमें सहायक वन जायें | कालब्धकी उपासनाका यह नववासरीय क्या ही शिवके अल्यंकर महाकाल रूपकी उपातनाका प्राप्तय प्रतीत होता है। जो नवराष्ट्रमें शक्ति-संयुक्त अथवा अकेटे शिवकी ही की जाती है । शिक्को ऋषभवादन माना जाता है । वे स्वयं ऋषभरूप हैं और पुक्कव होनेके कारण वात्सस्य प्रदान करनेमें समर्थ हैं । अर्द्धनारीश्वरशिवर्मे बत्तला-शक्ति भी समाविष्ट है ।

उपर्युक्त विवेचनशेयह स्पष्ट है कि गोस्व एवं गवासयनमें प्रतिष्ठा-त्रह्म एवं काल-त्रह्मकी उपासना करते हुए साधकको

७९. शुन्द्रकरपदुंस' प्र० खण्ड पृ० २८७

८०. भ्वेदिक विद्यात और भारतीय-संस्कृति' भूनिका ५० १९

८१. वाज्वेद ८ । ११ । ७ इस नन्त्रमें सायणने कस्तको वार्य-विदेशका लाम माना, जो व्यक्तिके मनको अपनी ओर वीचित्रे मनको व्यक्त' वहा गया है। बातः यहाँ वस्त और मनको विदेशका विदेशको रूपने स्वीकार करना सर्वथा संगत है। यहाँत हाँव वस्तः विद्विकारे सं मन्त्रमें प्रवृक्त गिरा-क्वां सं मन्त्रमें प्रवृक्त गिरा-क्वां समर्थन भाग्न होता है।

८२. ताष्ट्य-महामाष्ट्र १९ । १९ । १

उक्-वही १९ । १३ ± ह

८४. देखो-गोसक लेख-पंचीली टंकप-पविका १ । ७

८५-सम्बेद १ | १५४ | ६

८६.सम्बद्धानहासाद्यमः १० । १६

वत्तवत् जीवन व्यतीत करते हुए, स्मरंखी वत्त्वसः रक्तियोंकै स्नेहका पाद प्रमाना होता या ।

जैन और चौद्ध परम्परामें बात्सख्य

जैन एवं बीट परम्पराओंको सामान्यतः देर-दिरोधी माना जाता है, परंतु इस दोनों परम्पराञ्चीने भी वैदिकजीवन-दृष्टि तथा यक्तिकमाननाको अपनाया है। दोनोंमें ही वराका आध्यात्मिक रूप ब्राह्म माना यया है। जिसका वर्णन उपनिषद् और आरप्यकॉर्मे मिलता है | हुद्दने गौओंको माता-पिताके समान या अन्य जाति-भाइयोंके समान परम गित्र, अनदात्रीः वरूदाओं। वर्णदात्री तथा <u>स</u>खदात्री माना है^{८०}। वे पाद या विपाणरे किसीकी हिंसा नहीं करतीं और वहा मरकर दुग्ध प्रदान किया करती हैं^{डर} । बुद्ध-बान्दका एक र्यायवाची 'शुष्पा' भी प्रचल्ति रहा है^त । बुद्धने आर्दप्रवेदित धर्वेची और छंदेत किया है । सम्मवतः ऐसे सब्बॉपर उनका संकेत वैदिकपर्यकी और ही रहा है। इत प्रकार सुद्रका ऋषमत्व गोचरीष्ट्रतिहे ही सिद्र होना एव्यव है । आयोंके गोचरमें कीन होनेकी बातका द्वदने म्बर्च उल्लेख किया है^{६३} । अमद्वारा यह स्व सान्य है ! अतः यह मार्गे असण-मार्ग कहा गया है ।

नैनयरम्परामें वात्सल्यको सम्यक्-तीवनके आह अर्ज्ञामें अस्य स्यान प्राप्त है । ये आठ अङ्ग हैं—निःशंकितः निःकाह्वितः निर्विचिकित्साः, अमृद्रहृष्टिः उपसूहनः स्थिति-करणः वात्सल्य और प्रमावना। । इनमें प्रमावनाः पूर्ण सिद्धान्तस्यका नाम है और यात्सल्य उसका साधन है । हसे सम्प्रकृत्वारिकसे अभिन्न माना जा सकता है । उसर्युक्तः आठमेंसे प्रथम चार निषेधात्मक हैं । पद्मम अङ्ग इन्द्रियोंको सहा-विषयोंसे खींचकर अन्तर्मुखी दनानेसे सम्पद्ध है । स्थिति-करण सम्यक्-दर्शनसे तथा प्रभावना सम्बक्-ज्ञानसे अभिन्न है । अतः सप्ट है कि बातस्यका जैनक्यके रत्नत्र्यमें प्रमुख स्थान

८७. स्त्रतियान, नूस्थमाः ब्राह्मग्रमान्त्र सत्त १३-१४

है । वात्तरथका रोनवर्ममें नहीं खान है। को बीद्यतमें कृषणाकों) इस्लाममें भ्रातुभावनाकों। वैदिक्षपरम्यामें विश्व-बग्रुख तथा सर्वभूतहितकामनाकों। ईसाई-मतमें दयाङ्कताकों। पारसी-मतमें परोपकारको तथा लान्त्रिक-मतमें आत्मविकों है।

यात्तत्वकी परिभाषा देते हुए त्वामीक्कनारने कहा है— को प्रसिष्टुमु भक्तो अणुचरणं कुणदि परमसङ्ख्य । पियवयणं जंगन्ती बष्टास्ट तत्त भवस्त ^{१९}।

शहाँ मिकि प्रियवचन अहा तथा तरनुकूल आचरण—— ये चार शहाँ वात्मस्यके अधिकारी चननेके लिने आवस्यक मानी गयी हैं। आचार्य अमृतचन्त्रके अनुसार निरन्तर आहेंसामें, शिव-मुख-स्ट्यीकी प्राप्तिके कारणभूत धर्ममें एवं सब्मी वस्तुऑमें वात्मस्यका अवलम्बन लिया जाना चाहिये——

अनवस्तमहिंसायां जिल्लास्यल्डर्मानियन्यने धर्मे । सर्वेष्यपि च सधर्मिष्यपि परमं बाग्सल्यमान्यम् । जैन-सध्यः अपने इष्टदेवके वस्तक स्पका आहान करते रहे हैं---

स्वं नाथ हुःश्विजनवरसञ् हे धरण्य कार्ण्यपुण्यवसते विद्यानां वरेण्य ! भदस्या न ते स्वि सहेश दृशां विधाय हु:स्ताहुरोह्टमतल्परतां विधेहि ^{१०} ।

हैतसमें परमेशी ऋपमादि माने गये हैं, परंतु इस वातको भुला नहीं दिया गया है कि वात्सस्य मानृशक्तिसे ही पूर्णता पाता है। इसीलिये सीर्यकरोंकी भी आराज्या देवियोंकी सक्ता मानी गयी है। ऐसी देवियोंमें चकेश्वरी सबसे प्रधान है। यह मूलता वेश्यवीशक्ति है। अन्य देवियों चकेश्वरीकी ही विभूतियाँ हैं। वैनन्साधक बस्स वनकर इन्हीं मानृशक्तियों-का बात्सस्य प्राप्त करते हैं। वैन साधु गोस्वरी-वृत्तिका पालन करते हुए अपनी सपोस्थोतिको समानमें विकीण किया करते हुँ

पुराणोंमें वात्सख्य

विष्णुपुराणके अनुसार वात्सत्यसे सम्पूर्ण संसारकी अर्चन्।

[ः] ८. वही २६

८९, धन्याद देश । 🗸 🤊

१०. द्व**र**निपात,चूलवरम, किसीरा<u>स्ट</u> ७

५१. व्हार्माणां मोचरेरताः - भन्मपद २ । ।

^{ংং} ভারিগড়ের (দান্দার্শ কুলকুল্য) ৩

क्षेत्रधर्ममें नात्त्रश्य पंचीकी, अस्त्रीपातक, शैकाचेरके
 क्षेत्रकरी (२०१५) अपूर्व प्रवाहम ।

९४. भोचरी-तृत्ति' पंचीष्ठी, श्रीष्टीटेलाल कैन जीतनानान अन्यमें सुद्रधमाण (जन्मुर) ।

१५. कार्तिकेयानुप्रेक्षा ४२००

१६. पुरुवार्थसिकधुपाय २१

५७. कस्याणमन्दिर-स्तोतः, १५ ।

१८. मोन्सीअधि' नामक देख दश्रम

हो जाती है—नात्सस्येनाजिलं जगत् ै। वहाँ वात्सस्य ग्रह्स-धर्मके स्त्रमें उल्लिखित है। मुनि-जीवन अपना लेनेपर गोचरी दृत्ति अपनानेकी ओर भी संकेत मिलता है। श्रीमद्भागदत-पुराणमें वैदिकोंके गोचरीमें विचरण करनेका वर्णन मिलता है—गोचर्या कैशमक्षरेस् ^{१००}। पुराणोंमें ज्ञानकी तीखी तलवारसे विध्यवन्थनोंको काटकर सूमिपर विचरण करते हुए गोचरी हत्ति अपनानेका उपदेश मुनियोंको दिया गया है, १०० तो लोक प्रतोंके माध्यमसे सामान्य जनोंको वत्स-जीवन अपनानेकी प्रेरणा भी दी गयी है। गोपदावत, १०० गोबत्सद्धावशीवत, १०० गोवर्धन-पूजा, १०० गो-विध्यवत, १०० गोबत्स्य गोवर्धन आदिका उल्लेख पुराणोंमें मिलता है। कई कथाओंद्धारा लोगोंकी इस और प्रवृत्ति जगानेका प्रयत्न भी दिखायी पहना है।

तान्त्रिक तथा भक्ति-सम्प्रदायोंमें वात्सल्य

अनेक दृष्टिकोणोंसे देखी हुई चस्तुके सत्यको आत्म-साधनाके द्वारा नवीन और अपने ही दृष्टिकोणसे देखना तन्त्र-साधनाका उद्देश्य है । कुछ लोग तन्त्र-मार्गको अवैदिक मानते हैं । वस्तुतः दार्शिनकोंके अदैतवादका साधनागत रूप ही तन्त्रके नामसे जाना जाता है । तान्त्रिकोंके अनुसार स्वतन्त्रता जीवनका साधनामय खरूप है और उसका उद्देव्य है—स्वराज्य । स्वतन्त्रताका मार्ग योगसाधनाका मार्ग है । योगसाधनामें जीव अपने पशुमात्रको पराजित करके दिव्यत-की प्राप्तिके लिये सनेष्ट होता है। इस कार्यमें वह परमपुरुष— शिवकी अर्द्धाक्रिनी—उमाकी सहायता चाहता है और इसके लिये वह शरीरस्थ चैतन्य केन्द्रांको सुण्डलिनी जगाकर प्रमावित करता है। शिवकी इस शक्तिको महावाणी। महाविद्या थादि कई नार्मोसे जाना जाता है—

महात्रिशा महावाणी भारती वाक् सरस्वती। आसी ब्राह्मी कामधेनुवेंदनभी च घोइनरी ^{१०८}॥

महाशक्तिके विविध नामींचहित पराक्रमींका वर्णन 'देवीमासवत पुराण' आदिमें देखा जा सकता है । ये

९९. विध्युपुराण ३ । ९ । १० ।

१००. भागवतपुराण ११ । १८ । २९ ।

१०१. भागवनपुराण ११ । २८ । १७ ।

१०२. भविष्योत्तरपुराण

१०३. वहीं।

१०४. हेगांद्रि

१०५. कुर्मपुराण

२०६, कुर्मपुराज

१०७, श्रीमञ्जानवतपुराण

१०८, मार्कण्डेगपुराण, देवीमाहारम्य, आधानिक-रहस्य १६

देशियाँ एक ही शक्तिके विविध रूप हैं और इनका शासस्य प्राप्त हुए विना योगसिद्धि मिलना सम्भव नहीं है।

सान्त्रिक मार्थमें वामाचार बढ़ जानेपर सालिक उपासनान्त्रों मितिके रूपमें पृथक् स्थान मिला। सभी भक्तीने अपने इप्टेवींके भक्तप्रत्सक रूपोंकी ही उपासनाका विपव बनाया। इसीकिये स्रवास-जैसे भक्तिशिरोमणिहारा श्रीकृष्णके चरितका कोकरक्षक पक्ष उपेक्षित रह गया। तुळसीदासने व्यापक दृष्टिकोणको सामने ग्लकर सामको भक्तवत्सळ,—लोकयत्सळ और धर्मवत्सळके रूपमें काव्यका विषय बनाया। तुळसीते भी साममितिको अपर्याप्त मानकर सामके साथ उनकी उद्धविसित्ति-संहार-कारिणी बळ्या सीताको अपनी उपासनाकर रूपविनाको अपनी उपासनाकर रूपविनाको मितिको स्वाप हो। उद्देश्य रहा है। स्रके श्रीकृष्ण भी सामके विना अध्ये ज्ञात होते हैं। इन सारे मक्त कवियोंने अपने इष्टदेश एवं इष्टदेशीते सदैश म्यात्सत्यभ्वी आकाङ्का की है।

लोक-जीवनमें वात्सल्यकी प्रतिष्ठा

समाजके विश्वास और विचारोंका प्रभाव छोक-जीवनपर मी पढ़ा । समाजका प्राइवर्ग गोचरी वृत्तिका आचरण करने छ्या और सामान्यजन बत्सवत् आचरण करके छात्र समान्यजन बत्सवत् आचरण करके कात्सव्यके पात्र वननेका प्रयत्न करने छो । समाजकी वैचारिक एकताको इससे वड़ा वछ मिछा । समाजके प्रशावछ तथा कर्मवलका समायोजन राज्य-तन्त्रके समानान्तर गणतन्त्रके विकासमें सहायक हुआ । भारतमें इन दोनों न्यवस्थाओंका विना किसी प्रतिस्पद्धिक साथ-साथ विकास हुआ । बुद और महायिश्ने हो आध्यात्मक गणतन्त्रोंकी स्थापनाका अपूर्व स्वप्न देखा । जैन साधुओंको आवक अब भी नित्य गोचरीके छिये आमन्त्रित करता है । पिता, माता, गुरू, धर्मोपदेशक, समाजसेवी, संन्यासी आदि समाजमें बत्सछ हैं और पुत्र, स्वावक्षेत्री, सामान्य ग्रह्ण आदि वत्स । इस प्रकार समाजके संबरनका आधार ही वात्सव्य अवि वत्स । इस प्रकार समाजके संबरनका आधार ही वात्सव्य बना हुआ है ।

राष्ट्रीयता और वात्सल्य

राष्ट्रीयताका सम्बन्ध राजमान जनसमाजकी अपनी सृमिसे

१०९. प्राचीन भारतमे गणतान्त्रिक शासनन्यवस्य'-पंचीली, होधपनिका, उदयपुर १५ । १

११०. व्हर्बमान महावीरद्वारा प्रचारित आध्यारिमक गगराच्य कीर छसकी परम्पराग-पंचोकी, मुनि हजारीमक स्मृति-प्रम्थ, स्यावर :

होता है । इस भूमिके साथ आत्मीयताका सम्बन्ध स्थापित करके जब सारे भूमियासी एकताके सूत्रमें बॅधकर अपने प्राणिक पुष्प समर्पित करनेके छिये कुलसंकस्य हो जाते हैं। तमी उनमें सभी राष्ट्रीयताका आविर्मात्र होता है । भूमिसे आरमीयताका भाव स्थापित करनेके किये भारतीयोंने उसके साथ मातृत्वकी मात्रनाको संयुक्त किया है—जाता भूभिः पुत्रोऽहं पृथिष्याः⁹⁹⁹। इस मन्त्रको भारतीय राष्ट्रीयताका बुहदुवृषोध या मैग्नाकार्टा माना जा सकता है । भारतमें पृथ्वी भौतिक स्थामात्र नहीं मानी गयी है। यर गो, अदिति। पूपाः इताः मही आदि^{गाः} नामीसे अभिषेव दिव्य-सत्ताके रूपमें स्वीकार की गयी है। यह भौतिक समृद्धि, आरयानिक सान्ति और दिन्य वर्चस्व प्रदान ऋरतेमें रमर्च कामद्वा है⁹¹⁸। इसीलिये कहा गया है--- 'उपसर्प मातर भूमिम्' वर्थात् मातृ-भावते भूमिकी प्राप्त होओं ¹⁹⁸। स्पष्ट है कि भूमिका जात्सद्य प्रता करनंके क्षिये भी भारतीय सचेष्ट रहे हैं और दिव्य राष्ट-की कल्पना भारतीयोंकी कविका विषय रहा है।

वात्सस्य-अर्म

क्तर इस यह देख चुके हैं कि आदि-सुजकशक्ति गोंग है और इस स्ट्रिके समस्त पदार्थ उसीते प्राहुर्भूत हुए हैं। उन पदार्थोंमें भी अनेक रूप धारण करके यह सुजक-शक्ति न्यात होती है तथा इस प्रकार नित्म सुजन चला करता है। इस

प्रकार वह रुष्टिकी प्रतिष्ठाका मूछ कारण तो है ही। पदार्थोंके धारक सखीके रूपमें भी वही शतिमान् है । अबस्य बनकर बही प्राणियोंकी पोपका बनतो है । सारा संसार उसीके बात्सस्यका विस्तार है। अधर्ववेद तथा पुरागोंमें उसके दोहनका वर्णन मिलता है। जिससे उसके बास्सल्यका मी परिचय मिळ जाता है । सुजक-शक्तिके धारणः पोपण प्रवं प्रतिया आदि फार्योक्ता मूळ वास्तहय है। अतः उसे धर्म कहना उचित है। आधिदंशिक सुष्टिका यह वात्सल्य मानव-समाजके विकासमें बहुत ही प्रेरणादायक खिद्र हुआ है। वह सामाजिक मर्यांशका आदर्श वन गया है और इस प्रकार उसे मानव-धर्मके एक महत्त्वपूर्ण गुणके रूपमें आन्तरणका विषय वना लिया गया है । भनक्ष्मी चलको संयत करके प्राणक्ष्मी वृपम तथा वाकुरुरी गोके वालक्ष्यका पात्र धनाकर परम-तत्त्वको पा लेमा एवं परमपदमें, जिसे आत्ना या आयोंका गोचर मी कहा जाता है। रमण करना वेदिक इंडिकोणसे वैयक्तिक साधनाका त्रिपय है । इसी तरह समाद्धमें ग्रोचरी इचिमें लीन छीगोंका, जो समाजके प्रजायलके प्रतीक है, वत्सवत् आचरण करते हुए सामान्यत्रमी;--जो समानकी कियाशक्तिके प्रवर्तक हैं.-के साथ चात्सत्यको हरिसे संग्रम कराना भारतीय सामाजिक साधनाका उद्देदय रहा है । भारतीय बीवन-साधनाकी यह विशेषता चिदिक तथा जेनादि अवैदिक परम्पराओं में समानरूपंचे जात है 🖡

- DEPERTURE --

आसुर-मानव और उसकी गति

सनसा कर्मणा वाचा अतिकृष्टा भवन्ति ये । साहशानासुराष् त्रिश्चि अत्यांस्टे नरकाल्याः । हिंसाश्चीराश्च भूतीत्र परकाराभिमर्शकाः । नीचकर्मस्ता ये च शीचमङ्गल्यर्जिताः ।। श्चुन्तिविद्वेषिणः पापा कीकचारित्रद्पकाः । एवंशुक्तसमाचरा जीवन्तो नरकालयाः ॥ क्षोकोद्वेगकराज्ञान्ये पशच्च सरीस्त्राः । कृकाः क्रण्टकिनो रूक्षास्त्राहशान् विदि चासुरान् ॥

्री मनुष्य सन्, वाणी और कियाद्वारा सद्दा सबके प्रतिकृत ही आन्वरण करते हैं, उनकी असुर समझो ! उन्हें नियास करना पड़ता है । जो हिसका चौर, घूर्त, परस्रीमानी, नीच वर्सेररायण, रीच तथा मंगलाचारसे रहित। पिष्ठवासे द्वेप रखतेनाळे, पाणी और लोगोंके चरित्रपर कलंक लगानेनाळे हैं—एसे आनारवाले अर्थात् आसुरी-समानवाळे मनुष्य जीते-जी ही नरकमें पड़े हुए हैं । जो लोगोंको उद्देशमें डालनेवाळे, पहुं, साँप-विच्छू आदि अन्तु तथा रूखे और केंद्रीले बुक्ष हैं, वे सब पहछे आसुर समावके मनुष्य ही थे—रोस समझो ।

१११. अथर्ववेद १२ । १११२ ६ ११२ विरुद्ध १ । १ मैं पृथिवीके नाम द्रष्टवा । ११३ व्यववेद १२ । १ । ६१ । ११४. अथर्ववेद १८ । ३ । ४९ ।

श्रीधर्म-तत्त्व-मीमांसा

(ढेलक—पं० श्रीजानकीनायजी कार्ग)

धर्मकी व्युत्पत्ति और अर्थ

'श्रम्—धारणे' धातुसे 'अर्तिस्तृद्दशः' मन्' इस उणादि स्त्रद्वारा 'मन्' प्रत्यय होनेपर 'धर्म' शब्द बना है । (माध्वीया धातुवृत्ति० १ । ८८४ सिद्धान्त चं० पृ० २७१ दशपादी उणादि वृ० पृ० १४) । मत्स्यपुराण १३४ । १७० महाभारतः कर्णयर्व ६९ । ५७-५८, शान्ति वर्ष १०९ । १८-१९ सादिमें मी यही कहा गया है—

भर्मेति भारणे भातुर्मोहालये चैव परुगते। भारणाच्च सङ्खेन भर्म एष निरुच्यते॥ यः स्मान् प्रभनसंयुक्तः स भर्म इति निष्मयः। यः स्मान्द्रारमसंयुक्तः स भर्म इति निष्मयः॥ कोशकारोंने भर्म,पुण्य, न्याय और आचारादिको पर्याय माना है—

धर्मः पुण्ये यमे न्याये स्वभावाचारयोः श्रुतौ । (मेदिनी २५ । १६ विश्व-प्रकाशः अमर-कोश आदि)

धर्मका खरूप, परिभाषा और लक्षण

'विश्वामित्र-स्मृति' कहती है-**—**

यमार्थाः कियमाणं तु ग्रंसन्त्यागमवेदिनः । स धर्मो यं विगर्दन्ते तमधर्मे प्रचक्षते ॥ अर्थात् आगमवेत्ता आर्यगण निस कार्यकी प्रशंसा करते हैं, वह तो धर्म तथा जिसकी निन्दा करते हैं, वह अधर्म है ।

सनु (२।६ में) कहते हैं-

विद्वन्तिः सेनितः सन्निनित्यमद्वेषसमिभिः। हृद्येनाभ्यनुकातो यो धर्मस्तं नियोधतः॥

मीमांसाकी ५८ छाम' टीकामें गागामहका कयन है— भ्रतीकिक्ष्मेयः साधनत्वेन विहितकियाक्षं हि धर्मत्वम् । मूलमीमांसा १ । १ । २ में वेदोक्त प्रेरणाको धर्म माना गया है । वेदोधिकदर्शनके प्रशस्तागदमाध्यमें ईश्वरचोदनाको धर्म कहा है—तस्चेखरचोदनाभिज्यकाद् धर्मावैः (यन्थ-प्रयोजन-प्रकरण २) । इसके माण्यविवरणमें दुष्टिराजने लिखा है—-ईश्वर-चोदना ईश्वरेच्छाविशेषः । अ उदयनाचार्य ईश्वरचोशनाका

राम त्यार मेट भन माहीं । देखा सुना कताहुँ कोंच नाहीं ।।

अर्थ वेद करते हैं । वैशेषिकस्त्रवृत्तिमें भरद्वाक महर्षिने अम्बुद्ध्यंका अर्थ सुख किया है। पर इसकी उपस्कार ज्या स्थामें शंकरिमेशने अम्बुद्ध्यंका अर्थ स्व्यक्तान किया है। गीतामाध्यके आरम्भमें आचार्य रांकरने प्रवृत्ति-निवृत्ति लक्षणींसे धर्मको हितिभ माना है। वैशेषिक-ध्याख्यादिमें भी इसका समर्पन है । ज्यापकारिक तथा सिद्धान्त-लक्षण-संप्रहमें धर्मके अनेक लक्षण प्रमाकरादिके मतानुपार दिये गये हैं। एर लोगाधिमास्करादि अधिकांशने वेदोक्त गोगादिको ही धर्म माना है। (इष्ट्रस्य पृष्ठ १०४)

धर्मके स्रोत तथा प्रमापक

मनु तथा यास्त्रस्थयके अनुसार बेर, पुराण, धर्मशास्त्रः उभय मीमांना तथा बेदिद् संतोंके शील एवं सदाचार धर्मके स्रोत तथा ममाधक हैं—

पुराणन्यायसीमांसाधर्मशास्त्राङ्गाङ्गाङ्गाधिताः । वेद्राः स्थानानि विद्यामी धर्मस्य च चतुर्दशः॥ (यद्य०१।३)

वैद्रोऽखिलो धर्ममूर्छं स्मृतिशीले च तद्विदाम्। आचारद्वैव साधूनामात्मगस्तुष्टिरेव च॥ (मसु०२।६)

विधि तथा श्रद्धापूर्वक वेद-पुराणोके अधियन्ता विद्वान्को मनुने शिष्ट कहा है और उनके आन्वारको शिष्टान्दार कहकर प्रमाण साना है—

धर्मेणाधिगसी श्रेस्तु वेदः सपरिवृंहणः। ते शिष्टा ब्राह्मणा क्षेयाः श्रुतिप्रत्यक्षहेतवः॥ (मतु०१२।१०९)

सम्प्रदाय, कुलाचार एवं देशाचार

मनु आदिके अनुसार सम्प्रदाय-क्रमागत स्था कुल-क्रमागत धर्म आचरणीय हैं । यथा-—

येनास्य पितरो थाता येन याताः पितामहाः । तेन यायात् सर्वा मार्ग देन गच्छन् च रिप्यते ॥

(सनु० ४ । १७८)

क्रु वैशिकसूत्रभाष्यदि० १ १ १ । २, य तेऽम्युदयीनः व्ययस्थितिः
 स भर्मः ।

देगळके अनुसार देशाचार भी मान्य है । वश्याः ।

येषु देशेषु वे देवा येषु देशेषु ये द्विजाः ।

येषु देशेषु यच्छीनं धर्माचारश्च थाद्याः ।

सञ्च सान् नावमन्येत धर्मस्त्रयेव सांदशः ॥

पश्चित् देशे पुरे ग्रामे ग्रैविश्वनगरेऽपि वर ।

यो वत्र विहितो धर्मस्तं धर्म न श्रिषास्त्र्येत् ॥

(स्टिन्विन्द्रिका, संस्कारकाण्ड, ए० १५मे देवस्नवन्त्र)

युगानुरूप धर्म

मनु अध्याय १ | ८६, पद्मपुराण १ | १८ | ४४०, परासरस्मृति १ | २३, लिङ्गपुराण १ | ३९ | ७ भविष्यपुराण १ | २ | ११९ आदिमें युगानुस्य अर्स इस प्रकार वतलाया गया है—

तपः परं इत्तयुगे त्रेतायां ज्ञानसुन्यते। द्वापरे यज्ञमेवाहुर्दानमेकं कली युगे प्र

अर्थात् सत्ययुगमें समकी, त्रेतामें शानकी, द्वापरमें यहाकी और कलियुगमें दान-धर्मकी प्रधानता होती है। इसी प्रकार कलियुगमें स्वत्यानुष्ठानते ही विशेष धर्मकी प्राप्ति कही गयी है। (देखिये ३९वें वर्षके विशेषाङ्कमें हसारा—ध्यीर युगन से कमलनयन कलिखुग अधिक कृषा करी शीर्षक लेख) यथा—

यस्कृते दशभिर्ववेदेस्त्रेतायां द्वायतेम यत् । द्वापरे तच मासेन ह्यद्दोरात्रेण तत् कृत्ये ॥ (प्रदृषा० स्ट०, प्रद्यपुराण, विष्णुपुराण, स्वन्दपुराणांवि)

युगात्ररूप तीर्थ

किंद्युगर्से गङ्गाकी विशेष महिमा कही गयी है | यथा— पुष्करं हु कृते सेन्यं जेतायां नैमिषं तथा। हापरे तु कुरुक्षेत्रं कर्ली गङ्गां समाश्रमेत् ॥ (स्मृतिचर्द्रिका १० १८ पर विष्णुधर्मोक्तस्य दचन)

योनियोंके अनुरूप धर्म

वामनपुराणके ११वें अस्यावमें ऋषियोंने सुनेशासे

धर्मका तत्त्व कहा है ! तदनुसार यह और खाध्याय देवताओं के धर्म हैं । देखोंका धर्म युद्धः शिवभक्ति तथा विष्णुमक्ति है । ब्रह्मविशानः योगसिद्धि आवि सिद्धोंके धर्म हैं । ब्रह्मचर्यः गीतः सूर्यभक्ति—ये गन्धक्षि धर्म हैं । ब्रह्मचर्यः धेमाभ्यासादि पितरोंके धर्म हैं । ज्ञपः तपः ज्ञानः ध्यान और अधन्यर्थं ब्रह्मचर्यं क्रह्मचर्यं क्रह्मचर

स्ताध्यायो प्रद्याचर्यं च दानं धजनमेव च ! सकार्षण्यमनायासो दया हिंसाक्षमादयः ॥ जितेन्द्रियत्वं शौषं च माङ्गल्यं भक्तिरच्युते । हांकरे भारको देव्यां धर्मोऽथं मानवः स्मृतः ॥% (यामनपुराष ११ । २३ -- २४)

इसी प्रकार वहाँ गुद्धकः सक्षसः पिशाचादिके भी धर्म वतलाये गये हैं | † पुनः सानवसर्मको विस्तारले वतलाया गया है और अधर्मस होनेवाले नरकोंको भी बतलाया गया है । (अ० १२) ‡

धर्म-सर्वस्व-सार

महाभारतादि अनेक खर्लेमें धर्म-सर्वस्त-सार इस प्रकार वतलाया गया है----

श्रृयतां धर्मसर्वस्यं श्रुट्या चाष्यवधार्यताम् । आत्मनः प्रतिकृष्णनि परेषां न समान्तरेत्॥

(यह श्लोक श्लीविष्णुधर्मे॰ ३ । २५३ । ४४, पद्मपुराण, सृष्टिलण्ड १९ । ३५५-६ पूनासं॰, सहामारत,शान्तिपर्व २५९, अनुशासनपर्व ११३ । ८ तथा पञ्जतन्त्र ३ । १८२ आहि अनेकानेक स्थल्बेंपर बहुत-से दूसरे ऐसे ही क्लोकोंके साथ प्राप्त होता है ।)

अर्थात् धर्मका सार सुनिये और सुनकर उसे हृदयमें धारण भी कर लीजिये । वह है वह कि अपने आपको जो दुरा लगे, उसे दूसरेके लिये भी न करें। (जो अपनेको भला लगे, उसे ही करें।)

<u>+3€)∞=1=∞</u>-6-6----

^{*} मनु० ६ । ९२ के धर्म-प्रकरणानुसार तथा अग्नि, बाधुपुराण, नारदपरि० उप०, यादवस्तय-स्मृति आदिके अनुसार् भानव नहीं संन्यासीका धर्म दीसता है।

[ो] भट्टिकाच्य १ में भी राम-सारीचादि संवादमें विभिन्न योनियोंके धर्मकी कुछ चर्चा है।

[्]री इसी प्रकार वर्णधर्म, आश्रमधर्म, स्थिभमें साहिएर वहाँ बहुत-सी वार्ते हैं, जो अन्य निवन्धोमें पिछ सर्वेगी।

आतिथ्य-धर्मके आदर्श

(१) सहर्षि धुद्धल

एक वात स्पष्ट समझ छेंने योग्य है कि अधिकांदा ऋषि-सुनि गृहस्थ ब्राह्मण थे। वेद्यीतरागः तपस्त्री तथा भजन-निष्ठ होनेके कारण प्रायः जनपद-से दूर झोपड़ियाँमें रहते थे। अध्ययन-अध्यापन करते थे।

महर्षि सुद्रस्ते शिलोब्छ-वृक्ति अपना रक्खी थी। इपक अब खेतसे अस काटकर से जा चुके तो जो अब खेतमें गिरा रह गया, उसे 'शिल' कहते हैं और अबके वाजारमें दूकानें बंद हो जानेपर जो कुछ दाने मिरे-पड़े रह गये, उन्हें 'उब्ह' कहते हैं। मुद्रस्त्रज्ञी तथा उनके परिचारके स्रोग समयके अनुसार ये 'शिस्त्र, अथवा उब्ह'के दाने चुन स्राते थे और इसीसे उनकी आजीविका चलती थी। इसमें भी उन्होंने नियम कर रक्खा था कि ३४ सेरसे अधिक अब कभी नहीं रक्खेंगे।

विषयी पुरुष भोगप्रिय होते हैं । ऋषि एवं ऋषि-परिवार तो तपसी था । जीवनका एक-एक क्षण मूल्यवान् है, उसे भगवान् के सरण-भजनमें लगवा चाहिये । अतः भोजन तो महर्षि सुद्रलके परिवारमें केवल अमावस्था और पूर्णिमाको होता था । उस समय भी चूल्हा-चौकाकी खटपटमें समय व्यर्थ न जायः इसके लिये एकत्र अञ्चका सन्ध् भृत-पीसकर रख लिया जाता था । अमा या पूर्णिमाको सन्धृ खा लिया और भजनमें लगे रहे । चारीर-धारणके लिये इतना आहार पर्याप्त था ।

'भगवन् ! इस कॅगालका आतिथ्य ब्रहण करके इसे कतार्थं करें !' एक अमावस्थाको महर्षि दुर्वाला मुद्रलकीकी क्षोपदीपर पथारे तो मुद्रलने उनके करण धोये। वासन दिया। पूजा की और आहार-ब्रहणकी प्रार्थना की ।

'में शुधापीदित ही आया हूँ !' हुर्वासाने प्रार्थना स्वीकार कर छी। इतना छुद्ध स्वास्त्रिक आहार, इतने स्वेह-श्रद्धासे प्राप्त हो तो श्रुधा तो नित्य- त्या सर्वे होकमहेश्वर तकको छम आती है। दुर्वासा जी भोजन करने बेंटे और जितना सत्त् था, सव साफ कर गये। सुप्रसन्न विदा हुए। मुद्दछजीको तो भजनकी यूख थी, अब अहा एकत्र करनेके छिये स्वटपद कीन करता ! भोजन टाल दिया गया अगले पर्वेके छिये और सब छोग भजनमें छम गये। लेकिन हुर्वासातीको यह सन्त् इतना स्वादिए छमा कि वे अगले पर्वपर भी आ पहुँचे। इस प्रकार वे ६ पर्व—अमावस्या एवं पूर्णिमाके आते रहे। महर्षि मुद्रछ उनका उसी उत्साह सथा श्रद्धांसे आतिश्य करते रहे। पूरे तीन महाँने अवके परिवारने अनाहार किया।

'महाभाग ! आप विमानमें वैठें । खर्ग आप-को पाकर अपनेको धन्य मानैंगे ।' देवचूत विमान हेक्द सुद्दलजीको सदारीर स्वर्ग हे जानेके लिये आये: किंतु धन्य ऋषिका विवेक एवं त्याग। उन्होंने देवहुतीं-से स्वर्गका विवरण विस्तार एवंक पूछा और अन्तर्भ कह दिया—'मैं नहीं जाता बहाँ। वहाँ भी अन्तर्भ, असंतोप, अपनेसे अधिक भोग एवं पद-प्राप्तके प्रति ईच्यों, अस्यादि हैं तो वहाँ जानेसे साथ ? वहाँ तो हु:खा, अभाव साथ ही लगे हैं।'

ऐसे त्यागीको तो परमपद प्राप्त होना ही था । —स०

(२)

महाराज मयूरध्यज

महाभारतका महायुद्ध समाप्त हो सुका था। सम्राट् युधिष्ठिरने अध्यमेध-यह करनेके लिये अध्य छोड़ा था। उसी समय राजपुरके नरेश परम धार्मिक पर्व भगवद्भक राजा मयूरव्यक्षने भी अध्यमेध-यह प्रारम्भ किया था और उस यहका अध्य भी छूटा था। उस अध्यक्षी रक्षा राजकुमार ताम्रवज कर रहे थे। युधिष्ठिरके यहीय अध्यकी रक्षा करते हुए अर्जुन मणिपुर पहुँचे तो रज्जपुर-का यहीय अध्य भी नहीं पहुँचा। फारस्तह्य दोनों दलोंमें युद्ध छिड़ स्था।

अर्जुन समझते थे कि 'मुह-सा घीर कोई नहीं है और मेरी भक्ति इतनी प्रयल है कि श्रीकृष्ण उसके दशमें हैं। मेरे-जैसा भक्त भला कौन होगा।'

भगवात् तो गर्वश्वारी हैं। अपने भक्तोंके चित्तमं वे गर्व रहने नहीं देते। मणिपुरके इस युद्धमें गाण्डीवधन्या अर्जुन पराजित हो गये। श्रीरूष्ण और अर्जुन दोनों युद्धमें मूर्छित हो गये। राजकुमार चाम्रध्यज दोनों अर्थ्वोंको पिताके समीप से गये। मन्त्रीने वहें उत्साहसे इस विजयका समाचार दिया।

'त् मेरा पुत्र नहीं, शञ्ज है !' प्रसन्ध होनेके स्थानपर मयूरध्वज अत्यन्त शुन्ध तथा जुखी हुए। 'साक्षास भक्तभयहारी श्रीहरिके द्र्यांन प्राप्त करके भी द् उनकी सेवाम नहीं गया और श्रोड़ा ले आया । उन भक्तवत्सलके अनुश्रहमाजन युधिष्ठिरके यज्ञमें तूने वाधा दी। तू इतना भी नहीं समझता कि यज्ञ पूर्ण कर छेना मेरा उद्देक्य नहीं है। मैं तो इन यज्ञोंके द्वारा उन्हींकी यूजा करता हूँ। उनकी प्रसन्नता ही सुझे इप्र है।'

उधर युद्धभूमिम मूर्छा ट्रटनेपर अर्जुन वहुत दुखी हुए । अध्यक्ते विना धर्मपाजका यह अपूर्ण एहेगा, यह चिनता उनको ध्याकुल किये थी । उनके बलका गर्व तो नए हो खुका था। किंतु भक्तिका गर्व अभी नए होना होए था । श्लीकृष्णते उन्हें आध्यात्तन दिया । स्वयं ब्राह्मणका बेश यनाया और धनक्षयको शिष्य वनाकर साथ हिया । एक साया-सिंह भी साथ ले लिया और रक्षपुर एहुँचे ।

'स्रस्ति राजन् !' पहुँचते ही आशीर्वाद दिया मयुरभ्यजको ।

'भगवन् ! यह आप अमुचित आचरण क्यों करते हैं ! झाझणको प्रणाम करनेपर ही बाझीबीद देशा चाहिये ! में तो आपका सेवक हूँ । आका करें ।' मयूरव्यक्षने अझापूर्वक प्रणाम करके नियेदन किया ।

'राजन् ! इम आपके श्रविधि हैं और बड़ी महस्याकांक्षा हेकर आये हैं !' आहाणवेदाधारी श्रीकृष्णने कहा ! 'इधर में अपने पुत्रके साथ आ रहा था । यह भूखा सिंह उसे खा ही छेता। किंगु मेरे बहुत अञ्जनय करनेपर यह मान मया कि यबि आपकी पत्नी तथा पुत्र आपके शरीर-को आरेसे सीरकर देहका दाहिना भाग दें तो उसे खाकर यह तुस हो छेगा ।'

'मेरा परम सौभाग्य कि साशवान् देह ब्राह्मण-के काम आ सकेगा ।' मयूरध्यक्रने तुरंत सीकार कर छिया ।

'में महाराजकी अर्घाहिनी हूँ !' रानीने कहा।'सिंह] मुझे खा ले तो नरेशका आधा अङ्ग उसे मिला माना जायगा।'

'देशि !आयसत्य कहती हैं: किंतु' ब्राह्मणने आपत्ति प्रकट की । 'राकी पुरुवका सामाह है और सिंह-को नरेशका दक्षिणक्ष चाहिये ।' 'पुत्र पिताका ही खरूप होता है। मैं महाराज-म स्वरूप हूँ और इक्षिणाङ्ग भी।' राजकुमारने हा। 'सिंह मेरा भक्षण करे। महाराज जीवित हैं।'

भद्र ! तुमने सुना है कि तुम और तुम्हारी गता आरेसे चीरें तो वह अक्रार्थ सिहका भोज्य होगा।' ब्राह्मणने कहा। 'तुम पिताके प्रतीक हो। किंतु अपना अक्न तुम खयं चीर तो नहीं सकते।'

राजाके मन्त्रियों, सभासदी आदिने बहुत आपश्चि की; किंतु नरेशने उन्हें यह कहकर खुप रहनेपर विक्रा कर दिया कि—'जो मेरे हितैषी हैं, जो मेरा कल्याण चाहते हैं, उन्हें हस्तक्षेप नहीं करना चाहिये!'

आरा लगाया गया ! 'मध्यः गोविन्दः, मुकुन्दः' कहते महाराज सय्रध्यज्ञ आरेके नीचे शान्तः, स्थिर वैठ गये । उन्होंने मुकुट उतार दिया था । रानी तथा राजकुमारने आरा पकड़ा ! राजा मय्रध्यजका मस्तक जिरने लगा । रक्तकी धारा चल पड़ी । साथ हो उनके वाम-नेत्रसे दो विन्दु अशु हुलक पड़े ।

भी दुःखपूर्वक दिया गया दान स्वीकार नहीं करता !' श्राह्मण रुष्ट हुए ।

'भगवन् | मेरे वाम नेत्रसे अश्रु आये हैं।'

मयूरध्वक्षने कहा। 'इस वाम भागको यह दुःखं है कि वह अभागा रह गया। शरीरका दक्षिण भाग आपकी सेवामें लगकर सार्थक हो रहा है और वाम भाग उससे चित्रत रह जाता है।'

'तुम धन्य हो !' सहसा राह्यः चक्रः गदाः पद्मधारी नवज्ञस्यर सुन्द्र श्रीकृष्णका रूप प्रकट हो गया । आरा उठाकर उन्होंने फॅक दिया ! उनका कर-स्पर्श होते ही स्पृरध्वज्ञका शरीर खस्य हो गया । अर्जुन अपने वेशमें दीखने छगे और सिंह अट्ट्य हो गया । भगवान्ने वरदान साँगनेको कहा ।

'आपके चरणोंमें मेरी अविचल भक्ति हो !' मयूरध्यत प्रभुके चरणोंपरसे उठते हुए बोले ! 'यक प्रार्थना है और द्यासागर ! आप भक्तीकी इतनी कठिन परीक्षा फिर न छैं।'

'एवमस्तु |' श्रीकृष्णसे दूसरा कुछ सुमनेकी सम्भावना हो कैसे की जा सकती है !

'ग्रेरे अपराध क्षमा करें देव !' पार्थ चरण पकड़ने धुके तो राजाने उन्हें उठाकर हृद्यसे छगा छिया। अर्जुनका गर्य नए हो चुका था।

'आप अपना यहिय अध्य ले जायाँ।' मयूरध्यजन ने स्ततः कहा। 'धर्मराजसे इस राजकुमारकी धृष्टताके लिये ध्रमा चाहता हूँ मैं। सम्राद्-पदके बही अधिकारी हैं। उन धीकुणके जनका अनुगत होनेमें मेरा गौरव ही है।'

सत्कृत होकर अपने कित्य सारियके साथ धनक्षय अध्य केकर रत्नपुरसे विदा हुए । —सु॰ (३)

श्रीकृष्णका अतुलनीय अतिथि-सत्कार

महर्षि दुर्धासा एक बार यह कहते श्रृम रहे थे— 'मुझे निवासके लिये स्थान चाहिये। मुझे कोई अपने यहाँ उद्दर्धयेगा ? किंतु तनिकसे भी अपराध्यर मुझे कोध आता है। यह बात पहले सोच-समझ होनी चाहिये।'

वड़ी-यड़ी जटाएँ, हाथमें विल्वव्यड और चीरवसनधारी क्षीणकाय, प्रसिद्ध तपसी होनेके साथ सुप्रसिद्ध कीथी महर्षि हुवीसाको कीन अपने यहाँ ठहराये ? किसे अकारण विपत्ति बुळानेकी धुन सड़ी है ? तीनों छोकोंमें किसीने दुर्वासाजीको अपने यहाँ रखनेकी इच्छा नहीं की। धूमते हुए महर्षि द्वारका पहुँचे । जो जिलोकीके परमाश्रय हैं। पापी-पुण्यातमा, कमाशील-कोथी सब जिनके चरणोंमें आश्रय पति हैं, उनके द्वारसे एक आश्रय दूँढ़ता श्रृपि निराश छौट जाय, यह कैसे सम्भव था ? श्रीकृष्णने दुर्वासाजीको अवर्ष्युर्वेक बुछाया और अपने तिस सदनमें सिवास दिया।

दुर्वासाजीका ढंग संसारसे पृथक् या। ये कभी कई सहस्त्र मनुष्यांका भोजन अकेले, खा लेते और कभी छोटे शिशु जितना खाते। कभी घरसे निकल जाते तो छौटते ही नहीं, अथवा राजिमें आकर भोजन माँगते! लेकिन विध्वकी उत्पत्ति, स्थिति, संहार जिनकी सामान्य कीड़ा है, वे योगमाया जिनकी सेवामें करवाद उपस्थित रहती हैं। उनके लिये दुर्वासाओं कोई असुविधा कैसे उत्पन्न कर सकते थे ? ऐसी क्या व्यवस्था है को इच्छा होते ही उपस्थित न मिले!

एक दिन महर्षिने अपने उहरनेके स्थानपर सथ सामग्रियोंमें आग छगा दी। वहाँ जो कुछ भाणी-पदार्थ के सर्व्युजलकर भस्म हो गये और वे दौड़े-ड़ेंड़े आकर बोले—'वासुदेश ! में अभी खीर खाना चाहता हूँ।'

'आय आसन ब्रह्मण करें !' श्रीकृष्णचन्द्र सहसा उट खड़े हुए। उन्होंने आइरपूर्वक दुर्घासाठी-के चरण धोये। उन्हें आसन दिया। महारानी दिन्मणीने सर्णपात्रमें स्तरि परोस दी।

'अय इस जूटी खीरको तुरंत अपने अङ्गांपर पोत छो।' दुर्यासाजीने ढेर-सी खीर जूटी छोड़ दी और आज्ञा दी।

'जैसी आका !' श्रीकृष्णने खीर पूरे शरीरमें ख्यां श्री । सिकमणीओं खड़ी-खड़ी देख रही थीं । दुर्वासाने आहा देकर उनके शरीरमें भी खीर पुतवा दी ।

सारे शरीरमें खीर छिपटी हुई थी ऐसी

विक्रमणीसे कहा—'तुम स्थमं खुतो। मैं उसपर यहँगा।' महर्षिने आहा थी। विक्रमणीको मुनिने स्थमं जोत दिया। उसी स्थपर वे येठे और चाबुक फटकारने छगे। राजसद्वसे बाहर खुळे राजपथपर महारानी स्थमं खुती स्थ खींच रही थीं। यादबोंको यहा क्ळेश हुआ। किंतु कोई वोलनेका साहस कैसे करे!

विश्वणीओं जब अत्यन्त श्रमित होकर वार-वार छड़खड़ाने लगीं तब सहसा दुर्बासा रथसे कृद पहें और दक्षिण दिशाकों और पेवल भागने लगे । श्रीकृष्ण भी विना रास्तेके दौड़ते दुप दुर्बासाओंके पिछे-पीछे उसी तरह सारे शरीरमें खोर लिएटे हुए ही दोंड़ने लगे और वोले—'भगवन् ! प्रसन्त होदेये !' तब दुर्बासा खड़े हो गये और वोले— 'महाबाहो शासुदेव ! तुमने कोधको जीत हिया है । तुम सम्पूर्ण विश्वको प्रिय होगे । तुमने पूरे शरीरमें खीर खगाबी, खतः तुन्हारा शरीर समस्त अस्त-शकों अभेद रहेगाः किंतु तुमने पेरके तलवेमें सीर क्यों नहीं लगावी ? ये तुम्हारे पाद्तल निर्भय नहीं वन सके।'

'कल्याजी ! तुमको रोग तथा जरा स्पर्श नहीं करेगो ≀ तुम्हारी बहकान्ति कभी म्हान नहीं होगी । तुम्हारा क्या ब्रिभुवनको पवित्र करेगा ।' महर्षिनै किम्मणोजीको आशोकीद् दिया और दहीं अवस्य हो गये । — तु०

(8)

दुर्गादास

याद्शाह औरंजनेयने जोधपुर-राज्यको हस्तात करनेकी यहुत चेष्टा की: किंतु वह अपने प्रयक्तींमं सफल नहीं हुआ। महाराज असवन्तसिंहके अपकार वह भूल चुका था। किसीके उपकार और सम्यन्ध स्नरण रखना उसके समायमें ही नहीं था। राजनीतिमं वह निष्ठुर था और अपने धर्ममें अत्यन्त संकीर्ण चुरामही। किंतु असवन्त-सिंहके वालक पुत्र अजीतिसिंहका स्वय-रक्षक यनकर जो राजैर वीर दुर्णदास जोधपुरमें तलवार निकाल चुका था। उससे यादशाहकी चल नहीं पाती थी ।

यादशाहने अपने पुत्रको सेनाके साथ हुर्गादासका दमन करने भेजा । वह लगभग धिर चुका थाः किंतु उसने अद्य मित्रताकी प्रार्थका की, दुर्गादासने उसे अस्त्रीकार नहीं किया । यह समाचार बादशाहको मिला तो उसने पुत्रके विरुद्ध सेना भेज दी। पितासे शत्रुता करना भी पुत्रको अच्छा नहीं लगा । धह ईरान चला गया। शाही सेनाको दुर्गादासके हाथों प्राजय प्राप्त हुई।

शाहजादा ईरान जाते समय अपने पुत्र बुळन्द-अस्तर तथा पुत्री सफायतुन्त्रिशाको जोधपुर ही छोड़ गया था । यात्रामें वश्चोंको लेकर वह कहाँ भटकता । वादशाहको यह समाचार भी मिला । शाही सेना हारकर लीट चुकी थी । वादशाहने अपना प्रतिनिधि धनाकर ईम्बरहास नागरको जोधपुर मेजा ।

दुर्गादासने अपना मन्तन्य स्पष्ट किया—'शाही वर्चोको में स्वयं सुरक्षित दिल्ली पहुँचा दूँगाः किंतु बादशाहको अजीतसिंहको जोधपुर-नरेश स्वीकार करना चाहिये।'

वादशाहके पास दूसरा उपाय नहीं रहा था। उन्होंने शर्त स्वीकार कर छी। दुर्मादास जितने वीर थे, उतने ही नीति-कुशल थे। औरंगजेव-की वात विश्वास करने योग्य नहीं है, यह वे जानते थे। वे अकेली पुत्रीको लेकर दिल्ली गये। किंतु पुत्रको उन्होंने जोधपुर रहने दिया। वादशाहके लिये यह चेतावनी थी कि 'यदि तुमने घोला किया तो तुम्हारा पीत्र हमारे सरदारोंके हाथमें है।'

उस समय औरंगजेय दिल्लीसे दूर ब्रह्मपुरी-में था। पौत्रीने पहुँचकर उसके कर्मोंमें खिर झुकाया तो ध्यारसे उसे पास वैठाकर वह वोला-'वेटो! तुम सोलह वर्षकी हो गयी। अवतक मुम्हें अपने मजहवका पता नहीं है। काफिरोंके साथ तुम्हें रहना पड़ा। अब क्रुरान पढ़नेमें मन लगाओ।'

पौत्रोते कहा-- वावाजानः मैंने से कुरान पढ़ा

है । चाचा दुर्गादासजीने मुझे पढ़ानेके छिये एक मुसरमान औरत छगा दी थी । आप पूछ देखिये, मुझे कुरानकी पूरी आयर्ते राद हैं ।'

'ओह | हिंदुओंकी वहुत-सी वाते ऐसी हैं कि उनमें उनका मुकायला शायद फरिइते ही कर सकें ।' वादशाह पौत्रीकी थात सुनकर प्रसन्न हो गया ।

'यह हमारा कर्तव्य था तहाँपनाह !' यह कहते हुए उसी समय दुर्गाशसने आकर मणाम किया । वे कह रहे थे—'हमारा किसी धर्मसे द्वेष नहीं । अपने सामीकी रक्षाके ठिये हम तळवार उठाते हैं, किंतु दिस्लीके अन्यायी बादशाहसे हमारी दुरमनी है, किसी धर्मसे अथवा आपके वहाँसे नहीं है।'

बादशाह बोळा---'दुर्गादास ! तुम फरिश्ते हो ।' उसने राठीड़ शूरमाको सम्मानपूर्वक बैठाया । अजीवसिंहको जोधपुर-महाराज माननेका फरमान ळिख दिया । ---सु०

> (५) आतिथ्यरूप धर्मका फल

प्रतिष्ठानपुरके राजा सातवाहन अखेटके लिये घनमें जाकर अपने सैनिकोंसे पृथक् होकर मार्ग भूछ गये। धनमें भटकते समय उन्हें एक भीछकी होपड़ी दीखी। भूखे-प्यासे राजा उस होपड़ीपर पहुँचे। वनवासी भीछ राजाको क्या पहिचाने; किंतु उसने यतिथिका खागत किया। दूसरा कुछ तो उसके पास था नहीं, उसने जल तथा सत्त् विया। वह सत्त् खाकर राजाने भूख मिटायी।

भीलको होएड़ी छोटी थी। शीतकालकी एषि थी। संयोगवश वर्षा भी प्रारम्भ हो गयी। भील-ने अतिथिको होएड़ीमें सुलाया और स्वयं वाहर वर्षामें भीगता रहा। उसे सर्वी लगी और वह राजिमें ही गर गया।

प्रातःकाल सैनिक अपने नरेशको हुँहते पहुँच गये । वहे सम्मानसे भीलकी शन्तिम किया राजाने करायी । भीलकी पत्नीका पता लगाकर उसे बहुत धन दिया। यह सब करके राजा नगर छोट तो आये: किंतु चित्तको शान्ति वहीं मिली । दनको यह चिन्ता रात-दिन सताने लगी—'मेरे कारण उस भीलको मृत्यु हुई ।'

राजाको चिन्तासे दुर्घल होते देखकर महा-पण्डित ज्योतिर्विद् वरहचि उनको लेकर नगरसेट-के घर गये। नगरसेटका नवजात पुत्र राजाके सामने लाया गथा तो पण्डितजीके बादेशपर नोल उदा—'राजन् ! मैं आपका वहुत कृतज्ञ हूँ। आपको सन्तू देनेके कारण में यहाँ नगरसेटका पुत्र बना और उसी पुण्यके प्रभावसे मुझे पूर्व-अस्मका स्मरण है।'—सु०

(&)

महाराणा प्रताप और उनकी कन्या

हिंदुकुल-सूर्य महाराणा प्रतापने चित्तीहकात्याम कर दिया था और महारानी, नन्हें राजकुमार तथा राजकुमारीके साथ अरावलीके वनमें शरण ली थी। अकवरकी प्रतिकारति सेना पीछे पड़ी थी। शुकामें, बालोंमें, वनमें—कभी कहीं और कभी कहीं राजि क्यतीत करनी पड़ती थी। यनमें न कन्द थे और न फल। खाये जा सकें, ऐसे पर्स भी नहीं मिलते थे। घासके बीज पत्थरींपर पीसकर रोटी सँकती थीं खयं महारानी और घह भी कई-कई दिनपर मिलती थी। पूरा परिवार सुखकर कंकाल हो गया था।

इन्हीं विपत्तिके दिनोंकी बात है। कई दिनोंतक छगातार उपवासके पद्धात् घासके थोड़े बीज एकत्र हुए। उन्हें पीसकर एक पेटी बनायी जा सकी। महाराजा और महारानीको उपवास करना ही था। दोनों बच्चोंको अधी-आधी पेटी दी गयी। राजकुमार बहुत अवीध था। उसने अपनी आधी रोटी उस समय खा छी। राजकुमारी भी बच्ची ही थीं। किंतु परिस्थिति समझती थी। उसने अपने भागकी रोटी पत्थरके नीचे दयाकर रख ही। छोटे भाईको फिर भूख छने हो उसे देना आवश्यक था।

वहाँ वनमें भी एक बतिथि महाराणाके पास आ गये। शानाने उन्हें एन्ते विद्धानर शिलापर आसम दिया। पैर धोनेको जल दिया। अब वे इधर-उधर देखने लगे। मेबाइके खामीके पास आज बतिथिको जल पीनेके लिये देनेको स्वारके हो दाने भी वहाँ थे। लेकिन उनकी पुत्रीने पिता-का भाव समझ लिया। वह अपने भागका रोटीका

सह आधा दुकड़ा पत्तेपर रखकर लायी और अतिथिके सामने रखकर बोळी—'हमारे पास आपका सत्कार करने योग्य आज कुछ नहीं है। आप इसीको स्वीकार करें।'

अतिधिने वह रोटी खायी, जल पीथा, विदा हो सये। उनके जानेके थोड़ी ही देर पीछे बह वालिका सूर्छित होकर फिर पड़ी। निरन्तर उपवाससे वह हुर्बल हो चुकी थी। वह उसकी अन्तिम मूर्जी थी। वह उसकी अन्तिम मूर्जी थी। वह अभी रोटी उसका जीवन थी, जिसे उसने छोटे भाईको देना चाहा था और अतिथिको अर्थित किया। उसके आत्-प्रेम पर्य आतिथ्य-धर्मको धन्य है। —-सु॰

(७) आतिध्यधर्मी कपोत

गोदावरी-उद्गमके समीप एक व्याध आखेटके छिये मस्मिरिके चर्नोमें गया था। दिसभएमें उसने बहुत-से पशु-पक्षी भारे। अनेक पक्षियोंको जीवित प्रस्कृत पिजड़ेमें उसने बंद किया। आखेटकें छोभमें उसे बतमें ही देर हो गयी। संध्या हो चुकी थी, आकाशमें घटा घिर आयी। इतना अन्धकार हो गया कि वनसे निकल जाना सम्भव नहीं रहा। वहें नेगसे वर्षो होने लगी, ओले पड़ने लगे, वायुका है म तीव हो गया। इसके वस्त्र मींग गये थे। सहींसे हिंदुरता वह एक घने वृक्षके नींसे पहुँचा। वहीं उसने राजि-विश्रास करना निश्चित किया।

उस बृक्षपर एक कपोत-कपोतीका तीड़ था। कपोती उस दिन चारा चुगने गयी और शामको छोटी नहीं थी। कपोत वर्षा, ओले आदिके कारण उसे हूँदूने नहीं जा सका था। अब अन्धकार होनेपर वह उसके लिये बहुत चिन्तित था। कपोती लोटती कहाँसे, वह ब्याधके जालमें पड़ गयी थी और अब उसके पिजड़ेमें वंद थी।

नुसके नीचे पहुँचकर व्याधने जाल और पिजहा रख दिया था। पिजड़ेमें यंद कपोतीने नुसपर नीड़में बैठे व्यपने लिये कपोतको रोते सुना। बह बोली—'आप सुझसे इतना प्रेम करते हैं, यह जानकर में बहुत प्रसन्न हो रही हूँ: किंतु धर्मेझ! आप मेरी एक प्रार्थना सुनें। यह व्याध आज अचानक हमारा अतिथि हो गया है। सर्वीसे यह कए पा रहा है। आप कहींसे सुण तथा अग्नि लाकर इसका कर दूर करें।'

कपोतने कपोतीकी यात सुनी। अपनी प्रियाकी विज्ञहेंमें पड़ी देखकर उसे दुश्व तो बहुत हुआ; किंतु वह धेर्य धारण करके उद्धा। उसने एक-एक करके तिनके छाकर वहाँ गिराये। अपना घोंसला भी उसने गिरा दिया। फिर उड़कर दूर गया और लुहारोंके यहाँ जलती अग्निमंसे एक जलती पतली टहनी उठा लाया। उसे उसने तिनकोंमें डाल दिया। अग्नि प्रज्वलित हो गयी। न्याधने हाथ-पैर सेंके और अपने कपड़े सुखाये। उसका जाड़ेका कप्र दूर हुआ। कपोती वोली—'ब्याध ! तुम मुझे अन्निमें भूनकर अपनी श्रुधा मिटा लो ।'

यह सुनकर कपोतने कहा—'पेसा करना उचित नहीं है। तुम तो अब इस ज्याधका आहार वन चुकी हो। घर आया अतिथि अपना उपार्जित आहार करे, यह हमारे लिये धर्मकी बात नहीं होगी। इसके आहारकी ज्यावस्था मैं करता हूँ।'

यह कहकर कपोत उड़ा । उसने तीन वार अग्निकी परिक्रमा की और उसमें कूट पड़ा । कवृतर-को ऐसा करते देखकर ज्याधको बड़ा पश्चात्ताप हुआ । वह अपनेको धिक्कारने छगा । उसने धतुष, जाछ आदि फॅक दिये तथा पिजड़ा खोलकर सब पिश्चयोंको स्वतन्त्र कर दिया । उसके मनमें वैराग्य हो गया ।

कपोती स्वतन्त्र हो गयीः किंतु उसने सोचा--'पतिके विना मेरा जीवन व्यर्थ है।' वह भी उसी अग्निमें गिर गयी।

अतिथि-सत्कारके इस महान् पुण्यसे कपोत-कपोती दोनों मरकर मगवान्के धामको गये। ऐसे धर्मात्मा पक्षियोंके सङ्गसे ब्याधकी भी हिसावृत्ति मिट गयी थी। तप करके वह गुद्ध हो गया और मृत्यु होनेपर वह भी स्वर्गको गया। — सु॰

भन्य क्योत-क्योती इंपति ।

रही अतिथि-सेवाहित जिन के पावन त्याग-सुरूपा संपित ॥
देख दुखित हिस पीदित ब्याधा पिंजरे परी क्योतो सन्मति ।
बोली-'नेकु न करी दुःख तुम मोहूँ बद्ध देख-मेरे पित ! ॥
परी पींजरे पूर्व कमंबस, ब्याधा चन्यौ निमित्त सूदमित ।
सीत-सुधा तें व्यथित अतिथि यह परयौ आय दरपै देवी गतिः ॥
करौ अतिथि-सेवा बाकी अब लिख यह में पूरत अग-जग-मित ।'
सुनस क्योत चौंच भरि ख्यायौ अगिनि छहार भवव तें हुतगति॥
पाल्ज शिक्त जगई अगिनी ताप हें भई सीतकी निर्हिति ।
बिहुँग महात्या लिख ज्याधा कौं खुधा व्यथित पुनि भयो दुखित अति
परयौ तुरंत अगिनिमें जलभुन वनन शहार व्याध कौ सुक्रिति ।
ब्याध हुखी हो सोख्यौ पिंजरो, उड़ी क्योती परिज्ञान सित ॥
परी तुरंतअगिति, पति सँग भइ भसम, मिली सुरहुलेभ सद्गति ।
भारी देव-बिमान सुसक्तित, चड़े दिव्य धर देह पिंज-पित ॥

दया-धर्मका स्वरूप

परे वा बन्धुवर्गे वा भिन्ने हेरथे रिपौ सथा। आपन्ने रक्षितव्यं हि द्यैपा परिकॉर्विता॥ (अतिस्तृति ४१)

दूसरोंमें हो। बन्धु-बात्धवींमें। मित्रींमें या द्वेष रखनेवालेंमें अथवा चाहे वैरिवेंमें हो—फिसीको भी विपक्षित्रस्त देखकर उसकी रक्षा करना ख्यां कहळाता है।

नहि प्राणैः प्रियतमं छोके किंचन विद्यते । सभात् प्राणिद्या कार्या यथाऽऽत्मनि तथा परे ॥ (महासदाः सनुसासनः १४५)

संसारमें प्राणोंके समान प्रियतम दूसरी कोई वस्तु नहीं है। अतः समस्त प्राणियोंपर दया करनी चाहिये। जैसे अपने कपर दया अमीष्ट होती है, नैसे ही दूसरोंपर भी होनी चाहिये।

अभिग्रमपि चेद् दीनं शरणैषिणभागतम्। •ससने योऽनुगुहाति स वै पुरुवसत्तमः॥ • स्वयाय स्वतिद्याय सृत्तिश्लीणाय सीद्ते। अपहन्यात् सुधां यस्तु न तेन पुरुषः समः॥ (महागरः) अनुशासन० ५९॥ १०-११) शतु भी यदि दीन होकर शरण पानेकी इच्छासे घरपर आ जाय तो संकटके समय जो उसपर दया करता है यही मनुष्योंमें श्रेष्ठ है।

विद्वान होनेपर भी जिसकी महान् आजीविका क्षीण हो गयी है तथा जो दीन, दुर्वल और दुर्खी है। ऐसे मनुष्यकी जो भूख मिटा देता है। उस पुरुषके समान पुण्यत्मा कोई नहीं है।

दया देखती नहीं जातिः कुछः मनुजः पिसः पशुः मित्रः अभित्र । देशः धर्मः मिजः परः बात्ययः धरिः उचः नीचः धनवानः दरिष्ठ ॥ बुधः जडः वातः बृद्धः नारीः नर मेद-माव विरद्धित सर्वत्र । अपना दुःख बना देती पर-दुःखः बनाती माव पवित्र ॥ कम जाता फिर मानव दस मिज-दुःख मिटानेमें तत्काखः । करता पूर्णं प्रयत्नः शकिभरः स्वामानिकः न बनाता माक ॥ रहता निरमिमान वहः प्रमुक्षी इसे मानता कृपा विशाकः । अपना दुःख मिटाकरः अभने ही हो जाता परम निहातः॥

ममता ही मृत्यु है

ह्रश्वक्षरस्तु भवेन्मृत्युद्ध्यक्षरं श्रतः शाश्वतस् । समेति च भवेन्मृत्युर्वं समेति च शाश्वतस् ॥ स्टब्ध्वा हि पृथ्वीं कृत्स्वतं सहस्थावरतङ्गमास् । समत्तं यस्य नैव स्थात् किं तया स करिल्यति ॥ अथवा वसतः पार्वं वने वन्येन जीवतः । समता यस्य द्रव्येषु सृत्योगास्ये स धर्तते ॥ (महाभारत वास० १३ । १, ६-७)

'मम' (मेरा)—ये दो अक्षर ही मृत्युरूप हैं और मामा' (मेरा न)—हन तीन अक्षरोंका पद सनातन ब्रह्मकी प्राप्तिका कारण है। धममता' मृत्यु है और धमस्ता न होना' सनातन अमृतत्व है।

चराचर प्राणियोंसहित ,खारी पृथ्वीको पाकर भी बिसकी उसमें ममता नहीं होती; वह उसको छेकर क्या करेगा है (उसका उस सम्पत्तिसे कोई अनिष्ट नहीं हो सकता) किंद्ध हे कुन्तीनन्दन । जो धनमें रहकर बंगछी फल-मूलेंसे ही जीवन निर्वाह करता है; पर धृदि उसकी भी द्रव्योंमें मदता है हो वह मृत्युके मुखमें ही विद्यमान है ।

दया-धर्मके आदर्श

(१) दयामूर्तिं परोपकारी राजाः

एक पुण्यास्मा राजाको किसी कारणसे देवदृत नरकके मार्गसे छे जाने छगे तो राजाके दारीरको छुकर आये हुए वायुके स्पर्शेसे नरकोंकी भयानक यन्त्रणा भोगते हुए दीन-दुखी आर्त प्राणियोंकी च्यथा दूर होने छगी और उन्होंने पुकार-पुकारकर राजासे टहर जानेको कहा। तब राजा वहीं टहर गये और देवदूर्तीसे चोले---'भाई ! मेरे शरीरको स्पर्शं करनेवाले वायुस्ते यदि इन प्राणियाँको सुख पहुँचा हो तो मुझे वहीं ले चलो जहाँ ये आर्त प्राणी हैं । संसारमें वे ही सुकृती पुरुष हैं जो परहितके **लिये पीढ़ित रहते हैं। वे ही संत हैं जो इसरोंके** ष्टुःख दूर फरते हैं और दुखी-जनोंके पीट्टा-विनाराके छिये अपने प्राणींको तृणके समान समझते हैं । ऐसे परहित-निरत संतोंसे ही इस पृथ्वीका धारण हो रहा है, केवल अपने मनका सुख तो नरकके समान है। इस संसारमें आर्त प्राणियोंका डु:ख-नारा किये विना यदि सुखकी प्राप्ति होती हो तो उसकी अपेक्षा मर जाता—नरकमें गिरना अच्छा है । जिसका मन संकटमें पढ़े हुए प्राणियोंकी रक्षा करनेमें नहीं छगता—उसके यह, दान और तप इहलोक तथा परलोकर्म भी कल्याणके साधक नहीं होते ।'

इसपर देवदूतींने कहा—'महाराज ! आप बड़े पुण्यातमा हैं। अभी आपको लेनेके लिये खयं धर्मराज और इन्द्र आ रहे हैं। आप इनके साथ चले चलिये।'

धर्मराजने आकर कहा—'राजन् ! अब आप इस विमानपर शीव्र चिंच्ये।' राजा चोले—'यहाँ नरकमें हजारों प्राणी कप्र भोग रहे हैं और मुझे लक्ष्य करके आर्तभावसे जाहि-जाहि पुकार रहे हैं। इन्हें छोड़कर मैं नहीं आउँगा। आप मुझमें यहि बहुत पुण्य मानते हैं तो मेरा जो कुछ पुण्य है। उसके द्वारा ये यातनामें पड़े हुए सब पातकी प्राणी नरकसे हुटकारा पा आयँ—

तस्माद् यत् सुङ्तं किंचिन्ममास्ति निदशानिप । तेन मुख्यन्तु नरकात् पापिनो यातनां गताः ॥ (मार्कण्डेयपुराण १५ । ७६)

इन्द्रने कहा—'राजन् ! आपके इस पुण्यदान-रूप उदार कर्मसे आपका पुण्य और थढ़ गया तथा आपने और भी ऊँचा स्थान प्राप्त कर क्रिया। देखी, ये पापी जीव नरकसे मुक्त हो गये।'

इसी समय राजापर पुष्पशृष्टि होने छगी और खयं भगवान् विष्णु उन्हें विमानमें वैठाकर दिव्य-धाममें छे गये—'विमानं चाविरोप्यैनं खळोक-मनयद्वरि: ।'

और जितने भी पापी जीव थे, वे सब नरक-यन्त्रणासे छुटकर चुळे गये ।

न दयासदशो धर्मी न दयासदशं तपः। न दयासदशं दानं न दयासदशः सखा॥ दुःखितानां हि भूतानां दुःखोद्धर्ता हि यो नरः। स एव सुकृतिलेंके हैयो नारायणांशजः॥ न स्वर्गे नापत्रगेंऽपि तस्सुखं लभते नरः। यदार्तजन्तुनिर्शणदानोत्यिमिति नो मतिः॥

(पद्मपुराण, पाताललण्ड ९८ । १५,१७,१३)
दयाके समान न धर्म है, न दयाके समान रूप
है, न दयाके समान दान है और नदयाके समान कोई
सखा है । जो मनुष्य दुखी जीवोंका उद्धार करता
है, वही संसारमें सुकृती—पुण्यातम है, उसको
नारायणके अंशसे उत्पन्न समझना चाहिये। हम
लोगोंकी पेसी धारणा है कि मनुष्य आर्त माणियोंके
दुःख दूर करनेपर वह सुख प्राप्त करता है, जिसके
सामने खर्ग तथा मोझसम्बन्धी सुख भी कुछ नहीं
है।

(२) दया-धर्मकी सूर्ति महामना मालत्रीयजी स्वर्गीय महासना पण्डित सदश्मोदनजी मालवीय

पदापुराणः/पातालखण्ड तथा सार्कण्डेयपुराण—दोनीमें ही मिलती-खुल्ती कथा आती है !

वद्यपनसे ही इवादुसकी मूर्ति है। एक दार प्रयागमं उनके मुहल्लेके एक कुत्तेके कानके पास द्याव हो गया । पीड़ा तथा मन्दिल्योंके तंन करने-से कुत्ता इधरसे उधर भागता किरता या। उसके बावसे दुर्धनिय आती थी । अतः दह कहीं बैंडने जाता तो लोग उसे भगा देवे थे।

मालदीयजीकी दछि कुक्तेपर पड़ी I उन्होंने अपना कान छोड़ा और भागे कैपथालय गये। वैद्यजीते द्वा देकर चेतावती दी-भदन ! ऐसे कुत्ते ब्रायः पागळ हो क्षाते हैं। पास जानेपर काट छेते हैं। हुम यह स्तत्य मत उठाओं !'

वहाँ ऐसी सन्मतिपर कीत भाव देने बला था । सारकीयजीने एक कॉलर्से कपदा रुपेदाः उसमें इस लगायी और कुचेको दूँदने हने। कुत्ता एक गर्होमें देश था। मार्ड्सियर्जी एवा लगाने करे तो वह मुर्पेयाः उसने दाँत दिखायेः काटने-छपटनेका भी इंग किया। किंतु मार्ख्यापञ्जी भूली प्रकार इवा छमाने विना इटनेवाले नहीं थे। थैपथ रूग जानेपर कुचेकी पीड़ा कम हुई। वह शान्त वैद गयाः हद साहबीवर्जाका विस कान्य हुआ।

(3)

राजा भोजके राजकवि

गरमीके दिन थे: प्रचण्ड सूर्य अन्निवर्षी कर रहा था ! पृथ्वी तवेके समान डळ रही थी । राजा भोत-के राधकवि ऐसी दोपहरीमें किसी आवस्यक कार्यसे पेंडल ही निकल पड़े थे। धारा नगरीके राजप्यपुर घरको स्रोत छोटते समय उन्होंने एक हुर्दछ स्पक्तिको छङ्खङ्कर चछते देखा । उसके ऐर्तेम डाडे पह चुके थे। ती ऐर वह चछ रहा धा । बार-बार दीहनेका प्रयत कर रहा घा ।

कोतलहरुय कविसे यह देखा नहीं गया। वे उसके समीप भये और अपने पैरॉका सूता बन्होंने उसे दे दिया । राउकविका सुकुमार शरीरा कोमल चरणः किंद्र क्षपने कष्टका उन्हें च्यान ही नहीं आया।

उपरसे महावत राजाके हाथीको ला रहा था। महाकविको उसने देखा तो हाधीपर चहा ਲਿਆ । ਚੰਧੀਕਲੇ ਚੜਾ ਮੀੜ ਮੀ ਦਸ਼ਪਦ ਬੈਂਡੇ ਸ਼ਾਹਿੰਸ਼ੋ मिल गये । उन्होंने हैंसीमें पूछा—'आपको यह **धार्या फैले मिल गया ?' कविने उत्तर दिया**—

> व्यान्हें स्थ दुवे जीने क्योदिवर्जितन् । तसुञ्चेन मजलहो न इसे है हि दहारान् **॥**

'राजम् ! मैंने अपना पुरानाः फटा जूता दान कर दिया: उस पुन्यसे हाथीपर बैज हूँ । जो धन दान नहीं किया गया: दसे व्यर्थ समझे।'

> राजाने वह हाथी उन्हें दे दिया । (8)

नीग महाश्च

श्रीतमञ्चण परमहंसके अनुगताँमें श्रीदुर्गासरण वानका वाम 'बाग महाहाय' प्रसिद्ध हैं। उनका सेवा-भाव बद्धुत या। एक बार उन्होंने एक गरीक्की मपनी स्रोपड़ीमें भूमियर सोते देखा। अपने हर जाकर विद्यौदा उठा लाये और उसपर उसे सुलाया।

यक घार शीतकालमें एक रोगी ठंडसे सिकुश् दीख गया । साम महाशयने अपनी ऊनी चहर उसपर डाल दी । खयं रातभर उसके पास वैठे उसकी सेवा करते रहे ।

कलकत्तेमें प्लेग पड़ा तो निर्धनोंकी श्रोपिट्योंमें आकर उनकी सेवा करनेवाले केवल नाग महाशय थे। एक श्रोपड़ीमें पहुँचे तो एक सरणासन्त रोगी ग्रङ्गाकितारे पहुँचानेके लिये से रहा था। नाग महाशयने अकेले उसे कंथेपर उठाया और गङ्गा-तटपर ले गये। अवतक उसका शरीर लूट नहीं गया, उसे गोहमें लिये बेंडे रहे। देह लूट जानेपर उसका संस्कार करके तब लीटे। प्लेग लूतका रोग है; किंतु अपने प्राणांका मोह नाग महाशयकी सेवामें कभी वाधक नहीं यगा।

एक दिन घरपर एक अतिथि आ नये। जाड़ेके दिन थे और जोरोंसे वर्षा हो रही थी। घरमें चार कमरे थे, जिनमें तीन इतने चूते थे कि वैठनेका भी स्थान नहीं था। एक कोठरी स्त्वी थी। राश्रिमें अतिथिको उसमें शयन करा दिया। खर्य पत्नीसे थेलि—'आज अपने बढ़े सीमाग्यका दिन है। भगवान्का सरण करनेमें आजकी राश्रि न्यतीत की जाय।'

पूरी रात पति-पत्नीने बैठकर भजन करते विता दी।

नाग महाशयके गाँवमें घरका छप्पर छावा जा रहा था। मजदूर ऊपर काम कर रहे थे। गरमीके दिन थे। दुपहरका समय था। नाग महाशयने मजदूरोंको घूपमें जलते देखा, उनसे रहा नहीं गया। वे छाता लेकर ऊपर पहुँचे और उन मजदूरोंपर छाता सानकर खड़े हो गये। मजदूर येचारे बड़े

संकोचमें पड़कर बार-बार मना करने छगेः पर वे माने ही नहीं । दया जो उमद पड़ी थी । (५)

अब्राह्म लिकन

श्रीअज्ञाहम लिकन उस समय अमेरिकाके मेसिडेंट खुने जा खुके थे। वे एक दिन अपनी मोटर खर्य चलाते हुए राज्य-सभाके अधिवेशनमें सम्मिलित होने आ रहे थे। रास्तेमें एक सूथर एक कीचड़मेरे गहेमें फँसा दीखा। वह कीचड़से निकलमा चाहता थाः किंतु दलदलमें फँसता जा रहा था। लिकनने गाड़ी रोक दी और कीचड़में उत्तर गये। सुअरको निकालकर ही वे गाड़ीमें बैठे।

राज्य-सभाकी चैठकका समय हो खुका था।
प्रेसिडेंट उन कीचड़से लथपथ वल्लोंमें ही पहुँचे।
उनकी इस दशाका कारण जानकर जब लोग
उनकी प्रशंसा करने लगे तो बोले-'इसमें प्रशंसाकी
क्या बात है ! कीचड़में फँसे सूखरको देखकर मुझे
जो दुःख हुआ। उसे दूर करनेको मैंने यह किया।
भलाई तो मैंने अपनी की; क्योंकि उसे बाहर
निकालते ही मेरा दुःख दूर हो गया।'

प्राणिमात्रके दःखमें दुखी होकर , उनको दःखसे) । खुद्दानेकी चेष्य करनेकी जो अन्तःप्रेरणा है। उसीका) चाम द्या है ।

मानवका परम धर्म-परोपकार

(हेस्क-श्रीअगरचन्दजी नाहटा)

जगत्में अनन्त माणी हैं, उनमें मानव ही सबसे श्रेष्ठ है ।
महर्षि व्यासने भी यही कहा है कि मनुष्यसे बद्दकर और कोई
प्राणी नहीं है । धर्म और अधर्म, पाप और पुष्यके सम्बन्धमें
जितना विचार मनुष्यने किया है, उतना देवोंने भी नहीं किया है।
पशु-पक्षियोंका जीवन प्राकृतिक-सा है, उनमें मानव-जैती कोई
विदेशिया नहीं होती। देवोंका जीवन विद्यासमय है, उन्हें भी
आत्मविन्तनका अवसर नहीं मिलता । नरकमें रहनेवाले
नारकी तो प्रतिसमय दु:क्षसे व्यास रहते हैं। उन्हें धर्मराधनका
अवकाश ही नहीं है। केवल भनुष्य ही ऐसा वच जाता है
जो धर्म और अधर्मके सम्बन्धमें गम्भीरताले विचार करता
है और पापको लोडकर एवं पुष्य तथा धर्मको अपनाकर
परमात्मा तक वन सकता है।

मारतीय धर्म एवं संस्कृतिके महान् उन्नायकोंमें महर्षि व्यासका नाम सर्वत्र प्रसिद्ध है। पाप और पुष्पकी जैसी संक्षित और तट-सर्चा व्याख्या उन्होंने एक इलोकमें की है, वैसी अन्यत्र कहीं नहीं मिलती। वे कहते हैं—

असदशपुरानेषु ज्यासस्य धचनहयम् । परोपकारः पुण्याय पाषाय परपीडनम् ॥

पाप और पुण्यकी ऐसी संखित और सुगम परिभागा अन्य कोई नहीं मिलेगी । दो दूक वात कह दी गयी है कि पुण्य चाहते हो तो परोपकार करो और परपीड़न करोगे तो पापका फल भोगनेके लिये तैयार हो जाओ ।

सभी व्यक्ति चाहते हैं कि उन्हें सब तरहका मुख मिले। धन, कुटुन्य, नीरोस शरीर, दीशीय आदि मुख पुण्यसे ही प्राप्त होते हैं। पापका परिणाम कप्टदायक है। इसक्षिये पाप करतेवाले व्यक्ति भी पापींके परिणामसे बचनेकी रोचते हैं पर यह मानी हुई बात है कि जिसा करोगे, वैसा भरोगे।' जैसा बीज सोया जायगा, उसका फल भी वैसा ही भिलेगा। आक और धत्रेको बोकर कोई व्यक्ति आमके फल और गुलाबके फूल प्राप्त करना चाहेगा तो उसे मिल नहीं सकते। इसीलिय 'महामारत'में कहा है कि यह बसे आश्चर्यकी बात है कि लोग पापीके परिणामसे बचना चाहते हैं पर पाप-प्रवृक्तियोंको छोड़नेके लिये तैयार नहीं होते। पुण्यके परिणामसक्त्य युखको सभी चाहते हैं पर परोपकार आदि पुष्य-कार्यों में प्रवृत्त नहीं होते । चाहते कुछ और हैं और प्रवृत्ति करते हैं उसके विपरीत । वहीं महान् आश्चर्य है ।

परोक्कार बाह्यहाँके दूसरेके उपकारको कहा जाता है।
पर वाह्यवमें तो उससे अपना ही उपकार अधिक होता
है। क्योंकि परोपकारसे पुण्यकी प्राप्ति होती है और पुण्यसे
सभी प्रकारके सुख मिळते हैं। जिसका उपकार किया जाता
है उसे तो थोड़ा और तात्कालिक आराम मिळता है पर
करनेवालेको तो बहुत अधिक और लम्बे काळतक सुख
मिळता रहता है।

पाप क्या है और पुण्य क्या है! मनुष्यके अच्छे और बुरे किये हुए काम ही तो हैं। अच्छेका फल अच्छा और बुरेका फल बुरा मिलेगा ही। इसमें दो मत नहीं हो सकते। अब प्रदम यही है कि कीन से काम अच्छे हैं और कीन से बुरे ! इसकी व्याख्या ध्यासजीने कर ही दी है कि दूसकों कप पहुँचाना पाप है। कह अनेक प्रकारने पहुँचाया जा सकता है। इसिये किन-किन कार्योद्यार थोड़ा या अधिक कर दूसरोंको मिलता है—हरूपर ध्यान देना होगा! जैन-धर्मे मन, वचन, कायाद्यार करने, कराने और अनुमोदन फरने—इस प्रकार नक्षिपकी प्रश्वासंखे पाप और पुण्यका वन्य होता है—बतलाया गया है!

जैन धर्ममें १८ प्रकारके पाप-स्थानक बतलाये गये हैं।
(१) हिंसा, (२) मुठ, (३) चोरी, (४) मेंधुन,
(५) परिव्रह, (६) कोध, (७) मान, (८) माया,
(९) लोध, (१०) गग, (११) हेप, (१२) कलह,
(१३) अभ्याख्यान (धुड़ा कलह, देना), (१४) पेशुन्य
(खुग्छी करना), (१५) रित-अरित (अच्छे और
सुरेकी भावना राग और धृषा), (१६) परिवाद (मिन्दा),
(१७) माया-मृपायाद (कपटपूर्वक हुट चोलना—झुठको
छिपानका प्रयत्न) और (१८) मिथ्यात्य स्वस्य (चरह जिस
रूपमें है उससे अन्यथा समझना मिथ्या मान्यता)) इन सव
पार्षेमिते इम कीन-ला पाप, किस समय कर रहे हैं। इसका
ध्यान रखना आवस्यक है। मन, अचन और अरीरहारा
कोई भी पाय-प्रधृति हो रही हो तो उसे रोकना चाहिये।

आज नहीं तो कल, इस भवमें नहीं तो अगले जन्ममें पापका परिणास-दु:ख भोगना ही पड़ेगा, यह न भूछें।

पुण्य किसी मी प्राणीको हु:ख और कष्टले वचाने। उसकी तुख-सुविधाका उपाय करनेसे होता है। जिस व्यक्तिको जिस तरहकी सहायताकी आवश्यकता हो उसे अन्तः पानी। वसः, स्थानः औषध आदि देनाः सत्-विक्षाः, सत्-परामर्शः देकर उसे उन्तत बनाना—ये सब पुण्यके काम हैं। जितनी मी ग्रम प्रवृत्तियाँ हैं— पुण्य हैं और अग्रम प्रवृत्तियाँ पाप हैं। हम ग्रममें प्रवृत्त हों और अग्रमसे वर्चे। बरी व्यास-यचनका सारंग्र है।

परोपकार, इस विश्वकी ब्यवस्या ठीकरो चले इसके लिये भी बहुत आवश्यक है; क्योंकि प्राणियोंका जीवन एक दूसरेके एह्योगपर ही आक्षित है। यदि माता अपने पुत्रका पालन न करे, तो वच्चेकी क्या खिति हो! हम जय दूसरोंका सहयोग या उपकार पाते ही रहते हैं तो दूसरोंका उपकार करना भी इसारा कर्तव्य हो जाता है। वैये प्रकृति और पश्चयक्षी आदि प्राणियोंका भी हमपर बहुत कुछ उपकार हो रहा है। इसीलिये कहा गया है कि इस श्ररिका धारण अपने पोपण एवं संरक्षण तक ही सीमित न रखकर दूसरेके लिये भी यह कुछ कानमें आये, इसका लक्ष्य रहना चाहिये। किसी कविने कहा है—

> निर्युणस्य शरीरस्य प्रतिक्षणविनाशिनः । गुणोऽस्ति सुमहानेकः परीपकरणाभिधः ॥

अर्थात् यह शरीर तो प्रतिश्रण नाश हो रहा है और जीवात्मा निकल जानेके बाद इस शरीरको जला दिया सायगा । अतः यह गुणरहित है । इससे जो भी कुछ दूसरोंकी भलाई हो जायः वही अच्छा है । इस शरीरसे परोपकारद्वारा महान् गुण प्राप्त कर लेना ही शरीर-धारण करनेकी सार्थकता है ।

किसी राजस्थानी कविने भी कहा है-

सरदर तरवर संत जनः चोबो वरसण मेह। परोफ्कार के कारणेः इण चारों धारी देह॥

द्वारीस्की तरह अपनी दुद्धि आदि अन्य शक्तियोंका उपयोग भी दूसरोंके सुख और उत्थानमें होना चाहिये। अपने खिये तो सभी जीते हैं पर जो दूसरोंके छिये जीता है उसीका जीवन सार्थक है। कहा भी है— श्रात्मार्थं तीवलेकेऽसिन् को न जीवति मानकः। परं परोपकारार्थं यो तीवति स जीवति ॥

एत् पुष्प वही है जो विना किसी सार्थके सदा परिहतमें लगे रहते हैं। एक संस्कृत रहोकमें कहा गया है कि स्दें किसकी आजारे प्रजाका अन्यकार दूर कर रहा है ? इस पथिकोंको क्यों छाया दे रहे हैं? मेकको वर्षा करतेकी किसने प्रार्थना की ? अर्थात् स्वमावसे ही इनके द्वारा परोपकार हो रहा है। इसी तरह सत्-पुष्प मी अपनी आत्म-प्रेरणा या स्वभावसे ही दूसरोंके हितमें लगे रहते हैं। उनमें यदि यह गुण म हो तो अन्य जनोंसे उनकी विशेषता ही स्था—

कस्यादेशात् क्षपयति तसः सप्तसिः प्रजानां हायादेसोः पथि विडपिनामक्षिः केन चदः। अभ्यर्थन्ते नवज्ञस्युक्तः केन या वृष्टिहेतो-र्वास्यैवैते प्रदित्तिविधौ साधवो चङ्ककाः॥

निर्यों स्वयं पानी नहीं पीवीं। वृक्ष स्वयं फल नहीं साते। हे मेच अन्त नहीं खाते। दूसरोंके लिये ही इनका जीवन है। इसी तरह सत्-पुक्पोंकी सम्पत्ति परोपकाएके लिये ही होती है। वृक्ष परोपकारके लिये ही फलते हैं। निर्यों परोपकारके लिये वहती हैं। गार्थें परोपकारके लिये ही कुलते हैं। वृक्ष देती हैं। यह शरीर परोपकारके लिये ही है।

विवन्ति नद्यः स्वयमेव वाम्भः त्वयं न खादनित फलानि घुक्षाः । शाद्धित सस्यं स च वारिवाहाः परोपकारायः स्तो विभूतघः ॥ परोपकाराय फलन्ति सुक्षाः परोपकाराय बहाँ-त दयः । दुइन्ति गविः परीपकाराय परीपकारार्थमिदं शरीस्य ॥

शास्त्रोंमें कहा है परोपकारपहित मनुष्पोंका जीवन विकारका पात्र है; क्योंकि पशु कहलानेवाले प्राणियोंका मी चमझा मनुष्यका उपकार करता है—

परोपकारश्रून्यस्य धिङ् सनुज्यस्य जीवितस्। वावन्तः पक्षवस्तेपां चर्माप्युपकरिय्यति ॥

अर्थात् परोपकार न करनेवाले मनुष्यींका जीवन पशुओंते भी गया-बीता है। अन्यत्र कहा गया है कि परोपकारते जो पुष्प उत्पन्न होता है वह सैकड़ों यहोंचे भी उत्पन्न नहीं होता— परोपकारः कर्तव्याः आणिरपि धनैरपि। परोपकारजे पुण्ये त स्थात् क्रतुशलैरपि॥

जिनके हृदयमें सदा परोपकारकी भावना जायत् रहती है, उनकी आपदाएँ नाद्य हो जाती हैं और उन्हें पग-पगपर सम्पत्ति मिछती रहती है---

परीपकरणं येषां जामसिं हृदये सताम् । नद्यस्ति विषदस्तेषां सम्पन्ः स्युः पदे पदे ॥

क्षेमेन्द्र कविने तो यहाँतक कहा है कि सब गुणोंसे परोपकार महान् गुण है और उत्तके-कैसा पुण्यका कोई भी कार्य दिखायी नहीं देता—

हािछं शीकपतां कुळं कलपतां सञ्जावसभ्यस्वतां व्यक्तं सर्जेयतां गुणं गणयतां धर्मे धियं बच्नताम् । शान्ति चिन्तपतां तमःशमयतां सत्वशृतिं श्रण्यतां संसारे न परोपकारसध्यं पश्यामि पुण्यं सताम् ॥

बैसा कि पहले कहा गया है वास्तवमें परोपकार करने-पर उपकार तो स्वयंका ही होता है। क्योंकि दुःख और मुस जैसा हम दूसरेको देते हैं। वैसा ही मुख-दुःख उसीके परिणासस्त्रक्ष हमें भी प्राप्त होता है । दक्षरमृतिमें यही बात कही गयी है—

सुस्रं वा परिः वर दुःश्वं यन्तिषित् क्रियरे परे : यस्कृतं च पुनः पश्चार् सर्वभास्मनि सङ्गवेद् ॥

तुलसी-रामायणमें भी कहा गया है कि परिहेतके समान कोई वर्ष नहीं है । परोपकारके सम्बन्धमें कुछ अन्य अनुभन्नी सस्पुरुषोंके वचन नीचे उद्धृत किये जा रहे हैं—

अगर त् किसी एक आदमीकी भी तकलीफ़्को दूर करे तो यह ज्यादा अच्छा काम है वजाय इसके कि त् हल्जको जाय और रास्तेकी हर मंखिलपर एक-एक हजार रकअत नमता पढ़ता जाय। —सादी

मैंने अगर जीवन और प्रेमको जास्तविक पाया और यह कि मनुष्य निरन्तर सुखी बना रहना चाहता है तो उसे परोपकारके किये ही जीवित रहना चाहिये । —-रहीन्द्रनाथ

किसी बच्चेको खतारेले अचा छेनेपर हमें कितना आनन्द

आता है । परोपकार इसी अनिर्वचनीय आनन्द-प्राप्तिके छिये किया जाता है ।

परोपकार करनेकी एक खुशीसे दुनियाकी सारी खुशियाँ डोटी हैं ! —हरवर्ट

परोपकारी छोत हमेशा प्रसन्निश्च रहते हैं । —शाहर टेकर

वृह् ब्र्था नहीं सीता जो अपना धनः अपना तनः अपना मनः अपना वचन दूसरोंकी भलाईमें छगाता है। ——हिंदू-सिद्धान्त

संत छोग परोपकार करते वक्त प्रत्युपकारकी आशा नहीं रखते ।

परोपकारी अपने कष्टको नहीं देखताः क्योंकि वह पर-दु:सजनित करुणाते ओतभोत होता है । — वुकाराम

अगर आदमी परोपकारी नहीं है तो उसमें और दीवार-पर ख़िन्ने हुए चित्रमें स्था फर्क है ! — सादी

अपने हितके लिये दूसरेका हित करना जरूरी है ! ----श्रीव्रहान्तेतन्य

आज दरोपकारकी भावना छुप्त-सी होती जा रही है।
लोगोंने अपने स्वार्थको इतनी प्रधानता दे दी है कि
दूसरेके नुकदानकी बात ने सोचते ही नहीं । यह
स्थिति धर्म और अध्यालप्रधान भारतके लिये बहुत
ही बोचनीय और लाजनक है। इसलिये परोपकारकी
भावनाको पुनः जीवित-जाग्रत् करना अत्यन्त आवश्यक
है।

संक्षेपमें कहा जाय तो परोएकार मानवका धर्म है। ध्यान रहे किसीका उपकार करके हममें अभिमाल न आये तथा प्रतिफलकी इच्छा नहीं रहे।

प्रेम और करणाका जो स्रोत अभी संद व्यक्तिगीतक सीमित है, उसका दायरा क्ट्रांते स्ले जाय । जिन्हें व्यक्ति अपना मान लेता है—उन क्रुटुम्द-परिवारवार्छोंका वह जितना व्याव रखता है, उतना अन्योंका भी रखने लगे तो संसारके टु:ख-दर्द-अशान्तिमें बहुत कमी हो जाय । आत्मीयताका विसार करते हुए वसुबैव क्रुटुम्बकम् तक पहुँचा जाय । तेवा-काक्षेत्र बढ़ाते चले जायँ—पही गानव-जन्मकी सफलता है ।

परहित सरिस धर्म नहिं भाई

(लेखक---श्रासुरेन्द्रकुमार्खी 'शिष्य' एक्० ए०, एम० ५व्०, साहित्य(रन)

एक क्षणके लिये महर्षि द्धीचि स्तब्ध रह गये, देवींने उनके समक्ष विकट माँग जो पेश की थी। महा अवतक किसीने कभी अपनी अस्थियोंका दान भी किया है! अस्थि-दानकी करपना ही मानवकी नय-समको कँपा देनेवाली है। अपनी अस्थियों भी मला रुपये, वैसे, बस्त, अन्न, हाथी, धोड़े, गी-सहरा वस्तु हैं क्या, जिन्हें कोई दानवीर हाथ छँचा करके याचकको तहर्ष दान कर दे! यह तो साक्षात् मृत्युका आवाहन है। मौतकी करपनामावसे ही कौन जीवधारी भयभीत नहीं हो जाता!

्रूसरे ही क्षण एक उदास भावनाले महर्पिका हृदय देदीप्यमान हो रहा था । मेरी अस्थियों हे देवेंकी सुरक्षा सम्पन्न हो। इससे बद्कर मी इन अस्थियोंका कोई उपयोग हो सकता है क्या ! सामान्यरूपसे मरनेपर जिन अस्थियोंको कोई ह्नूना भी पसंद न करेगा। वही धृणित अस्थियों देवराजके करकमलमें सदा सुशोभित रहेंगी । मेरी इन अस्थियोंसे देवकल्याम होता रहेगा । मैं मरकर भी देवसमाजका हित-साधन कर सकूँगा । मैं जीवित म रहूँगा, न सही। पर मेरी अस्थियों तो समाजमें सुन्यत्रस्थाकी स्थापनामें सहायक होती रहेंगी । स्थार्य-साधन न सही। परमार्थ-साधन तो होगा । अस्तु, भले ही मौत जन-जनको भयभीत करनेवाली हो। पर मैं तो परोपकारके लिये मृत्युका वरण करनेको सहर्थ प्रस्तुत हूँ ।

यह उदात्त भावना कौन-सी थी, जिसने द्यांचिके हृदय-से प्राणोंका मोह दूर किया ! जिसने उन्हें प्राणोंका बिल्दान करनेकी प्रेरणा दी । जिसने उन्हें सामान्य मानवकी कोटिसे उठाकर महामानवके उचात्तनपर सुशोभित कर दिया । जिसने उन्हें स्वार्थकी संकीण परिधिसे निकालकर परमार्थकी और अवसर किया ! स्मा यही धर्मका द्यासाविक स्वरूप है ! क्या यही मानवमानका परम धर्म है ! क्या यह भावना आज दिन्म्रमित निकाको कोई दिव्य संदेश सुना सकती है ! प्रश्न विचारणीय है । इसके निराकरण हेतु हमें धर्मके ग्रुद्ध स्वरूप-को समझना होगा ।

वैसे तो धर्मकी गति गहन है । विविध मतः सम्प्रदायः पंचादिके समेलेमें सर्वमान्य धार्मिक सिद्धान्तका निरूपण दुरुह हो जाता है । अवस्य ही सभी धर्मोका चरम लस्य एक

ही है। किंद्र जहाँ उस रुक्ष्यक्त पहुँचनेवाले मार्गोका प्रक्रन आता है, वहाँ इसनी विभिन्नता देखी जाती है कि सामान्य नागरिक धार्मिक वितण्डावादींकी भूलभुलैवामें दिन्ध्रमित हो जाता है।

इस दचामें इस वैकानिक युगमें एक सर्वमान्य धार्मिक विदान्तकी आवश्यकता ज्वलन्त प्रश्न सनकर खड़ी होती है, जो न केवल सभी धर्म, सम्प्रदाय, मत-मतान्तरके अनुयायियोंको निर्विरोध रूपसे मान्य हो, वर साथ ही वैज्ञानिक कसीटीपर भी खरा उत्तरनेसे विचारशील व्यक्तियोंको तर्कसङ्कत प्रतीत हो एवं युगानुरूम जीवनदर्शनके अनुकृत हो ।

एक जामान्य कशीटी, जितपर सप लोग उहमत हो एकों, सम्भवतः यह हो सकती है कि हमें मानव-कल्याण करना है। सभी लोग अपने-अपने तरीकेंग्रे मानव-कल्याणके किये राचेष्ट भी हैं। कहा जा सकता है कि सभी मत-मतान्तर किसी-म्-किसी रूपमें मानव-कल्याणके किये ही प्रयत्नश्रील हैं। केवल मानव-कल्याण ही क्यों, अपने उदाररूपमें उनके लक्ष्यका विस्तार जीवमान्नकी कल्याण-कामनागर आधारित रहता है।

महर्षि दघीचि इसी प्राणिमाञ्चके कल्याणकी माननासे ही तो अनुप्राणित हुए थे। इसी दिव्य भावनाके लिये ही तो उन्होंने अपने 'स्व' का बलिदान विराट्के लिये किया था। इस उत्कृष्ट मावनाकी संज्ञा है परोपकार। प्राणिमाञ्चके हितकी कामना, मन, वाणी, घरीरसे यथाशक्ति दूसरे जीवोंकी सेवा-सहायता करना, किसीका अहित-चिन्तन न करना एवं मन, वचन-कर्मसे किसीको पीड़ा न पहुँचाना आदि कार्योंको परोपकार शब्दने व्यक्त किया जाता है। दूसरे शब्दोंमें विश्व-कल्याणमें रत होनेका पर्योगवाची शब्द ही परोपकार है।

वत्तुतः परीपकार व्यापक शब्द है । लेवाः त्यागः प्रेमः सहदयताः कष्टसहिष्णुता आदि इसके अञ्ज हैं । इन सम्पूर्ण गुणोंके समबायकी संशा ही परोपकार है । शुद्धकामें ईश्वर-प्रेमकी अभिव्यक्ति भी परोपकारद्वारा ही होती है । जगत्के प्राणिमात्रमें ईश्वरके दर्शन करके उनकी सेवामें तसर होनेको ही तो भगवान् रामने अपनी अनन्य भक्तिकी संशा दी है ।

सो असन्य जाके असि मित न टरइ हनुमंत । मैं सेवक सन्वराचर रूप स्वामि मगवंत ॥ श्चिमि विरचन्द्रर भी भहते हैं—वंश्वरभक्तिका अर्थ है— प्राणिमांक्षके प्रति प्रेमभावतका वाहुन्य ! स्वय आत्माओं में सनाये हुए इंश्वरसे प्रेम अरमेका एकनाम माध्यम पहीं हो सकता है कि मानिमांक्षके दुःखकों दूर करने और उन्हें सुखी बतानेके लिये अपनेसे जो सुस्त हो सके. उनको अधिकाधिक समरहाके साथ करने रहा साथ !!

ईश्वरतिक्षि रह परितास इतनी तर्कस्थत एवं वर्वनास्य प्रतीत होती है कि न केंद्रल दिक्षिय धर्मात्यादी अपने विद्वाल्योंने परितर्गन किये दिना प्राणिनायकी वेदाके हव अवको अहम कर ककते हैं। प्रस्तुत ईश्वरके अस्तिक्ष्ण चर्ननत म होनेवाले व्यक्ति भी मानद कर्याणके मान्त इत परीपकार-अतके वर्ता दन करते हैं। इस प्रकार करी मतात्यापी दिना किसी हिचकिश्वाहरके परीपकारको परन धर्मके दवने स्वीत्यर कर करते हैं।

वह एक नमें हैशानिक तथा है कि परोपकारने आतमको असीन तृतिका अनुनव होता है। देशानिक विवेचनसे यह सिद होता है कि दूसरे आपीको कहने देखकर हमारे हदयको पीड़ा पहुँचती है एवं इस अपने हदयकी उस पीड़ाको दूर करनेके दिये उस कहने बसा आयीकी देशहेत स्वेच हुआ करने हैं। इस प्रकार वस्तुतः किसी आपीको संकटने बचा देशे: संगीकी देश-सुश्रुता करने या भूखेको सोजन कराने आदि कार्योद्ध इसारी आस्ताकी ही आन्तरिक पीड़ा दूर होपद हमें अन्दाकाण-की शानित पात हुआ करती है।

अतएव चहि हम ईश्वरको माने या न माने परोक्कारको आतमाला सहस स्वभाव मान केना हृद्धियादके अतुक्त ही उहारता है। मूळे ही इस अपनी अत्यधिक व्यक्तताके द्वाने अहंनाव आदि अपने हृदयकी दुर्वसक्ताओंने पराख होकर या अर्थलंकटकी दुराई देकर क्षेत्रकेवा-आर्थको टाकते रहें। किंतु किर भी हम परोपकारको महत्ताकी उपेक्षा करके यह नहीं कह सकते कि परोपकारको महत्ताकी उपेक्षा करके यह नहीं कह सकते कि परोपकारको मावना निष्ठाई दुनको जीत यी: वीते बनानेकी दात थी: आजके दुद्धिनीकी वातावरणके अनुक्त्य नहीं हैं। आदि-आदि।

प्रकृति की कानो अपनी निःखार्थ वेशहास सानवजातिको परोपकारका पाट पहानेने वेलक् है । सूर्व अपनी कानाहारा जीव-वयसको जीवनदान देनेमें निरात्तर रत रहता है । प्रकी प्राणियोंके उसात वहन करके भी उन्हें अपनी गोदमें नाश्रय देती है । चन्द्रमाः वासु- बादक, हुक, नहिंदी सादि प्रकृतिके नाना उपादान किसी-न-किसी रूपमें संसारके करनागरें सन्देष्ट हैं। किसीने अपनी सेसके पदले दीवींसे कोई माँग पेस नहीं की है। गाया दैसा मोहें। कुसे आदि मानवेतर प्राणी भी नाना प्रकारते नानव अतिकी तेता स्थानक पर रहें हैं। इसीलिये नीतिकार इन्हें प्रतेतकारी विभूति मानकर इनकी गणना प्रशेषकारी संतिकार इन्हें प्रतेतकारी विभूति मानकर इनकी गणना प्रशेषकारी संतिक स्वामें करना है।

परोपकारी प्राणीको ही संत कहा जाताही क्योंकि संतका यह सहज समाय होता है कि यह परोपकार किये थिना नहीं रह सकता । यह बेहाकृण नहीं: प्रस्तुत हहवकी परोपकार-मंत्री निर्मल भावना ही क्षा कहे ज्ञानेका अधिकार मंद्राम करती हैं । ऐसे परोपकारी बीदा चार विस्कर्माना धारण करें या न करें। वे क्षाने उदार स्वभाविक कारण क्षा संहाके अधिकारी हैं । नकुना गाँवी हनी होगीके नक्ष्मे क्षा में।

नदीने बहुनेवाले दिक्छूको बचानेवाले क्षाका इडान्त तो सुचिदित ही है जी दिक्छूके वार्टनेवर भी वही कदकर कर-बार उसे बचाता रहा कि विक्कूका त्यमान जैक मारना है एवं नेता खमाद जीवरका करना है। अन्तः इस अङ्कृत-से स्वानेवाले कार्य-व्यावार्यने कोई विकेष्या नहीं। प्रस्तुत इम स्वयन-अवना कार्य ही सम्यन्त कर रहे हैं। वीत्वाची श्रुपती-दालके शर्वाने---

पर उपन्तर यक्त नम काला। तंत्र स्ट्रांट सुकार समस्या ॥ संत्र निरंप सन्ति। मिने धन्मी । पानित हेतु मदान्त के नामने ॥ परित रामि सन्ता जो देति । संत्रत संत्र प्रसंसति तेही ॥

यद उद्दरण सर प्रकट करना है कि एरोजकारी आगी किया के तहे जानेका ही अधिकारी नहीं, प्रम्युस नंती-इत्तर अभिक्त्यनीय कन जाता है। वह कियी भी जाति, बगी, सम्प्रदायका क्यों मा हो। वहीं यपार्थमें नहासानय है। वह सहस्मायय मरकर भी अन्तर हो जाता है। परोजकारके किये मृत्युस्ता बरण करनेवाला द्वीति-जैसा महानामय क्या कभी भरा करता है ? कदानि नहीं। यदि ऐसा नहासामय मर गया होता तो आज उसकी गीरवामाया हम क्यों गा रहे होते ?

परहितके लिये प्राणींका बलिदान कर देनेकाल प्राणी क्य घाटेमें रहता है ? कदानि नहीं 1 भारतकी सकलहर्मा बीताको आतवादी राज्यके द्वारा अपहात होते देखकर उस कमदिकारी लंकाभित्ते मोची हेनेवाला खडायु जानता था कि इस सकारलेमें मिश्चितकारमे मेरी मृत्यु है, किंदु मृत्यु- मयने उसे परमार्थ-पथसे विचलित नहीं किया। परोपकारार्थं खयं आहूत इस युक्की बल्विदीयर जदायुको अपने प्राणीकी आहुति देनी पड़ी। पर क्या वह बाटेमें रहा ? उसे तो वह देव-दुर्लम सङ्गति प्राप्त हुई, जो सुक्कती, ज्ञानी, योगियोंको भी नहीं प्राप्त हुआ करती। यह सद्गति देकर भी भगवान् राम यही कह रहे थे कि मैंने कुछ कुण करके यह गति तुन्हें प्रदान नहीं की है, प्रस्थुत दुम्हारे परोपकार-कर्मने यह शुम गति हुन्हारा सहज स्थल वन ग्रंथी है। परोपकारी जीवकी भी महा कोई बस्तु दुर्लभ रह जाती है क्या !

जरू भरि नयन कहिं रघुराई । तात कमें जिज तें यति पाई ॥ परिदेत बस जिन्ह के मल माहीं । तिन्ह कहें जब हुर्छम कलु नाहीं ॥

परीपकारके लिये आत्मयलिदान करनेवाले ऐसे महा-मानवांकी गौरव-गाथाले 'भारतका इतिहाल देदीप्यमान है । नागांकी प्राणस्थाके लिये अपने जीवनका दान करनेवाले जीमृतवाहन, कवृतरकी प्राणस्थाके लिये अपने शरीरका मांस देनेवाले नरेश दिलि, वाचकके लिये अपने शरीरका कवच-कुण्डल दान करनेवाले उदार कर्ण, गौरक्षाके लिये अपना शरीर कमरित करनेवाले नरेश दिलीप, खर्च मूलकी ज्वालाले तद्वपते हुए भी सूखी आत्माओंको देखकर अपने अञ्चलका दान करनेवाले इन महाराज रित्तदेवके नाम क्या कभी मानवताके इतिहाससे मुखाये जा सकेवे। जो भगवान हारा वर-वाचनाकी आज्ञा पानेपर भी यही माँगते हैं कि मैं अप्रसिद्धियाँ, स्वर्य, मोक्षादि कुछ नहीं चाहता। मेरी यही कामना है कि मैं समस्त प्राणियेंकि अन्त:करणमें स्थित होकर उनका दु:ख स्वयं मोगा करूँ।

त कामयेऽहं गतिमीघरात् परासप्टिंद्युक्तामपुनर्मवे दा । शार्ति प्रक्षेऽसिखदेहभाजामन्त्रास्थिती वेन भवन्त्यदुःखाः ॥ (श्रीयद्वागमत ९ । २१ । १२)

आधुनिक युगमें भी ऐसे परोपकारी महापुकांसि भारत-भूमि खाली नहीं रही है। ईश्वरचन्द्र विद्यासागरद्वारा अनाथ रोगीकी तेवा, महामना महनमोहन माल्वीयद्वारा रास्तेमें कराहते विनीने रोगी कुत्तेकी मरहमपट्टी, महात्मा गाँधीद्वारा परचुरै ग्रास्त्री आदि कुछरोगियोंकी सेवा, आचार्य विनोगामाने-द्वारा परकल्याणार्थ गाँव-गाँव पैदल जाकर भूदान-कार्य आदि परोपकार-त्रतके ऐसे ज्यलन्त उदाहरण हैं, जी हमें परसेवा-व्रती यननेकी जीवंत प्रेरणा प्रदान करते हैं। परोपकारव्रत किसी देशविशेयकी ही ग्रंपीती नहीं है। देविड लिविंगस्टनका अपने देश इंग्लैंडसे हजारों मीछ दूर अफ्रीकाकी नरमक्षी नीयो जितयोके यीच वसकर उनमें मानवताका प्रकार करना क्या हमें परमार्च-व्रती यननेका पाठ नहीं पदाता है

हममेंसे हर व्यक्ति समाजका ऋणी भी तो है। क्या हमारा यह कर्तव्य नही कि हम समाजके उस ऋणको सुकानेके लिये प्रयक्ति वर्ते ! अपने इस सहज कर्तव्यके नाते भी परोपकार मानवके लिये वरणीय हैं। क्योंकि मानव ही एक ऐसा प्राणी हैं। जो अपने जीवनके पालन-पोपण। शिक्षा-दीक्षा। विकास। सुख-साधनादिके लिये न केवल अपने पूर्वपुष्पोके परिश्रम एवं अध्यवसायका ऋणी है। प्रस्तुत मानवेतर प्राणियोंसे भी वह नाना स्पोमें सुख-सुविधाएँ श्रहण करता है। अतः प्रत्येक मानवका यह प्रमुख कर्तव्य है कि कम-से-कम अपने ऋणसे सञ्चण होनेके लिये ही परोपकारकी परम्पराको कायम रक्षे।

यदि परोपकारकी सद्वृत्ति मानवके अन्तःकरणको आलोकित नहीं करती तो उसके अनेक कर्मकाण्डः पूजा-प्रक्रियाएँ निरर्थक रहेंगी । उसे ईश्वरमक्त कहना तो बहुत दूर है। परहित-यङकी भावनासे रहित वह खार्थी मानव गीताके शब्दोंमें चोरकी संज्ञासे पुकारा जायगा ।

इप्टाम्भोगाम् हि वो देवा दास्यन्ते यञ्चभाविताः । तेर्देत्तानप्रश्चेभ्यो यो भुङ्के स्तेन एव सः ॥ (श्रीमङ्ग्यवद्गीता ३ । १२)

मनुष्यके चरित्रकी परीक्षा उसके परीपकारी कुल्योंके आधारपर ही होती हैं। न कि व्यक्तिगत वैभय-अर्थनपर ! जो मनुष्य सबके दुःख दूर करनेमें जितना प्रयत्नशील होता है। वह उतना ही सभ्यः, मुसंस्कृत एवं उच्च विचारवाला माना जाता है। क्योंकि परीपकारका विश्वस मान ही मानवकी अन्तरात्माकी महानताकी कसीटी है ।

भतृष्ट्रिर उन्हें धन्य भानते हैं सो परोपकारके यशमें अपने जीवनको समिधा बवाकर आहुति कर देते हैं। ऐसे महामानव अपनी हानि उठाते हुए भी परोपकारमें रत रहा करते हैं। मछे ही उनकी कोठहीमें एक ही व्यक्तिके सोनेका स्थान है, पर स्थान मॉनानेवालेकी पुकारपर वे कभी भी छैटे न रहेंगे, प्रत्युत बैठकर दोनोंके लिये स्थान कर लेंगे। फिर तीसरे वासकके आनेपर वे खड़े होकर उसके लिये भी अवकाश निकाल लेंगे। हन महापुक्षोंके हृदय इतने विशाल होते हैं कि उनकी परिधिष्ठे किसीको बाहर नहीं

देते कि व्हर्में परोपकारसे कोई मतल्य नहीं। हम तो घोर स्वार्थी व्यक्ति हैं ।

किंतु हम इस कह सत्यक्षी स्वीकार नहीं करना चाहते है उचित भी है। इस पश्चेदेह-धारी नहीं, भानवदेह-धारी हैं। स्वार्थी मानभ तो पशुसे भी गया-बीता माना जाता है। इमें पशु-श्रेणीमें गिना जाना लेबामात्र भी पसंद नहीं है। फिर तो इमारे सामने एक ही विकल्प रह जाता है। वह बही है कि इस परोपकारके लिये कुछ-न-कुछ समय अवस्य निकालें।

यदि हमें सच्चे अर्थोंने मानव कहे जानेका अधिकारी वनना है एवं मानवताको दिनाशसे बचाना है तो आइये। इसी शण परीपकार-वतको वती वसनेका संकल्प अहण कर छैं । गोस्त्रामी तुल्क्षीदासजीके इस आदर्श मन्त्रको हम आजसे ही अपना पथ-प्रदर्शक बना लें—-

पर हित सरिस धर्म नहिं माई। पर पीड़ा सम नहिं अवमाई !!

सर्वत्र आत्म-दर्शन ही सत्य धर्म है

(केंद्रक-श्रीकरकाय गुरु पुरुषोत्तम नुवा नहाराज)

सर्वशक्तिमान् परमञ्जा परमेश्वरने सभी देवताओंके वीच सर्वेपथम संकल्पमात्रके ब्रह्मदेवकी सृष्टि की और उसके बाट वह चराचर दृष्टिमें प्रमुत्त हुआ । इस प्रकार दृष्टिकी उत्पत्ति-के मूलमें जो परवस परमात्मा या चैतन्य तत्त्व है। उसीको पर्क सत् कहा गया है। वह सत् या परनद्य तस्त निराकार और अब्ध्व है । शानेन्द्रियों या कर्मेन्द्रियोंके द्वारा उसे कोई जान नहीं सकता । वह सर्वीपाधिरहितः वर्ण-भेदरहितः अत्यन्त सहमः अध्ययः अनादिसिद्ध होकर् भी सनी प्राणिवींके वीच अन्तरात्माके रूपमें व्यात है। वह लवंपकाराज्य होकर मनुष्यकी हृद्यगुफाने अङ्गरहमाञ् प्रमाण ब्बोतिःखरूपरे स्थित हो भूतः मविष्य और वर्तमानपर वासन करनेवाळा स्वतन्त्र शासक है---इस प्रकार कटोयनिपट्--में वर्णन आता है । यह आत्मा या परमातमा सर्वकर्ती होते हए। मी अञ्चल है। उत्ते सर्वथा प्रकटरूपमें जानना सामान्य बुद्धिकी सामध्येसे परे हैं । परमेश्वरकी कुपासे किन्हें आकारान् <u>पात हो, वे महात्मा ही जनशहिते उठे जान सकते हैं 1)</u> विशुद्ध अन्तःकरण मानव चर्च-भोगींसे दिएक होकर निर्मेछ चित्तसे निरन्तर परमेश्वरका च्यान कर उकता और उसीके 🛭 स्वस्पर्में स्निन हो सकता है ।

यह परव्रह्म-तस्य सृष्टिके समस्त चेतनः अचेतन वृत्तु-मात्रमें चेतन्वरूपसे या प्रकाशकारमे व्यास है। सृष्टिकी सभी वृत्तुएँ चित् और जडके मिश्रणसे उत्पन्न हैं। फिर भी कुछमें जडांदा अधिक तो कुछमें चेतनांदा अधिक दिखायी पड़ता है। मानव-प्राणींमें जितना चिदंश दीखता है। पशु-पश्चीमें उसते कता, उससे भी कम चनस्यतिकोटिमें और मिटी।
पत्थर आदिने सबसे कम चिदंश दिलावी देता है। मानवमें
भी यह चिदंश सानी आत्मतत्व चूनाधिक मात्रामें दीखता
ही है। किंद्र यह भेद आत्माका न होकर साचिक, राजसः
तामस प्रकृतिके मेदसे है। सर्वत्र आपक आत्मनाव खच्छ
दर्भणमें सूर्य-प्रतिविग्वकी तरह साचिक-प्रकृतिके अन्तःकरण-में स्वष्ट प्रतिफल्ति होता है। जंग लगे लोहमें सूर्वका प्रति-विग्व प्रतिफल्ति नहीं होता। यह तैसे सूर्यका दोप नहीं।
इसी प्रकार राजस-तामस लेकमें आत्म-च्योतिका प्रकाश कम
द्रीखता है।

गुरद्वारा उपदिष्ट ज्ञान प्रकाशन् शिष्य ही ग्रहण कर पाता है। जब कि मृद्ध शिष्य रीता ही रह जाता है। यह गुरका दोष नहीं। इसी तरह आत्मतस्तके प्रतिविभ्यको यथास्त्रित रूपमें या तर्न्वम-मानमें प्रहण करना मानवकी प्रकृतिपर ही निर्भर होता है।

इससे स्पष्ट हो जाता है कि परमेश्वर या आत्म-तस्य सर्वस्थापक है। प्यान होना हो वास्तविक आत्मज्ञान या अहाजान है। सर्वभूतोंमें सम सावजा ही मोश्वका राधन है। पर यह समञ्जिद हो केने ? चार्कोंमें बताया गया है कि सृष्टिकी उत्पत्ति परमेश्वरकी अध्यक्षतायर ही निर्मर है, इसल्यि परमेश्वर सब प्राणियोंमें निरभयादरुखमें न्यास है और श्रास्ता परमात्माका ही कार्य है।

समं सर्वेषु भूतेषु तिष्टन्तं परमेश्वरम्।

सर्वभूतीं वरमेश्वरकाः आत्मारानका अधिग्रान समान ही है । भूतप्राणीमात्रका सामान्य मृत्युरे वा प्रस्यवे विनाश दीख पड़ता है । परंतु तदन्तर्गत आत्मतस्त्रका कभी विनादा नहीं होता । जिसे यह शान हो जाय, ऋहना होगा कि उसे ही वास्तविक ज्ञान हुआ । ऐसे समबुद्धि नानवको सब भूतोंमें सदैव हैं भर दीखने लगता है। अत्तर्व वह मोश्च-धामनें पहेंच जाता है। सर्वत्र सम आत्माका दर्जन होनेसे बद सबको अपनी ही सरह समझता है। फल्तः उससे किसीकी कायिकु मचिक् या मानसिक हिंसा नहीं हो पाती। दुसरेका दुःख ही अपना दुःख और दुसरेकी हिंसा ही अपनी हिंसा है । इतनी एकदा रग-रगमें स्थात हो जानेपर मानव वेंसे अपने हु:स और हिंसको राष्ट्रता है, वह समदर्शी आत्मज्ञ भी बेसे ही पर-द्वारप और पर-हिंसाने सदीव यचता है । ऐसे समदर्शीके लिये रूचमुच मोक्ष दूरकी वस्तु हो ही नैंचे सकती है ! मोज हो उसके लिये करामलकवत हो नाता है ।

सेरी, पड़ोलीकी या अन्य किसी प्राणीकी देह भिव होनेपर भी उनमें निवास करनेवाला आत्मा तो एक ही है । तैसे एक ही सूर्वका भिन्न-भिन्न विष्याही पदाधोंने प्रति-विस्य पड़नेपर भी बल्ततः सूर्य एक ही होता है । एक ही त्वर्णके भिन्न-भिन्न अलंकार दनानेपर भी बल्ततः त्वर्ण एक ही होता है । टीक इसी प्रकार कार्य-कारणः जल-ल्हिरियाँ, वक्ततन्तु और ब्रह्म-ब्रह्माण्डका सम्बन्ध सनझ्ना चाहिये । इसी तपह प्रत्येक देहका आत्मा एक ही परमात्माका अंदा मेहे । भिन्त-भिन्न अर्थिय इपाधिभेट्ने भिन्न दीलनेवाला वह आत्मा मूल्तः एक ही है । एक ही विश्वरूप परमात्माके सब अववव हैं । इस रहस्तको ठीक-टीक समझकर सबके प्रति आत्मभाव रखना ही स्था आत्मशान है ।

यह आत्मा परमात्माका ही अंश होनेत देहके साम नहीं मरता । यह अनादि है । परमात्माक गुणीका वर्णन हैते असम्भव है, वैसे ही आत्माका भी गुण-वर्णन कठिन है । असम्बद्ध वह निर्धुण है, मिल और साधन होनेसे अविकास

है । उसमें उत्पत्तिः लवादि पड्भाव-विकार नहीं । बह अक्ट अमर है । इस प्रकार गुणोंबालै आत्मको परमातमन्त्रराप ही कहना पड़ेगा । इसीलिये सद्गुच महाराज कहते हैं---

संसारमें ईश्वरकी पूजाका यदि कोई मायन है तो वह है---(आत्मपूजा' | आत्माको सार्थकता करनी है। तो मधिके प्राणिमात्रमें समद्वारि रुखिये । 'आतमीरम्य सुदि' से सकते साथ व्यवहार कीतिये । अपने मनका नारा मेलः कपट समल नष्ट कर और सदैव यह ब्रुट्सि एक्सर कि 'हम समी एक ही परमारमाकी संनान हैंं? प्रत्येक प्राचीकी सेवा कीजिये । वर्षा समा धर्म है । केवल बीवोंको, पशु-पशियोंको मारनेसे ही अनकी हिंता भरी होती । प्रसात "मारो" फहकर जनका जी द्रखानेकर भी जीव-दिसा होती है । मनसे किसीकी अहितक्रमनासे भी दिसा होती है । उससे मैतिक अधःपतन तो होता ही है। और तब जीवात्मा परमात्माफे मालास्थारसे पराह्युल भी हो जाता है । मानवको चाणी बोटनेके स्टिप दी है यह सचाई। पर यह हुरे, कटोर, असल दचन बोलनेके लिये कभी नहीं है । सत्यः नज्ञ और मृद्रनायुक्त हित-भाषणके सिवे ही परमात्साने हमें वाणी दी है । उसे हम सत्यः मृद्धः नम्र और हितकारिताका रूप देकर ही सच्चे अर्थेषे 'सार' इना सकते हैं ।

इसलिये साह हो जाता है कि किसी भी प्राणीको ततः विकास मनते किसी प्रकार कर न पहुँचाना धर्मका आधातत्व है । इसी आधातत्व सरा-धर्मके प्रधावत् अनुष्ठानके निर्व प्रत्येक व्यक्ति आचरण कर सके ऐसे निर्वम भी श्वर्मण माने जाते हैं, जिनमें किताय ये हैं—श्वर्मों एक ही आत्मा है—यह समझकर सत्कार्यमें प्रत्येकको सहायताके लिये तैयार रहना। यिना किसी हेतुके निष्याम भावते पीड़ितोंकी सेवा करना, समीके कल्यायको निरन्तर कामना करना, जनता-धनाईनकी रेखामें सदैव तत्वर रहना। परीपकार करना। चने ही महत्तम कार्य हैं। इन आत्म-धर्मका परिपक्त करते समय कोई आपको कितना ही कहा, बुध्व है, तो भी अधर ध्यान न देकर आपको अपना कर्तव्य करते रहना चाहिये। यही हम मानर्जोका समा धर्म है।

परोपकार-धर्मके आदर्श

(१) महर्षि दक्षीचि

'सृत्रासुरके निधनका एक ही उपाय है।' देवताओंकी आर्थनापर भगवान नारायण प्रकट दुए भी तो उन्होंने एक अटपटा मार्ग बतलाया— 'महर्षि द्यीचिकी अस्त्रियोंसे विश्वकर्मा ब्रह्म बनायें तो उस वदासे यह जसुर मारा जा सकता है।'

हुजाहुरने स्वर्गपर अधिकार सर क्रिया था। इन्द्रादि देवता युद्ध करने गये तो उनके सब क्रिया शस्त्र उसने निगठ लिये। सब देवता तो विश्वस्थित जीवन व्यतीत कर रहे थे और बुअके संस्क्षणमें दैत्योंने अमरावसीको अपना निकास यस राजा था।

त्रिकोकी असुरोंके यत्यासारसे संतप्त थी । देवता ब्रह्मलोक गये ब्रह्माओके सम्मीप और सृष्टिकर्ताको साथ लेकर भगवान् सरायणकी स्तुति करने लगे।

'इशिक्ति अस्य ।' देवताओंका मुख लटक गया । उन महातापसकी तपस्यासे भयभीत इन्द्रने पहिले तपोशको लिये अप्सराप् मेली थीं। कामदेवको मेला था और इस उद्योगसे असफल होतेपर द्वीविको सार देने तकका उद्योग किया था। इन्द्र, घरण। यम आदि सबने अपने जाघात किये ये और किसी प्रकारका प्रतिकार किये विसा द्वधीच अविचल वने रहे।

उनके तेजसे ही छोकपालोंके विध्यास्त्र ध्यर्थ हो गये थे। अब उन्हीं महर्षि द्धीखिकी अख्यि खाहिये— भला, उनकी वाख्यि कैंसे मिलेगी? उन्हें मारना सम्भव होता तो क्या कम उद्योग किया था इन्द्रने पहिले उन्हें भार देनेका।

क्षे परम धर्मात्मा हैं। उनसे यासना करनेपर मधना देह वे प्रसन्नतापूर्वक दे हैंगे !' अगवाद नारायको देशताओंका नैदाहय देशकर उन्हें समझाना और वे सहस्य हो क्ये। 'साव ! एम खय विपितमें वह वाये हैं। आपके जमीप यावना करने आये हैं। हमको आपके शारीरफी अखियाँ चाहिये।' देवता गये महर्षि दशीचिके आअममें सौर उन्होंने महर्षिसे आर्थना की।

वे ही दन्द्र, वे ही देवता, जिन्होंने द्धीविकी तपस्या अंग करने तथा उनको मार देनेका कोई उद्योग देवा नहीं जो अपने नक्ष अर म किया हो और व्याज भी अद्विक्षे उनकी अस्थि माँगने आये थे। किंतु भ्रविके उद्याद्धपर एक स्टूब्स संकुचन भी नहीं धाया ! उद्योज अन्तरने प्रहा—'स्टिमें जास्विकताकी विजय होनी द्याहिये ! संस्वरके प्राणियोंको सहुरोंके उत्योदन से परिशाण सिल्मा वाहिये। प्रस्वका जो निमित्त दन सके—चही धाय है।'

'यह हारीर तो नइदर है। एक दिन जय यह सुछे छोड़ देगा, तब मैं इसे क्यों एकड़े रहनेका आग्रह कहूँ ?' महर्षिने कहा। 'इससे आप सबकी खेबा हो सके तो इसकी कार्यकता सतः सिद्ध है। मेरे प्रभुकी रूपा कि सन्होंने मुझे यह सुअवसर दिया।'

महर्षि समाधि छमाकर देंड गये । योगके हारा उन्होंने आणोत्सर्ग किया । जंगळी गायींने काले खरीरका रेह-अंश चार छिया । वस्थियोंसे विश्वकर्माने इस दलावा और इस दल्ले इन्होंने मुम्राह्मरको सारा। —हा॰

(?)

भीदराज जटार्

धीराम मायाक्षे सर्वाप्तव वने मारीहरे पीटे धनुय बदाये बहे और बह उन्हें दूर वनमें हे गया। वहाँ बाय लगनेपर भी उस्तो 'हा सदमण !' की पुनार की। पर आहिंगा सुनार ओहेंचेहीया धेर्य स्थिर नहीं रहा। उन्हों नाहको एउसा न होनेपर भी सुमार स्टानजनी एड़े आहेंने पास जाना पड़ा। सुपामा रावण हो इस अवस्तरती प्रतिस्ति हो था। बह साबुदेशमें भीरावनी पर्यस्तिपर आया, किंतु पीछे सपना रूप प्रश्वट करने परपूर्वत असने वैदेहीको स्टान्सर स्थमें देश स्थित। अपने स्थानात्र-पामी स्थसे बद शीवनार्यक्ष प्रमुखे भागा।

श्रीवनदानिद्द्यी राख्यको द्वायमे पर्वतर आर्थ-अन्दन करनी जा रही थीं। यह करण दीकार कर्णमें पड़ा पिन्दाल जरायुके। वे दत्त इन्ह हो सुके थे। सन्ययुगके श्रारम्भमें उनका सन्म रुडा या। डेकिन उदारुद्राण प्राणी किसीको विपर्वतमें देखकर सपनी द्वारित अपने संगरमा विपार करने तो नहीं हैंडने।

भावा क्रोबरंत का रुसें। हुई परि परेंत नुई रीमें॥

पूरे वेगले हुटे वे जिलांड नेकपी रादणके ऊपर और उनका वह प्रज्ञण्ड वेग सुरासुरजयी द्वाडीय भी एक दार सँभास नहीं सन्त ।

भी क्य विस्म क्षीन्द्र मीर् सिसाः

केश पक्रवृक्त रखसे सहणको नीचे फ्रेंस दिया उन्होंने और श्रीजानकीको इपट लिया। उन विदेश-ठनयाको सुरक्षिन रहकर उन्होंने किर धाक्रमण किया राक्षसपर। गवणका स्थ दूर झुका था। घे'ट्रे मार दिये गये थे। जदायुके पंत्रे तथा खाँचरे आगतने उसे शत-विश्वत कर डाटा था। 'लेक्स साई संग्रीकाक।' यह राहण व्याकुळ-संश्वस हो गया। किंतु जदायु बुद्ध थे। राहणने अस्तम दक्ष-से नक्के पंत्र कार हिये और वे श्रीमपर गिर पहे। यस समय भी एन्डॉनि शीरामको सीता-इरणका संदेश देनेके सिये भागोंको रोक रक्तका किसी मनार 1

सारोधको सारकर आदि साथ शोरबुनाय सीटे। अनकतिइती छुटीमें नहीं मिसी को उनके वियोगमें विद्वस उनका अन्देवरा करने आगे पढ़े। इसी अवस्थाने जहारु मिने उन्हें। जहारुका न्यापा उनका पराक्रम पेला था कि सर्वादा पुनकेश्वम नर-नाह्य भूल गये। ये एउट बोले—'तार ! आप शरीरको एनसें। मैं साथको साथ सहस कर देना हैं।'

अदायु एसे कैसे प्रीकार कर हैं। सम्बुख ओएम खासान एने हों। सन्युके सिने पेना महरू पर्छ २वा पुनः धाना पा। व शिक्ष-दिक्षि चित्रक परणः सर्वेदर रकासे स्थापन सदायुको गोद्दमें सेशा रहे है। उनके गोरोंसे अधुधारा गिर रही भी। 'ज्ञायु में पूरि ज्ञान में हार्ता' और परिश्लोधको स्रोजार शिया कि सर्वसमर्थ ऐनेपर भी परिश्लोधको सुन्द देनेमें है समर्थ नहीं।

सन अमें नित तें सनि पर्दे।

पर्रोट यस लिन्ह ने सब सार्जे । विन सर्वे एग दुर्मक समुकाहीं 🛭

्रापोर स्थानकर जडायु भगवद्यम भये दिख देहसे और श्रीनमने चिना नतकर उनके शरीरकी उत्तर-किया सम्पन्न की । पिनाका सम्मान दिया उन्हें।

(₹)

ट्रेंगी हुन्ती

टाहाभवनमें पाण्यांको अला देनेका पह्यन्य हुर्योधनने किया थाः किंतु महान्या विद्युरकी सहातुभूति तथा पूर्यसादधानीके नारण पाण्डव दण गर्य। माना हुम्मीके साथ दे एक सुरंगः हारा हुपदाप वनमें निकल गर्य। जय राजा धूनराष्ट्र अपने पूर्वोके एलमें ये और उनके पुत्र दौरय पाण्डवांको नष्ट करनेपर मुखे थे। धाम्हवां-के लिये दिना विद्येत सहायक प्रात किये प्रकट होना जिन्न नहीं था। ये दनके मार्गसे एक-सक्ता नगरी पहुँचे और नहीं अपने काम आदि दिपाकर रहने लगे। एकचका नगरीके समीप वनमें वक नामका एक अत्यन्त बळवान् राझस रहता था । नगरवासियोंने राझसके भय तथा क्रयाचारले घवराकर उससे संधि-

कर ठी थी। संधिके नियमानुसार नगरके प्रत्येक घरसे बारी-बारीसे एक-एक मनुज्य उस राक्षसके छिये भोजन छेकर प्रतिदिन जाता था। दुष्ट राक्षस यस भोजन-सामग्रीके साथ टानेनालेको भी खा छेता था। यही एकवका मगरी थी, जहाँ पाण्डन एक ब्राह्मणके घर टिके थे।

नगरके प्रत्येक घरकी जब बारी आदी थी राक्षसको भोजन भेजनेकी तो इस ब्राह्मण-परिवारकी भी बारी आती ही थी। इस घरकी बारी आयी को घरमें रोशा-पीडना मच गरा। परिवारमें ब्राह्मण: उसकी पद्धी। पुत्र तथा कन्या

थी । उत्तमेंसे प्रत्येक अपनेको राष्ट्रसका भोजग बनाकर दूसरोंके प्राण पचाना चाहता था । कदनके साथ यह विवाद चळ रहा था । प्रत्येक चाहता था उसे राक्षसके पास जाने दिया जाय ।

शुधिष्ठिर भाइसोंके साथ भिक्षा करने थाहर गये थे। केवल भीमसेन तथा कुम्तीदेवी प्रस्पर थीं। ब्राह्मण-परिवारकी बातें सुनकर उनका ध्दय भर आया। उन्होंने आकर ब्राह्मणसे कहा— खाप सब क्यों रोते हैं। द्वम सब आएके आअय-में रहते हैं। आपकी विपत्तिमें सहायवा करना ध्मारा कर्वज्य है। आप चिन्हा न करें। मैं अपने एक पुत्रको राह्मसका भोजन लेकर क्षेत्र हुँगी।'

ंपेसा कैसे हो सकता है ? आप सब हमारे अतिथि हैं। अपने प्राण ग्यानेके छिये अतिथिका प्राण छेने-जैसा अधर्म हम नहीं करेंने ।' प्रायणने प्रस्ताव अस्वीकार किया।

कुर्त्तादेवीने समझाया कि उनके अत्यन्त बडवान् पुत्र श्रीमधेन राष्ट्रकको मार हैंगे । ब्राह्मण किसी प्रकार मागते न थे । अस्तमें

कुत्वीने कहा—'आप मेरी बात नहीं मार्नेके, तो भी मेरी आशासे गेरा पुत्र तो आज राक्षसके पास जायेमा ही । आप उसे रोक नहीं सकते।'

व्यक्षण विका हो गया । माताकी आधासे भीमसेश वनमें जानेकी उद्यत हो गये । युधिष्ठिर भाइमोंके साथ ठीटे तो कन्तमें उन्होंने भी माताकी बातका समर्थन किया । बेलगाएं में भोजन-सामग्री भरकर भीम विश्वित स्थानपर गये। वहाँ उन्होंने पैल कोल दिये। व्ययं भोजनकी पूरी सामग्री का ठी। युद्धमें उन्होंने राख्यको मारकर वक्तवका नगरी-को छवाके लिये निर्मेण कर दिया।

भीमसेनको सेजते समय हुन्तिदेवीने कहा था—'ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैद्य सीर शृह—फिलीपर भी विपत्ति आये तो अपने प्राणोंको संकटमें टालकर उसकी रक्षा करना बळवाच क्षत्रियका धर्म है। ये लोग धाहाण हैं, विषेठ हैं और हमारे आश्रयदाता हैं। इनकी रहामें कहाविद् प्राण जायें भी तो हमहारा स्विय-छुठमें जन्म देना सार्थक ही होगा। स्वाणी ऐसे ही अवसर- के लिये पुतको जन्म देनी है।'—सु०

(8)

कोसलराज

काशीनरेशने कोसळपर आक्रमण कर दिया था।

कोसलके राजाकी चारों खोर फैली कीर्ति उन्हें ससद्ध हो गयी थी। बुद्धमें उनकी विजय हुई । पराजित नरेश वनमें भाग गये थे; किंतु प्रज्ञा उनके वियोगमें ज्याकुल थी और विजयीको सपना सहयोग वहीं हे रही थी । विजयके गर्वसे मत्त काशीनरेश प्रजाके ससहयोगसे कुछ हुए । धानुको सर्वथा समास करनेके लिये उन्होंने छोपणा करा ही—'जो कोसलपाजको हुँड़ लायेगाः उसे सी सर्ग-मुद्राप पुरस्कार-में मिलेंगी।'

इस बोषणाका कोई प्रभाव नहीं हुआ । धनके लोभमें अपने धार्मिक प्रजाको शत्रुके हाथमें देनेवाला अधम वहाँ कोई नहीं या ।

कोसलराज बनमें भटकते खूमने लगे। जहाएँ बढ़ पर्यो। शरीर छश हो गया। ये एक बनवासी दीसने छने। यक दिन उन्हें देलकर एक पधिकने पूछा—'यह बन किसना धड़ा है ? बनसे निकलने तथा कोसल पहुँचनेका मार्ग कौन-सा है ?'

नरेश चौंके ! जन्होंने पूछा—'आप कोसल क्यों जा रहे हैं ?'

पधिकते कहा—'निपत्तिमें पड़ा व्यापारी हूँ । शाळसे लदी नौका नदीमें ह्रव खुकी । अब ह्यार-ह्यार कहाँ भिक्षा माँगता भडकता डोल्ड्रें । खुना है कि कोसलके राजा बहुत उदार हैं। अतपन उनके पास सा रहा हूँ।'

सुप्र दूरसे आये हो । धनका मार्ग वीहपृष्टि । घटोः तुम्हें वहाँतक पर्दुंचा आहाँ ।' क्रुछ देर सोखकर पश्चिकते राजाने कहा ।

पथिकके साथ वे काशिराजकी समामें आये। यद उस जठाधारीको कोई पहचारता न था। काशिराकने पूछा—'आप कैसे पधारे ?' उन महत्तमने कहा--'में कोसछका राजा हूँ। सुद्धे पफड़नेके छिये हुमने पुरस्कार घोषित किया है। अब पुरस्कारकी वे सो सर्णमुद्राण् इस पथिक-को दे दो।'

सभामें सम्मद्धा छा गया। सय वातें सुनकर काशिराज अपने सिंहासनसे उठे और बोले---'महाराज! आप-जैसे धर्मातमाः परोपकारः निष्ठको पराजित करनेकी अपेझा उसके चरणाधित होनेका गौरव कहीं अधिक है। यह सिंहासन अब आपका है। मुझे अपना अनुचर सीकार करनेकी इपा जीजिये!

व्यापारीको सुँ६माँगा धन प्राप्त हुआ। कोलल नौर काशी उसी दिन मिश्रराज्य यन गरे। —॥

(4)

महाराज मेघवाहन

महाराज मेघवाएन दिग्विजय फरने तिकले थे। समुद्रतदीय वनसे थे जा रहे थे कि उनके कार्नोमें एक चीत्कार पड़ी—'मेरी रख़ा करों! कोई मेरे प्राण यसाओं!'

महाराजका रय सेनासे आगे निकल आया था। अतः वे खन्न लेकर रथसे कृद पड़े। सारथिको रथ वहीं सेके सहनेके लिये कहकर वनमें प्रवेश किया उन्होंने। सधन वनके भीतर एक चण्डिकामण्डप मिला। देवीकी पूजा हो चुकी थी और एक शवर-सेनापित पुरुष-शिंठ देनेको उद्यत था। जिलकी बिंछ दो जा रही थी। यही व्यक्ति चीत्कार कर रहा था। उसने महाराजको देखते ही कातर करतसे एकार की—'भट्नपुरुष! मेरी रक्षा करो।'

'उसे मत ! सुरक्षित हो तुम !'
महाराजने उसे आग्वासन दिया ।
और शवर-सेनापतिकी ओर मुद्दे'सेववाहनके राज्यमें दूसरेपर अत्यासन करनेका साहस करनेवाला सू कौन है ! तुसे प्राणंका भय नहीं है !'

शवर-सेनापति देखते ही समझ गया या कि ये खयं सम्राट् मेथआहत न भी हों तो उनके कोई बहुत वड़े अधिकारी अवस्य होंगे। उसने नस्ता-पूर्वक उत्तर दिया—'मेरा पुन्न रूण है। मरणासन्त्र हो गया है वह । देवताओंने उसके रोगमुक होनेका उपाय नर-विल वतलाया है। में पुत्रकी आणरक्षाके लिये यह देवाहाका

पालन कर रहा हूँ। सेरे पुष्यकार्यमें आपको बाधक नहीं धनना चाहिये।'

'असहाय प्राणीका थंध महापाप है । मोहान्ध होकर हुम इस पापमें प्रवृत्त हुए हो ।' महाराजने कहा ।

'आपके किये जैसा यह अपरिचित है, मेरा पुम भी है। में पुत्रमोहमें प्रस्त साधारण प्राणी हूँ। किंतु आप इसकी रक्षाके किये मेरे पुत्रको मृत्युके मुखमें भेंक रहे हैं, यह कीन-सा पुण्य है? उस यालकने आपका क्या विचादा है?' शवर-सेनापितने सभीतक विक्त देनेवा शास नीने नहीं रफ्ता था। यह कह रहा था—'में और मेरे परिवारके कई व्यक्तियोंका जीवन उस वालककी रक्षापर निर्भर है। आप एकको वस्तिके प्रयत्नमें अनेककी हत्या अपने सिर से रहे हैं।' बश्यपुरुष बढ़ी दीनता-याचनाभरी दृष्टि देख रहा था महाराजकी ओर । कई क्षण मौन रहकर महाराजने विचार किया । सोचकर वे बोले—'तुम्हें तो किसीकी भी विश्व देनी हैं । मेरा कर्तव्य दृश्य पुरुष तथा तुम्हारे पुल—दोनोंके प्राणीकी रक्षा है। तुम इसे छोए दो और मेरी विश्व देकर देवताको खंहुए करो !'

महाराजने हाथना खड़ फॅन दिया। वे मुकुट क्तारकर विलखानपर पहुँच गये। बलिके लिये वॅथे पुरुवको उन्होंने खोल दिया और खर्य वहाँ सङ्के होकर मस्तक सुका दिया।

'राजन् । आएके प्राण पूरी प्रजाकी रक्षाके लिये आवश्यक हैं। आप यह क्या कर रहे हैं। राजाको प्रजा, धन, परिवारकी चिन्ता त्यानकर अपनी प्राणरक्षा करनी चाहिये—यह नीति है। अवर-सेनापितने साम्लानेका प्रयक्त किया।

म्तुस मीतिकी वात श्रीक कहते हो किंतु धर्म मीतिको बहुत क्षेष्ठ है। मैं प्राणस्थयने धर्म वहीं ह्यान संदर्भा। तुस माह्य बहाको l' वेदाशहनने किए हिस्स हुकाया।

'मधारांज मेघवाइनकी जय हो ! आप थन्य हैं।' शब्द-लेगापति तो कोई था ही नहीं । वहाँ तो ठोकपाल बन्दम छड़ ये साशीबीड़ देने हुए । महाराजको धर्म-प्रतिसाके लिय बन्होंने ही यह बादक रका था। —-हु॰

(६) विद्यानी और द्रायक

बाइबाह बोर्गकेको दिशासीको विद्वी दुसमाण भेंड करनेके किये और वहाँ पहुँचनेपर उसने उनको भंदी बना किया । ऐसे किम्बास्टवानी शहके साथ नीति भन्नाये दिना निस्तार कहीं या । दिश्वानीने दीमार्सका बहाना किया । शास्त्रमाँको निहाईक केकरे

दान करने उने । एक दिन स्देव दया दनके पुत्र सम्भाती निवादेके रोकरीमें डिमकर देंडे और औरनेवेदके साडसे निक्च गये ।

मार्गर्म शिवाली बीमार हो गये। इनके साथ उनके से किम्मस्त सेवक ये—शानाली और यंसाजी। कीम हमरमें यामा करना निर्मापद नहीं था। सुर्शिदाबाइमें यहुन प्रयत्न करनेशर इस मुनवेश-थारियोंका विनायकदेव नामक यक झामाने अपने पहाँ बाध्यय देना स्त्रीकार किया। शिवालीको खगा कि सन्ध होकर याजा करने योज्य होनेमें पर्यात समय खोगा, जना उन्होंने

साधियोंसे बाप्रह किया—'आप दोनों सम्मातीको रेकर महाराष्ट्र बस्टे कार्यें, सम्बद्धी सुरक्षा एवं शिक प्रशासन शावश्यक है। मैं स्वस्य होकर साईना ('

साथियोंको विवश होकर यह बादेश सावना पढ़ा । छेकिन सामाजीने हुछ दूर साकर घेसाजीसे कहा - आप सावधानीसे सम्माजीको छे कार्य । मैं यहीं गुप्तकपत्त सामीकी देखरेख रक्खा ।'

छत्रपति शिवाडीने अपना वेश दर्छ एकता था। प्राह्मण विनायकदेव उन्हें चोखामी जानता था। वह अन्यन्त विरक्ष सभावका था। मानाके साथ एडता था। उस विद्यान् बाह्मणने विवाह किया ही न था। भिन्ना ही आजीविकाल सावन थी। परिज्ञहरी प्रदृष्ति इसे दूर नहीं नवी भी। जिननेसे प्रकृतिनका जाम चले। उननी ही मिला प्रनिष्टिन सामा था। एक दिन भिक्षा कम मिली। इस्ताने भोजन बनाकर माना क्या शियाजीकी किसा दिण और खर्य मुका रह गया।

हर्राति शिवाजीने किये अपने साम्रद्धानाकी यह मिल्टा स्तता हो गर्थी । स्न्होते सोचा— 'दक्षित' जाकर धन सेन्द्रियाः सिनु इसका स्या विस्तात कि वह यहाँगक मुस्तिन पर्वेच हो जायगा। किर यह यह प्रस्त होनेपर यहन बाह्याह देखारे महामन्त्री स्या अधिन एहते हेगा ?'

सन्तमें राज्यनिते आराणले कलम-दावाता काराज लेकर एक एवं लिए। बाँग उसे शहीके स्वेश्वरकों दें आरोके दिया । पत्रमें लिखा था— 'शिलाजों रस आराजके घर टिका है । इसके साथ आकर पकड़ हाँ । लेकिन इस स्वाराके लिये आराणके को दें हजार अग्राक्रियों हे हैं। ऐसा नहीं करनेपर शिवाजी हाथ आनेवाला नहीं हैं।

खुदेदार जानना था कि शिक्षाजी यातके धनी हैं और उनकी इन्छाके विरुद्ध उन्हें पढ़कू होना हैंसी-खेल नहीं है। शिक्षाजीको दिल्ली-इस्वास्म उपस्थित करनेपर बादशाहके पुरस्कारमें एक स्वातक मिल सकता सम्भव था। इसलिये यो सहका अशर्कियाँ लेकर यह श्राह्मणके घर गया और वह थेली वहीं देकर शिवाजीको अपने साथ ले चला।

झाहाणको जयतक छुछ पता नहीं था। अस स्कूरेष्ट उसके गतिथि गोसामीको अपने साथ ठेकर चळा तो झाहाण वहुत हुखी हुआ। अचानक उसे गोसामीके साथी तानाजी दीखे। वह उनके पास गया। अनसे उसने गोसामीके स्वेदारहारा पकक् कर के जानेकी घात सुनायी। तानाजीने बताया—'वे गो-आहाण-प्रतिपालक छन्नपति ज्ञिनाजी थे। मैं उनका सेवक हुँ।'

आहाज तो यह सुनते ही सृष्टित हो गया । बेतया हीटनेपर खिर पीड-पीटकर ऐने लगा—चि मेरे अतिथि थे। मुझ अधमकी दिख्ता दूर करनेके लिये उन्होंने लपने-आपको सुन्युके खुखमें दे दिया ! मुझ पापीके द्वारा ही दे शतुके हाथों दिये गये।'

ब्राह्मण वार-वार ६३ करने छमा कि दो सहस्र अदार्कियाँ तानाजी छे छैं और उनसे किसी प्रकार छन्नपतिको छुड़ायँ। तानाजी पहले ही पता छमा-कर साचे थे कि स्वेदार करू किस समयः किस मार्गसे जिवाजीको दिछी छे आसमा । ब्राह्मणको उन्होंने आध्वासन दिया। स्वेदार जब छन्नपतिको छेकर सिपाहियोंके साथ रानिमें चलाः वनमें पहुँचते ही तानाजीने अचानक आक्रमण कर दिया। उनके साथ प्रचास शैनिक थे। शिवाजीको उन्होंने स्वेहारके हाथसे एस्स हिया। —इ०

(0)

ईश्वरचन्द्र विद्यासाग्रर

बंगालमें सदाल एड़ा था । लोग शुलके व्याकुल होकर भागने लगे थे । ऐसे शक्करपर भिक्षा माँगवा अनुष्यके लिये काभाविक हो जाता है । वर्षकानमें ईम्बरचन्द्र विचासागरके दर्भाग एक अत्यन्त सुर्वल, कटे विचाने लगेटे वालक आया । उत्तने प्रार्थना की—'महाभ्रम । छपा करके एक पैसा होजिये । में और मेरी माता भूजी हैं।'

विधासागरने पूछा--'यदि मैं तुम्हें चार पैसा भूँ तो क्या करोगे !' 'दो पैसेसे मोजन हुँगा। दो पैसे माताको दूँगा।' इञ्डेने इडा।

'र्थाइं हुम्हें हो शाने हिये जायें ।' विद्यासागर बोडे ।

ळपुकेको छना कि इससे परिद्वास किया जा रहा है। यह विश्वास ही नहीं कर सकता था कि कोई दो आने इसे देगा। इसने डीटनेका उपक्रम करते कहा—'मुद्दा दरिद्वाले परिद्वाल करना आपको उचित नहीं है। पैसा नहीं देना हो तो यत दीजिये।'

'क्षें परिहास महीं करता ।' विद्यासागरने छड़केका द्वाय पकड़ लिया और वोले—'सचमुच सुन्हें में चार आने हूँ तो उसका एवा करोगे ?'

'धार आने ?' छड़केले आश्चर्यसे देखा। सणभर कोचकर बोळा-—'तब तो मेरी विपत्ति ही कट जायगी। दो आनेका भोजन खूँगा अपने और माँके लिये! हो आनेके आम छेकर बेचूँगा। इससे मेरी जीवका चळ निकलेगी।'

दिशासागरने उसे एक रूपया दिया । स्टब्ना प्रसन्न होकर चला गया । विद्यासागरजीको यह धटना, अला, एया स्वरण रहतीः किंतु हो धर्ष पीछे थे फिर वर्षमान गये। उन्हें देखते ही एक धुवकने हुकानसे सहकर प्रणाम किया और अपनी धूकानमें चलनेकी प्रार्थना की । विद्यासागरने जब कहा कि हे उसे नहीं पहचानते, तब उसके नेजोंमें साँस् उमद एहे । उसने विद्यासागरसे रूपया पानकी धटना खुवाची । सपया पाकर वह फेरीवाला वन पाया था । संदि-धीर उसने ध्रम करके छव दूकान खोल ही थी । विद्यासागर उसे उस्ताहित करनेके छिये उसकी यूकानमें गये और देवतक धेंठे थहे ।

x S x

उत दिसों ईश्वरखस्य विद्याखागर खर्मा टॉडर्मे रहते दे। एक दिन उन्हें हुँड्ता एक व्यक्ति आया और बोट्स--पी फई दिनौंके आपसे मिलनेके प्रयत्तर्वे था। फलफसेतक भटक आया हूँ।

विद्यासामर बोले—'वेखिये। भोजन तैयार है। बलिये, पहले भोजन कर लीजिये। फिर हम दोनों दालें एटेंगे।' यह वात छुनते ही उसके नेत्रोंसे उप-उप आँख्र पिरने छने। दिखाव्यानको शेनेका कारण पूछा ती बोळा—'मुसे हो आपकी इचाकुतासे रोना वाचा। गरीनको कीन पूछता है। कई दिनसे अउक रहा हूँ। पानी पीनेकी सारा दूर, किसीने देशनेतकको नहीं कहा और आप हैं कि...।'

'इसमें हो क्या गया ?' विश्वाखागरचे उसे चीचमें ही रोक दिया । 'सपने घर आये खितिखिका सत्कार जबको करता ही चाहिये । शाप ग्रहपट चलकर ओजन करें ।'

वर्षे सस्यायसे कहींने एसे भोजन कराया। पीडे पूछा कि वह धनके पास किस जामसे साया है। —-सुर

(2)

सनह कृष्ण नागर

नारायण नायर जानणकोर राज्यके तोहर धाममें एक प्रधाजनके द्वायीके महाचत थे। एक दिन दाथी पागळ हो गया। उसने अपने महाचत-को उडाकर अगिवर परक दिया और अपने कुँठ-से उनकी पीडमें चोर की। संयोग जन्छा था। द्वायीको दुसरे छोगोंने धश्चमें अर लिया। वारायण नायर मुर्छित हो। गये थे। उन्हें अस्पताळ पहुँचाया गया।

हाथीका हाँत पीटमें भीतरतक घुस गया था । भाव बढ़ा था । शक्टरने कहा—दिसमें टाँके लगाना कहिन हैं । किसी जीवित मतुष्यका हेद्र पींस ताजा मांच मिले तो उसे घाएमें भर-कर टाँका लगाया जा जकता है ।'

परिवारः परिचितः क्षित्र—सोर्र नहीं निकलाः जो अपने देवका लगभग तीन पाय मांख देशा चाहे । क्षेत्रिन समाचार फैला तो एक सम्पन्न मुबक क्षेष्टा अस्पताल आया । उसने साक्टरले कहा—'मेरा मांस लेकर रोगिके भाग बचाहरे ।'

विना किसी खस्दल्धके दूसरेके स्त्रिये मांस-दान करनेवाके ये अहातुभाव ये—कावए कृष्ण भायर 1 सनकी धाँधसे मांख सेकर साइन्द्रके रोनीका बार भरा 1 सारायण सामरके मान स्टू वये । कत्तव कृष्यको भी आँचका द्याय भरने-तद अस्पतासमें रहना पहा । —सु॰ (९)

र्मीव

वर्मीके इदेषू गाँवके पास एक वड़ा दाँध पास-पासके किसानीने वनाया था । वर्ष समाप्त होनेपर उस वाँधके पानीसे खेत सींचे आयँके यह लाशा उचित ही थी । ठेकिन उस पर्य पर्या एक दिन वहुत अधिक हुई, मरी उमर प्रश्नी । यदि नहीका सक किनारा ठोएकर बाँधमें चळा जाय ठो बाँध ट्रुड जावगा । वाँसके टहुरसे पने अरवासे गाँवोंमें अलय ही था जावगी । इस प्रतिसे सावधान करनेके लिये चौकीदारने हवामें पोळी चठायी । गाँवके लोग वाँधकी रहामें जुट गये । मिही, परथर, रेक, ठकही, धाँस वाँधके किमारे डालकर उसे सुद्दह किया जाने छना ।

माँगको चाँधके निरीक्षणका काम दिया गया।
वह जूमता हुका देख रहा था। एक स्थानपर
कंग पत्तका छेद उसे दीखा, तिससे नदीका
जल भीतर बाँधमें था रहा था। योऐ क्षण भी
लगे वो जगहती नदी वहाँ चौंध तोए देगी—
यह वह समझ गया। किलीको चुकारनेका समय
नहीं था। यह स्वयं होएको अपने शरीरसे द्वाकर हुए हो गया।

साँगको जलमें खड़े होता पड़ा या। वर्षा हो रही हो और हवा पूरे नेगपर थी। उसका धरीए अकड़ने लगा। भयंकर दर्द होने लगा हिंदुबौरें । वेदनासे मूर्लित हो गया, किंतु धारीर अलके नेगके कारण बाँधसे कहा रहा।

'माँग कहाँ गया ?' गाँचके लोगोंगे थोड़ी हेरमें जसकी क्रोज की । उसे गाँध देखकर उन लोगोंको स्वका देती थी । लोग स्वयं शाँध देखने स्वल पड़े । उन्हें याँधसे सटा माँग दीखाः किंतु वह सूर्कित था । उसके शरीर हसते ही नदीका जल बौधमें जाने लगा ! दूसरा महुष्य वह होट् द्वा-शर खड़ा हुआ । लोगोंगे उहाँ बाँधको सुरह किया। गाँगको सक्षकर गाँन पहुँचामा धमा। — पु•

् (१०) मैडम ब्लैबट्स्की

मैडम क्लैबर्स्कोका जन्म क्सके दक्षिण भागमें इक्टरीनसलो स्थानमें सन् १८३१ ई०में एक समृद्ध परिचारमें हुआ था। उन्होंने थियाँसकी समाजकी स्थापनामें अमित योग दिया था और लोगोंमें भिर्मल अध्यातमदाकिके प्रति श्रद्धा जगायी।

उनके जीवनका एक मार्मिक मसङ्ग है। जिससे उनके परिदत-चिन्तनपर प्रकाश पड़ता है। अपनी विचारधाराके प्रचारके छिये वे अमेरिकाके न्यूयार्क नगरमें जा रही थीं। उन्होंने प्रथम श्रेणीका टिकट छिया था और हाचरमें जहाजपर चढ़ते ही जा रही थीं कि देखा। एक श्री अपने हो वच्चौको साथ छिये सिसक-कर रो रही है। उलैवट्स्कीने रोनेका कारण पूछा।

'धिहित ! मेरे पतिने मुझे अमेरिका चुलानेके लिये रुपये मेजे थे। जहाजके एक धोलेशाज एजेंट-ने मुझे नकली दिकट देकर मेरे पैसे रुग लिये। मैंने उसको बहुत खोजा, पर यह दीखता ही नहीं। मेरे टिकट साधारण श्रेणीके थे।' स्त्रीने अपनी विवशता प्रकट की। ब्लैयट्स्कीका कोमल हृद्य उसकी वेदवासे द्रवित हो उठा।

'यहिन ! यस इतनी ही बात है ? इसके लिये रोने-धोनेसे रूप ही क्या है ।' करणामयी क्लैबट्स्कीने मुसकराकर कहा। स्त्रीको अपने घट्यों-सहित पीछे-पीछे आनेका संकेत किया। यह क्लैबट्स्कीकी सद्भावनासे आद्यान्वित हो उडी।

ब्लैयर्स्की जहाजके एजेंटके पास गयीं, उन्होंने अपना प्रथम श्रेणीका टिकट बदछ विया, उसके स्थानपर साधारण श्रेणीके चार टिकट हे हिये।

'आओ) बहिन ! जहाज खुलना ही चाहता है । हम द्वीधतासे अपने स्थानपर सके नहीं ।' ब्लैसट्स्कीके पीछे-पीछे छी अपने दोनों बच्चे लेकर जहाजपर चढ़ गयी । ब्लैसट्स्कीने साधारण स्थान-पर खड़ी होकर म्यूयार्ककी यात्रा पूरी की । —यः

परोपकार धर्म और परापकार अधर्म है

परम श्रेष्ठ जन समुद हानि सह अपनी, करते पर-उपकार ।
श्रेष्ट महुज, जो निज हितकी रक्षा कर, करते पर-उपकार ॥
मध्यम अन, जो निज हित करते, पर-हितका करते न विचार ।
अधम मनुज, जो ख-हित समझकर, पर-हितका करते संहार ॥
नीच मनुज, जो ख-हित निना भी करते संतत पर-अपकार ।
महानीच जन, अहित स्वयंका भी कर, करते पर-अपकार ॥

प्रमं वही है, होता जिससे सदा-सर्वदा पर-उपकार। उससे ही होता निश्चय अपना भी सहज सत्यउपकार। वह अधमें है, जिससे होता तनिक दूसरेका अपकार। उससे अपना भी निश्चय ही होता सहज अमित अपकार। व्यक्ति अपना भी निश्चय ही होता सहज अमित अपकार। व्यक्ति उससे ही होता है उनका भी अपना उपकार। क्योंकि उससे ही होता है उनका भी अपना उपकार। संत अहित-कर्त्वाका भी हैं कभी नहीं करते अपकार। अपना भूछ हिसाहित, करते सामाविक सवका उपकार। संत न कभी जानते कहते—'मैं करता हूँ पर-उपकार'। रिवेके सहज प्रकार-दान सम सबको नित देते उपकार।

ロデストライカイカイカイカイカイカイカイカイカイカイカイ

ş

सेवक-धर्मके आदर्श

(१)

भक्त हनुमान्जी

सुदु कपि तोहि उरिन मैं नाहीं।

—सर्यादापुरुवोस्तमको यह स्वीकार करना पड़ा ! सेवाकी मानो साकार प्रतिमा हैं—श्रीपननकुमार ! सीता-शोधके छिये समुद्र-पार करते समय जय जलमग्र मैनाक पर्वत क्षपर उठा शौर उसने विश्राम कर छेनेकी प्रार्थना की, तथ हनुमान्जीने उसे उत्तर विथा—

राम काक कीन्हे विच मोद्दि कहाँ विश्रास ।

जनका एक-एक ध्वास, उनका जीवन ही जैसे रामकाज'के लिये हैं। एक कथा संत-समाजमें कही जाती है-अयोध्यामें जब सर्यादापुरुषोत्तम-का राज्याभिषेक हो थया। हनुमादजी धहीं रहने लेते। उन्हें तो श्रीरामकी सेवाका व्यसन ठहरा। रघुताथजीको कोई वस्तु चाहिये तो हनुसारजी पहिलेसे लिये उपस्थित। रामजीको कुछ प्रिय है तो ये उसे उत्काल करने लग गये। किसी कार्यः किसी पहार्थके लिये संकेततक करनेकी आवस्यकता नहीं होती। सच्चे सेवकजा लक्षण ही है कि वह सेव्यके जिसकी बात जान लिया करता है। वह समझता है कि मेरे खामीको कब क्या चाहिये और कब क्या जिय लगेगा।

हनुमान्जीकी तत्परताका परिणाम यह हुआ कि
भरतादि भाइयोंको भी प्रमुक्षी कोई सेवा प्राप्त होना
कठित हो गया। सब उत्सुक रहते थे कि उन्हें कुछ
तो सेवाका अवसर मिले; किंतु हनुमान् जब शिथिल
हों, तब को। अतः सक्ष्मे मिलकर गुप्त
मन्त्रणा की, एक योजना बनायी और श्रीजानकीजीको अपनी और मिलकर उनके माध्यमसे उस
योजनापर श्रीरामजीकी सीकृति हे हो।

इनुमान्जीको क्षेष्ठ पता नहीं था। वे सरखू-सान करके प्रभुके समीप जाने छने तो रोक दिये गये—'सुनो इनुमान् ! महाराजाधिराजकी सेवा सुन्यवस्थित होनी खाहिये। याजसे सेवाका प्रत्येक कार्य विभाजित कर दिया गया है। प्रसुने इस ज्यवस्थाको स्त्रीकृति दे दी है। जिसके लिये जव जो सेवा निश्चित है, वहीं वह सेवा करेगा।'

'प्रमुने स्टीकृति दे दी है तो उसमें कहना प्रया है !' ह्नुमान्जी वोले ! 'यह व्यवस्था वता दीजिये ! अपने भागकी सेवा में करता रहुँगा !'

सेवाकी सूत्री सुना दी गयी। उसमें इनुमान्जी-का कहीं नाम नहीं था। उसकी कोई सेवा दी तहीं गयी थी: क्योंकि कोई सेवा पेसी यची ही नहीं थी, जो इनुमान्को दी जाय। सूची सुनकर योले— 'इससे जो सेवा यच गयी, यह मेरी।'

'हाँ, यह आपकी।' सब सोचते थे कि सेवा तो अब कोई बची ही वहीं है।

'प्रभुकी सीकृति मिलती चाहिये !' पूरी सूनीपर सीकृति मिली तो इस व्यवस्थापर भी तो स्त्रीकृति साहिये। हनुमान्जीने यात प्रभुकी स्तिकृति हेकर पक्की करा ली।

प्रभुको जब जम्हाई यायेगी, तब उनके सामते चुटकी वजानेकी सेवा मेरी !'हनुमान्ने अथ कहा, सब चौक गये। इस सेवापर तो किसीका ध्यान गया ही नहीं था। लेकिन अब तो सीकृति मिल खुकी प्रभुकी। राजसमामें प्रभुके चरणोंके समीप उनके श्रीमुखकी ओर नेत्र लगाये हनुमान्जी विनभर वैठे रहे। रात्रि हुई, प्रभु अन्तःपुरमें प्रधारे और हनुमान्जी पीछे-पीछे चले। द्वारपर रोक दिये गये तो हट आये।

यह क्या हुआ ? श्रीरामजीका तो मुख ही खुला रह गया। वे न बोलते हैं न संकेत करते हैं, मुख खोले केंद्रे हैं। जानकीकी व्याकुल हुई। माताओंको, भाइयोंको समाचार मिला । सब व्याकुल, किसीको कुछ सूझता नहीं। अन्तमें गुरु विसप्त हुलाये गये। महर्षिने आकर इधर-उधर देखा और पूछा—'हनुमान कहाँ हैं!'

हुँहा गया तो राजसदनके एक कंगूरेपर देंडे दोनों दार्थोंसे सुदर्का वजाये जा रहे हैं और नेत्रींसे बशु हर रहे हैं, शरीरका रोम-रोम खड़ा है। मुखसे गद्रद खरमें कीर्तन चछ रहा है—'श्रीराम जय राम जय जय राम !'

'आपको गुरुदेव बुटा रहे हैं !' शबुष्तकुमारने कहा तो उठ खड़े हुए । चुटकी बजाते हुए ही तीचे पहुँचे ।

'आप यह क्या कर रहे हैं ?' महर्विने पूछा। 'प्रभुको जम्हाई आये तो चुटकी वजातेकी मेरी सेवा है।' हनुमान्जीने कहा। 'मुझे अन्तःपुरमें आने-से रोक दिया गया। अब जम्हाईका क्या डिकानाः कव आ जाय। इसकिये में चुटकी वरावर वजा रहा हूँ, जिससे अपनी सेवासे विज्ञत व रह जाईं।'

'तुम चुटकी बरावर बजा रहे हो; इसिछ्ये श्रीरामको तुम्हारी यह सेवा स्वीकार करनेके छिये बरावर जुम्मण सुद्रामें रहना पड़ रहा है।' महाँषैने रोमका निदान कर दिया। 'अब ह्रणा करके इसे बंद कर हो।'

हतुमान्द्रजीने खुटकों धंद की तो प्रभुते मुख यंद कर लिया। अब प्रथमकुमारने कहा—'लो में यहीं प्रभुके सामने धेटूँ ? और सदा सर्वत्र प्रभुके सामने ही जब-जब प्रभु जायँ तब उनके श्रीमुखको देखता हुआ साथ बना रहूँ। क्योंकि प्रभुको जम्हाई कब शायेगी, इसका तो कोई निश्चित समय है नहीं।'

प्रमुचे धीरेसे श्रीजानकीजीकी ओर देखा। तात्पर्य यह था कि 'और करो सेवाका विभाजन! हनुमान्को सेवा-चश्चित करनेकी चेग्राका सुफल देख लिया ?'

'यह सब रहते हो।' महार्पे विशिष्टने व्यवस्था दे हो। 'तुम जैसे पहिन्हे सेवा करते थे, वैसे ही करते रहे।'

अय भरा। गुरुदेवकी न्यवस्थाके विरुद्ध कोई क्या कह सकता था। उनका आदेश तो सर्वोपिर है। —सुरु (२)

आदर्श सेवाके मृतिमान् खह्प श्रीहनुमान्जी

(केंखन--श्रीहृदयशंक्तकी 'पागक')

दन्मान सम नहिं बद्भागी । नहिं कोठ राम चरन अनुरागी ॥ गिरिजा जानु प्रोति जेवकाई । बार बार प्रभु निज मुख गाई ॥

आइये। अब हम कुछ क्षणके लिये भगवान्के अनन्य चरणाजुरागीः सेवकश्रेष्ठ श्रीहनुमान्जीके आदर्शमय पावन चरित्रका अवलोकन करें । प्रस्तृत **एदय उस समयका है। जय अगवान् श्रीरामचन्द्र**जी अपने भाइयों तथा प्रिय सेवक श्रीहनुसान्जीके सङ्ग अमराईमें विश्रासके हेतु पधारे हैं। उपवनमें पहुँचकर श्रीभरतलालने अपना पीतास्थर जमीनपर विद्या दिया। प्रभु उसपर विराजे और सभी भाई उनकी सेवामें निरत हो गये । सभीने प्रभुकी एकाकी सेवाका कार्य-सम्पादन मारम्भ किया। किंतु पवनसुत हो एक असामान्य सेवक टहरे न ! अतः इन्होंने पेसे कार्यका स्थम किया। जिसमें भक्त तथा भगवान् दोर्नोकी खेवाका सुयोग सुलभ होता रहे। यही है इनके चरित्रको विशेषता । औरोंकी सेवासे अकेले प्रमु सुख पा रहे हैं। पर इनकी सेवा समस्त ध्यक्तियोंको अहुप्राणित कर रही है । निम्न चौपाइयाँ एक कथनकी प्रसामिकवाके छिये पर्याप्त होंगी--

इरन सक्छ श्रमप्रसु श्रमपाई। नए जहाँ सीतछ अर्घेराई॥ भरत दीन्द्र निज वलन बसाई। बैठे प्रशु सेवहिं सब माई॥ मास्त्रसुत तथ मास्त करई। पुरुक चपुष छोपन जल भरई॥

इन्होंने अगवानको पंखा झलनेका कार्य सुनाः जिससे इनकी सेवा सबको मिलती रहे ।

मानसमें चार पात्र श्रीलखनलाल, श्रीभरतलाल, श्रीहतुमतलाल और भगवान् श्रीशंकर प्रभुके महान् सेवकोंमें गिने जाते हैं। इसका निर्णय खर्य भगवान् शंकरने ही किया है। घे औरोंको भक्त तो अवस्य मानते हैं, पर हसुमान्छे समान 'भाग्यवान् भक्त' और किसीको नहीं बताते। इसका प्रधान कारण है कि खर्य प्रभु तथा जनजननी माँ जानकीने श्रीहतुमान्जीको जितना स्नेह दिया और हद्यके

जिस भागमें वैठाया, वहाँतक शायद खीर कोई पहुँच ही न सका । वाटिकामें रखी सीताको खोजने अहोक-वाटिकामें माँके हुए जय हनुसान्जी होते हैं और प्रभु-कथाके समक्ष उपस्थित माध्यमसे अपना परिचय देकर अपनेको प्रमुका दास अमाणित कर देते हैं तब देव-दुर्डभ मौके उस दुर्छभ अनुप्रहको प्राप्त करते हैं। जिसको प्राप्त कर छेनेके पश्चात सृष्टिमें कोई चीज पेसी रह नहीं जाती। जीव जिसकी कामना करे । यों तो खारी सृष्टि ही उसकी संतान है, सम्पर उनका ममत्व और स्नेह समरूपमें ही रहता है किंतु उनका विशेष आशिष-पूर्ष वचन पवनपुत्रके प्रति उनके अतिराय स्तेह-की प्रमाक्ष्ता और असीमताका परिचय देता है।

आसिव दीन्हि समित्रिय जाना । होट्ट तस्त यस सीख विधाना ॥ अजर अमर गुन्निचि सुत होट्टू । करहुँ बहुत रशुनायक छोट्टू श्र करहुँ हुपा प्रश्नु अस सुनि काना । निर्मेर प्रेम सरान इनुमाना ॥ बार बार गाणुसि पद सोसा । बोका बचन ओरि कर कीसा ॥ अब कुत्रकृत्य भगउँ में माता । आसिव तथ अभोध विख्याता ॥

इस प्रकार एक ही साथ प्रभु-प्रेम, शीछ तथा गुणिनधान एवं अजर-अमर होनेकी दिव्य अमोघ आसीससे विभूषितकर माँने मानो स्नेहवश सभी कुछ दे दिया । माँका सारसल्य यहाँ अमझ हुआ विजायी पड़ता है और उस उमड़े हुए स्नेह-समुझ-की इतनी निकटता प्राप्त करनेवालेके समान वास्तवमें कोई पुण्यवान और महान हो ही नहीं सकता ।

उनकी महानताके परिचयका दूसरा ख्रां है जब वे प्रभुके समक्ष माँ जानकीकी स्रोजका संवादः उनकी वास्तविक स्थितिका परिचय और चूड़ामणि मेंट करते हैं। प्रभु छौकिक दृष्टिसे सीताका संवाद पानके लिये अति विद्वल हो रहे हैं और सीताकी स्मृतिमें व्याकुलः मौन होकर वैठे निर्निमेष भावसे पृथ्वीको देख रहे हैं। उसी समय श्रीहतुमान्जीका सागमन होता है। श्रीजाम्बर्धतंजीसे सीता-खोजकी ख़बर लग जाती है। अब प्रमु हनुमान्जीको देखते ही हृद्यसे लगा लेते हैं। किपनायक उनको सारे समाचार सुनाते हैं। उस समय प्रेम-विद्वल होकर प्रमु श्रीहतुमान्जीको वह प्रेमपूर्ण व्यवहारका द्वान करते हैं, जो शायद अन्यत्र किसीको प्राप्त नहीं होता । भगवान् कहते हैं—

शुनुकृषि तोहि समान उपकारी। नहिं कोड सुर नर सुनि तनुषारी॥ प्रति उपकार करीं का तोरा । सन्सुख होड़ न सकस मन मोरा॥ सुनु सुन तोहि चरिन मैं नाहीं । देखेंडें करि विचार मन माहीं ॥ पुनि पुनि कविहि चितव सुरत्राता। खोचन नीर पुलक धति गासा॥

श्रीहन्रुमान्जी ब्रेम-च्याकुछ हो प्रभुके चरणॉपर गिर आते हैं और फिर कितनी सतर्कता पर्वते हैं, यह दर्शनीय है।

दो :---सुनि प्रसु बचन विद्योकि सुख गात हरपि हतुमंत । चरन परेड प्रेसाकुळ आहि आहि भगवंत ॥

वार धार प्रभु चहुष्ट् रक्षाता । प्रेम मगन सेहि चरव म भाषा ॥ प्रभु कर पंकन कपि कें सीसा । सुमिरिसो दसा मगन गौरीसा ॥ सावधान मन करि पुनि संकर । लागे कहुर कथा अति सुंदर ॥

भक्त इनुमान् भगवान्के चरणींपर प्रेमविद्धल अवस्थामें पढ़ें हैं और उसी हालतमें पड़े रहना पसंद करते हैं। क्योंकि प्रभुके उठानेपर भी वे उठते नहीं हैं। उर्दे भी तो कैसे ? जीवके लिये सवमुच ही वह घड़ी अत्यन्त महत्त्वकी होती है, जब उसके गिरनेपर कोई उसे उठानेवाला होता है। साधारण सहायकको पाकर भी हम उसको अदि उपकारी मानते हैं। किंतु जिसे भगवान स्वयं अपने हाथ फैलाकर उठावेको प्रस्तुत हैं, उससे वड़ा भाग्यवान् व्यक्ति और हो ही कौन सकता है ? हनुमान्जीका मस्तक भगवान्के घरणींपर है और प्रभुका कल्याण-मय कर-कमल उनके सौभाग्यशाली शीर्षपर ! भक्त तथा भगवानुके इस अतन्यविकक्षण प्रेम-व्यवहारको देखकर जगद्गुक, धुद्धिविशारद, भूतभावन भगवान् शंकर,--जो प्रभुक्ते अतन्य प्रेसी हैं और निरन्तर उन्हींके गुणगानमें रह रहते हैं, मग्न हो जाते हैं । उन्हें आत्म-विस्कृति-सी हो जाती है और कथाका प्रवाह रुक जाता है। माँ पार्वती देखती हैं कि इस विभोर अवस्थासे इनका अपने-आप अगना असम्भव है। तब वे जगाती हैं। ध्यान-मुद्रा द्वयनेपर उन्हें ख्याल और वे साथधान होकर पुनः कथा प्रारम्भ करते हैं। अस्तु । भिरतेके बाद फिर प्रभु

हतुमान् के मस्तकपर हाथ रखकर जब कहते हैं—पुत्र ! उठ जाकोः तब प्रमुका उदारतापूर्ण वरदहस्तका आश्रय प्राप्तकर वे उठ वैठते हैं। तुलसीदासजीकी भाषामें हनुमान् जी सोचते हैं— दो०—सुल्सी तृन जल फूल्को निस्वल निपट निवाज। कै सस्ते के सँग चले बाँह गहेकी राज ॥

सेवक हनुमान् प्रभुके इस पावन शीतल आश्रयको पाकर पूर्ण आश्वस्त हो गये और उन्हें असीम तोप प्राप्त हुआ। यह है उनके चामत्कारिक सेवकमावकी विशेषता।

> (३) सुप्रिया

'मृतप्राय बालक विदारके दरवानेपर खुधाले पीड़ित होकर अन्तिम साँस हे रहा है, भन्ते।' मिध्रु आनन्दने जेतवन विदारमें धर्मप्रवचन करते हुए भगवान् बुद्धका ध्यान आहार किया। आनन्दका हृद्य करूवासे परिपूर्ण था। उन्होंने निवेदन किया कि समस्त आवस्ती नगरी अकालप्रस्त है। लोग भृत्वसे तड़प-तड़पकर राजपथपर अन्तदानकी याचना कर रहे हैं, होगोंके शरीरमें मांस और रक नामकी बस्तुका अभाव हो घला है। केवल अश्विमात्र शेष है। चारों ओर भुखमरीका नंगा नाम हो रहा है। अनेक प्रकारके रोग फैलते जा रहे हैं। कठोर हृद्य अश्व-व्यवसायियोंने अद्य गोदाममें भर लिया है। उन्हें भय है कि जनता अन्त लूट लेगी। अनन्दने अकालसे वचनेका उपाय पूछा।

'उपाय है' सथागतने आनम्दका समाधान किया। धर्मप्रवचनमें सिमाछित ज्यवसायियोंकी मण्डळीने बहाना बनाना आरम्भ किया। किसोने कहा कि हमारे खिछहान और मोदाममें अन्त नहीं है। किसीने वात बनाबी कि आवस्ती-ऐसी विशाल नगरीमें घर-घर अन्तकी पूर्ति करना असम्भव है।

'प्या इस भयंकर दुर्भिक्षसे जनत्राण करनेवासः श्रावस्तीमें कोई प्राणी वहीं रह यथा १' शास्ताने चिन्दा वकट की ।

हि—बह प्राणी में हूँ। मैं आपकी आक्रासे जन-

सेवावत प्रकृणकर छोगोंको अकारुसे मुक्त कर्कुँगी।' भगवान् तथागतके शिष्य सेठ अनाथपिण्डदकी कम्या सुप्रियाके कण्डमें करुणरसका संचार हो उठा।

'इतने चड़े अनसमूहकी भूख-स्वाला शान्त किस तरह कर सकोगी तुम ?' तथागतने सुप्रियाकी परीक्षा ली।

भै श्रावस्तीके राजपथपर अपना भिक्षा पात्र लेकर अन्तदानके लिये निकल पहुँगी। आपकी सहज करुणासे सिश्चित यह सिक्षा-पात्र कभी खाली नहीं रह सकता। सुप्रियाके बद्वारसे सिश्च सानन्दका हृद्य गद्गद हो बढा। भगवान तथागतने उसकी अपने करुणापूर्ण आशीबीहसे प्रोत्साहन दिया।

श्रावस्तीके सबसे बढ़े घनी खेठ अनाथिएडएकी कत्या सुप्रिया भिक्षा-पात्र छेकर राजपथएर निकल पड़ी। नगर-निवासियोंका हृद्य द्रवित हो उठा। उसका भिक्षा-पात्र क्षणभरके लिये भी खाळी नहीं रह सका। पात्रको अन्तसे परिपूर्ण रखनेके लिये छोग उसके पीछे-पीछे जन-सेवा-भावनासे प्रेरित होकर चलने छगे। सुप्रियाने अकालग्रस प्राणियोंको मृत्युके सुखमें जानेसे बचा लिया। रोग और महामारीने श्रावस्तीकी सीमा छोड़ दी। उसने दीन-सुखियोंकी सेवा और रोगियोंकी परिचर्या तथा सुश्र्यामें अपने जीवनका सदुपयोग किया। आदर्श लोकसेविका थी सुप्रिया। उसने निक्काम जनसेवा- मतकी आजीवन साधना की।

(8)

महातमा सेरापियो

छेरापियोकी सेवा-कृति अच कोटिकी थी। उन्होंने ईसाकी खोथी शताब्दीमें मिन्न देशको अपनी उपस्थितिसे गौरवान्वित किया था। वे बड़े सरल और उदार थे। संस सेरापियो सदा मोटे कपड़ेका खोगा पहनते थे और समय-समयपर दीन-डुलिथोंकी सहायताके लिये उसे वेच दिया करते थे। कभी-कभी तो आवश्यकता पड़नेपर अपने-आपको भी कुछ समयके लिये येवकर गरीवोंकी सहायता करते थे।

एक समयकी वात है। उन्हें फटे-हाल देख-कर उनके मित्रको चड़ा आश्चर्य हुआ।

'भाई ! आपको संगा और भूका रहनेके लिये कौन चिवश कर दिया करता है ? आपने यह कैसा वेश बना रक्खा है ?' उनके मिश्रकी जिज्ञासा थी।

'यह चात पूछनेकी नहीं, समझनेकी है। दौन-दुखी असहाय प्राणियोंकी विपत्तिसे रक्षा करता यहुत थड़ी मानवता है। मानवके प्रति मानवका पित्र धर्म है यह ! मैं विमा उनकी सहायता किये रह ही नहीं पासा। जवतक मैं उन्हें सुखी और संतुष्ट नहीं देख लेता, तवतक मेरा मन अत्यन्त अञ्चान्त रहता है! मेरे धर्म-प्रन्थका सुझे यह आदेश है कि अपना सब कुछ वेचकर भी गरीव और असहायोंकी सेवा करनी चाहिये। सुझे पेसा करनेमें यही शान्ति मिलती है।' महात्मा सेरापियोंने मित्रका समाधान किया।

'मैं आपके विचारोंकी सराहना करता हूँ। मैं आपका वह धर्म-अन्य देखना चाइता हूँ। जिस-ने आपको निष्काम सेवाका परमोत्छए भाव प्रदान किया है।' मिश्रकी उत्सुकदा थी।

भाई ! असहायों और गरीवोंकी सेवा तथा सहायसाके लिये मैंने उसको भी वेच दिया है । जो अन्य खेवाके लिये सारी वस्तु वेच देने-का आदेश देता है; पासमें कुछ न रहनेपर समय आनेपर उसे वेच देनेमें आपित ही क्या हो सकती है । उसकी सबसे चड़ी उपयोजिता वह है कि वह दूसरोंके काम आ जाय और सबसे कड़े लाम-की वात तो यह है कि जिसके पास वह प्रत्थ रहेगा, उसे भी परोपकार और सेवाका पवित्र आव मिलेगा, उसके जीवनमें सद्युणोंका विकास होगा।' संत सेरापियोंने मित्रको सेवाका पवित्र आदर्श सत्था।

(4)

निष्काम सेवाके पवित्र आदर्श—दैन्यमूर्ति संव फान्सिस

संत फ्रान्सिस अध्यकालीन यूरोपमें सत्यतिष्ठाः ् देन्यप्रियताः, निष्कामसेवाः, त्यागः और द्याके मूर्तिमान् सजीव उदाहरण थे। उन्होंने इटलीके असिसाई नगरमें सन् ११८२ ई०में जन्म लिया था। उनका परिवार वदा सुन्नी और समृद्ध था, पर उन्हें इस वातावरणमें धास्तविक आत्मशान्तिका दर्शन नहीं हुआ। इनिताका जीवन अपनाकर सत्यथपर चळना उन्होंने अपना कर्तव्य समझा। उन्हें असिसाई नगरमें भिक्षा माँगते देख लोग उनको अपमानित करते थे, कुसेकी तरह दुरदुराते थे। कहा करते थे कि शर्म नहीं आती, वड़े धरके होकर माँगते हो? पर मानितसने किसी भी कीमतपर अपनी जीवनसङ्गिनी—इनिता-रमणीका परित्याग नहीं किया।

निस्संदेह दीनता उनकी जन्मजात सम्पत्ति थी। अपने लिये कुछ भी होप न रखकर परमात्मापर पूर्ण निर्धर हो जाना दैन्यका उच्चतम रूप है। यरिष्ठ-नारायणकी सेवासे आत्मगत दैन्य पुष्ट होता है। फ्रान्सिसके विरक्त जीवनके पहलेकी एक घटना है। उस समय भी वे उदारता और दानशीलताम स्वसे आगे थे। कोई भिखारी उनके सामनेसे काली साथ नहीं जा पाता था। एक समय वे अपनी रेशमी कपड़ेकी दूकानपर वैटे हुए थे। उनके पिता दूकानके भीतर थे। फ्रान्सिस एक धनी प्राहकसे दार्त कर रहे थे कि अज्ञानक दूकानके सामने एक भिखारी दिख एका। वातमें उलझे रहनेके कारण फ्रान्सिसको उसका स्थाल वहीं रह गया। वह चला गया।

'कितना भयानक पाप हो नया मुझसे !' वे दूकान छोड़कर भिखारीकी खोजमें निकल पढ़े। दूकानपर लाखींकी सम्पत्ति थी, खुली पड़ी रह गयी। चिन्दा तो थी भिखारीकी।

आखिर भिखारीको हूँ हकर बड़ी तम्र भाषामें उससे कहा—'भैया ! सुझसे वड़ी भृछ हो गयी । खपये पैसेका सींदा ही पेसा है कि आदमी उसमें उसझकर अंधा हो जाता है । आपने मुझे सेवाका अवसर दिया और में चुक गया ।' फ्रान्सिसने अपने पासके सारे रूपये उसे दे दिये और कोट पहना दिया ।

फान्सिसने संतोषकी साँस ठी, दरिद्रनारायण-की निष्काम सेवासे वे भन्य हो उठे।

संत फ्रान्सिसकी एक उपाधि है—कोडियोंके भाई।' एक समय वे घेर्देवर सवार होकर अपनी गुफार्मे जा रहे थे। थोड़ी दूरपर सड़कपर उन्हें एक कोड़ी दीख पड़ा। उन्हें पहचाननेमें देर न लगी। क्योंकि कोढ़ियोंको उन दिनों विशिष्ट कपड़र पहनना पड़ता था। जिससे छोग उन्हें दूरसे ही पहचानकर दूसरा रास्ता पकड़ छैं।संत फान्सिसने घोड़ेको मोड्ना बाह्य पर उनका द्यापूर्ण कोमल हृदय हाहाकार कर उठा कि ऐसा करना पाप है। कोड़ी भी अपना ही भाई है। भाई तो भाई ही है, फिर उससे चूणा करताः उसकी सेवासे विमुख होना अधर्म है । फ्रान्सिस चल पढ़े कोढीकी ओर ∤ निकट आनेका साहस वहीं होता थाः कोढीका चेहरा विकृत थाः अङ्ग-अस्यब्र फूट गये थे। कहाँसे सदा रक्ष निकल रहा था तो कहींसे पीय चू रहा था। मबादसे भयातक दुर्गत्थ आ रही थी। संत फ्रान्सिस उसके सामने खड़े थे। देख रहे थे। मनने समझाया कि इसे सहायता चाहिये । संतने अपने सारे पैसे कोढांके सामने डाल दिये । चलनेवाले ही थे: घोड़ा मुद्द ही चुका था कि हृदयने धिक्कारा—भाईके प्रति ऐसा व्यवहार रचित वहीं कहा आ सकता । इसे पैसेकी आवस्थकता नहीं है। यह सेवाका भूखा है-अङ्ग-प्रत्यक्षमें भयानक पीड़ा है, कोमल अँगुलियोंका स्पर्श चाहता है यह ।

. फ्रान्सिस अपने आपको नहीं रोक सके। घोड़ेसे इतर पड़े।

भैया ! आपने मुझे अपने सेनाव्रसका ज्ञान करा दिया । मैं मूल गया था । आपने कितना यहा उपकार किया मेरा ।' फ्रान्सिसने कोड़ीका हाथ पकड़कर स्वूम लिया । उसके अङ्ग-प्रत्यक्ष सहकाकर अपनी कोमल अंगुलियोंको पवित्र कर लिया । कोढ़ीके घाव उनकी सेनासे ऐसे दीख पड़े मानो ने अमृतसे सींचे गये हों । संत फ्रान्सिसको निष्काम सेना-भावना कितनी पवित्र थी । 'कोढ़ियोंके भाई' नाम उनके लिये कितना सार्थक है !

(६) राठौरश्रूर दुर्गादास भगवनेका अस्टास कस्टान्स

जोधपुरनरेश महाराज जसवन्तरिहने सुगल-

याद्शाहोंकी सत्ता सुरक्षित रखनेमें कितना योग विया इसे इतिहासकार जानते हैं। किंतु उन्हीं परमहितेषीका जब सर्गवास हो गया। तव वाव्शाह औरंगजेबने उनके सवोध पुत्र अजीतसिंहका उत्तराधिकार अस्वीकार कर दिया।

औरंगजेबने जसवन्त्रसिंहके दीवान आशकरण-के वीर पुत्र दुर्गादासको आठ हजार खर्णमुद्राओं-का उत्कोच इसिंहिये देना खाहा कि वे विधवा महारानी तथा नन्हे राजकुमारकी रक्षासे हट जायँ। दुर्गादासकी तलवारने बादशाहकी सैनिक शूरताको ध्यर्थ कर दिया था और उस राहौर-शूरकी स्वमिसकिके सम्मुख यह कूट प्रयक्ष भी व्यर्थ रहा।

'राजकुमार अजीतसिंह दिल्ली आ जायँ। शाही इन्तजाममें उनकी शिक्षा और पाछन होगा।' औरंगजेन अपने भाइयों तथा पितातकसे जो व्यवहार कर खुका था। उसे देखते हुए उसकी इस घोषणापर राजपूत सरदार कैसे विश्वास करते ? कुमार अजीतसिंह दुर्गादासकी देख-रेख-में सुरक्षित रहे। पले और वहे हुए । दुर्गादासने उन्हें अपने पराक्षमसे मेवाइका अधिपति बनाया।

दुर्गादास धड़े कडोर संरक्षक थे। वालक धर्जीतसिंह परिश्रमी, न्यायपरायण हों और उनमें विलासिता, प्रमाद जैसे कोई दुर्गुण न आये—इस विषयमें वे बहुत सावधान रहते थे। सिंहासन प्राप्त करनेके पश्चाम एक दिन राजसभामें अजीतसिंहने उनसे कहा—'आपने मेरा अभिभावक दनकर मुन्ने इतने दुःख दिये, मेरी इतनी तादना की कि उसे सोचकर मुझे अब भी कष्ट होता है। उस कठोर ध्यवहारके लिये में आपको दण्ड दूँगा। मिट्टीका करवा लेकर जोधपुरकी गलियोंमें भिक्षा माँगिये।'

'जो आज्ञा !' पूरी राजसभामें सकाटा छा गया था । जिस शुरके नामसे दिल्लीका बादशाह काँपता है, जिसने प्राणपर खेलकर अजीतसिंहकी प्राणरक्षा की और उन्हें इस योग्य बनाया, उसे यह दण्ड ! लेकिन दुर्गादासकी भींहोंपर बल नहीं पड़ा । उन्होंने सिर झुकाकर राजाहा स्त्रीकार कर छी ।

थोंदे ही दिन बीते ये कि महाराज अजीत-सिंह घोढ़ेपर बैठकर नगर घूमने निकले । साथमें अनेक सरदार थे, सैनिक थे । उन्होंने देखा कि एक धनीके द्वारपर हाथमें फूटा करना लिये दुर्गात्मस खड़े हैं । उनके दारीरपर फटे वस्त्र हैं । महाराजने घोड़ा रोककर पूछा—'आप मसस्त्र हैं !

दुर्गादासने हाथ ओड़कर कहा—'चहुत प्रसन्न हूँ। राजधानीमें प्रजा समृद्ध है। लोग उत्तम पात्रोमें उत्तम 둉, पहिनते शक्के भोजन करते हैं। मेरे लिये इससे वड़ा प्रसन्नता-का कारण दूसरा ध्या हो सकता है १ इससे क्या होता है कि मेरे शरीरपर विथड़े हैं। मेरे पास फूटा करवा है ? मुझे कभी भोजन मिलता है और कभी नहीं मिलता ? यदि मैंने आपको यचपनमें क्टोर नियन्त्रणमें न रक्खा होता वो आज में इस सम्मुखके भवनके खामीकी अपेक्षा अधिक सम्पन्न होताः किंतु उस दशामें राजधानी-की यह प्रजा उस अवस्थामें होती; जिसमें आज 兼賞じ

'आप मेरे पिताके समान हैं। मुझे क्षमा करें !' महाराज अजीतसिंह घोढ़ेपरसे कृद पड़े। अपने अभिभावकका हाथ पकड़कर उनके साथ ने पैक्ल ही राजभवन गये। ---स॰

> (७) संयमराय

सतन्त्र भारतके अन्तिम हिंदुनरेश पृथ्वी-राज चौहान युद्धमूमिमें मूर्जित पढ़े थे। उनका शरीर धावोंसे क्षत-विक्षत हो रहा था। सारों ओर शव, कटे-फटे अक तथा धायल सैनिकोंका फ्रान्द्रभ मूँज रहा था। युद्ध करती सेना पीछे हट चुकी थी। सैकड़ों गीध युद्धभूमिमें उत्तर आये थे और अपना पेट भरनेमें लग गये थे। उनके लिये मरे और मरनेको पढ़े, अर्धजीवित वरावर थे। इन गीधोंका एक सुंड पृथ्वीराजकी ओर बढ़ रहा था। पृथ्वीराजके अङ्गरक्षक संयमराय उनसे थोड़ी ही दूरपर पड़े थे। वे सूर्छित नहीं थे, किंतु इटने घायल थे कि उनके लिये खिसकता भी असम्भव था। गीधोंको पृथ्वीराजकी ओर बढ़ते देखकर उनके मनमें आया—'में अङ्गरक्षक हूँ, जीवित हूँ और मेरे देखते उस अङ्गको गीथ नोचें तो मुझे धिकार है।'

तलवार पास पड़ी थी। संयमरायने उड़ा लिया उसे और अपने हाथसे अपने शरीरका मांस टुकड़े-टुकड़े काटकर गीधोंकी ओर फॉकने छगे। गीध इन मांसके टुकड़ोंको खानेमें लग गये।

पृथ्वीराजके सैनिक राजाको न पाकर ढूँढ़ने निकले । पृथ्वीराज मिल गयेः वचा लिये गये । संयमराय भी मिल गयेः किंतु तवतक मृत्युके पास पहुँच खुके थे । उनका शरीर भले वचाया न जा सकाः उनकी उज्ज्वल कीर्ति तो क्षमर है ।

> (८) सेवकधर्मका यह आदर्श

समर्थ सामी रामदासजी घुद्ध हो गये थे। उनके सुखमें एक भी दाँत नहीं रहा था। छेकिन मसाद छेनेके पश्चात् पान खानेका उनको पुराना अभ्यास था। यव उन्हें पनवहेमें कूटकर पान दिया जाता था। एक दिन पानमें चूना अधिक हो गया। उसे खानेसे श्रीसमर्थके मुखमें छाछे हो गये। वे परम सहिष्णु कुछ बोछे नहीं; किंतु जिसकी पान देनेकी सेवा थी, वह बहुत दुखी हुआ।

'गुरुवेवको ऐसा कष्ट फिर नहीं होना चाहिये!' यह वह सोचने लगा। उसे एक उपाय सूझ गया। सेवा चलती रही, लेकिन एक दिन किसीने उसे देख लिया। वेखनेवालेको यही ग्लानि हुई कि वह सेवक स्वयं ताम्बूल मुखमें च्याकर तय उसे श्रीसमर्थको देता है। उसने ल्यापित शिवाजीको समाचार दिया।

कोधमें भरे शिवाजी समर्थके समीप आये । उन्होंने गुरुदेवको साम्बूळ देनेवाळे सेयककी अशिष्टता बतायी को श्रीसमर्थ ऐसे वन गये, जैसे कुछ जानते न हों । उन्होंने सेवकको बुळवाया । छत्रपति शिवाजी ही उससे योळे—'गुरुदेवको जिस पनवट्टेमें कुरुकर तुम ठाम्बूळ देते हो, उसे छेआओ।'

सेवक चला गया। लौटा तो उसके हाथमें रक्त सना थाल था। वह स्वयं रक्त से लथपथ था। थालमें काटकर अपना पूरा जवड़ा उसने रक्ता था। थाल रखकर वह गुरुके चरणोंमें गिर पड़ा। उसके प्राण प्रयाण कर गये। शिवाली सिर झुकाये थे। उनके नेजोंसे अशु इपक रहे थे।—हु॰

(९) पन्नाधाय

राणा संत्रामिंत् शिरगति प्राप्त कर चुके थे। चित्तीकृके सिंहासनपर उनके बड़े पुत्र विक्रमादित्य मेंदेः किंतु उनकी स्योग्यताके कारण राजपूत सरदारोंने उन्हें गद्दीसे इद्धा दिया। राणा साँगाके छोड़े पुत्र उदयसिंह राज्यके उत्तराधिकारी घोषित किये गये। किंतु वे सभी छः वर्षके वासक थे। असपब दासीपुत्र बनवीरको उनका संरक्षक तथा उनकी ओरसे राज्यशासनका संज्ञासनका गया। गया। क्योंकि महारानी करणावतीका भी स्वर्गवास हो सुका था।

राज्यका लोभ मसुष्यको मसुष्य नहीं रहने देता । वनवीर भी इस लोभसे पिशास वन गया । उसने सोसा कि यदि राणा खाँगाके होनों पुत्र मार दिये जायँ तो चित्तीड़का सिंहासन उसके दिये निष्कण्टक हो जायगा । एक रातको नंगी तलवार लिये यह अपने भवनसे उठा । उसने विक्रमादित्यकी हत्या कर ही ।

राजकुमार उद्यसिंह सायंकालका भोजन करके सो चुके थे । उनका पालन-पोषण करनेवाली, पन्ना धायको यनवीरके चुरे अभिप्रायका कुछ पता नहीं था । परंतु रातमें जुडे पचल हटाने वारिन आयी, तव उसने पन्नाको धनवीरद्वारा विक्रमादित्यकी हत्याका समाचार दिया । वह उस समय वहीं थी और वहाँका यह कुरुत्य देखकर किसी प्रकार भागी हुई पन्नाके पास आयी थी। उसने कहा—'वह यहाँ आता ही होगा।'

पद्म चौंकी और उसे अपना कर्तव्य स्थिए करने में सगभर भी नहीं छगा। उसने बाछक राणा उद्यसिंहको उसकर दारिनको दिवा। 'इन्हें छेकर सुपवाप निकछ जाओ। मैं तुम्हें बीरा नदीके तटपर मिलूँगी।'

उदयसिंह सो रहे थे। उन्हें टोकरेमें हिटाकर, उपरसे पचलें उक्षकर वारित राजभवनसे निकल गयी। इधर पद्माने अपने पुत्र अन्द्रतको कपड़ा उद्माकर उदयसिंहके पलँगपर सुला दिया। दोनों बालक लगभग एक ही अवस्थाके थे। अपने बालक स्वामीकी रक्षाके लिये उस धर्मनिष्ठा धायने अपने कलेजेके दुकड़ेका चलिदान देना निश्चय कर लिया था।

नंगी रकसनी तलबार लिये बनवीर कुछ क्षणोंके बाद ही आ धमका । उसने पूला—'बदय कहाँ है ?'

धायने अँगुलीसे अपने सोते पुत्रकी ओर संकेत कर दिया। तलवार उठी और उस अवोध धालकका सिर धड़से पृथक हो गया। चनधीर चला गया। लेकिन कर्तव्यनिष्ठ पत्रा धायके मुखसे न चीख निकली, न उस समय नेजोंसे आँस् गिरे। उसे तो अभी अपना धर्म निभाना था। उसका हृदय पत्रा जाता था। पुत्रका दाव लेकर वह राजभवनसे निकली।

बीरा नदीके तरपर उसने पुत्रका अन्तिम संस्कार किया और मेबाइके तम्हे निद्धित अधीश्वर-को छेकर शिवमें ही मेबाइसे बाहर निकल गयी। येचारी धाय ! कोई उसे आश्रय देकर बनबीरसे शहुता नहीं छेना चाहता था । यह एकसे दूसरे हिकातोंमें मरकती किरी । अन्तमें देयराके आशा-साहने आश्रय दिया उसे।

वनदीरको उसके कर्मका दण्ड मिलना था, मिला । राणा उदयसिंह जब सिहासनपर बैठे, एक्षा धायकी चरणधूलि मस्तकपर चड़ाकर उन्होंने अपनेको धन्य माना । पन्ना चित्तीदकी साची धान्नी सिद्ध हुई ।

मानसमें धर्मकी परिभाषा

(लेखक -- हाक्टर श्रीतरिहरनापनी हुक्कू, ए.स्० ए.०, डी० हिट्०)

श्रीरामचरितमानसमें शंकर भगवान्का वचन है— जन जब होइ धरम के हानी। बाइहिं असुर अग्नम अभिनानी॥ करिं अनीति जाइ निं वस्ती। सीटिहं बिप्र बेनु सुर धरमी॥ तब तब प्रभु परि बिविध सरीरा। हरिं क्रमीनीचे सबन पीम॥

इस स्थानपर यह प्रश्न होता है कि 'वह कौन-सा धर्म है जिसकी हानि होनेपर छपानिधान प्रश्नीपर अवतरित होनेका कर स्वीकार करते हैं ? क्या प्रभु किसी धर्मविशेपकी द्यानिपर अवतार धारण करते हैं ? यदि ऐसा मानें तो करणानिधानमें पक्षपातका दोपारोपण हो जाता है। प्रभु किसी जाति या देशदिशेपके हितार्थ अवतार नहीं धारण करते—'शम जनमु जम मंगळ हेतू।' करणामय जगत्पिता हैं। अतस्य उनकी कोई बात भाषाः जाति, देश अथवा अन्य किसी भेदने सीमित नहीं है। जो असीम है, उसकी सीमा कैसी ?

इमारे बेद तथा उपनिपद् किसी एक सम्प्रदायकी अपनी निधि नहीं हैं । ये हिंदू इसलिये कहलाते हैं कि उनका प्रादुर्भाव उस संस्कृतिमें हुआ। जिसकी परम्परा हिंदू-संस्कृतिमें सुरक्षित है। वे भारतीय इसलिये कहलाते हैं कि उनका यह दृष्टिकोण कि वृसुधापर सब प्राणी एक ही कुटुम्बके हैं विशेष प्रकारते भारतीय दृष्टिकोण है। अन्यथा इमारे अलैकिक वेद तथा उपनिपद् न हिंदु हैं न भारतीय ! वे मानवताकी निश्वि हैं, वे मानव-जगत्के कल्याणके पक्षमें हैं। उनका ध्येष जीवसायका परम हित है ! इत अलैकिक परम्परामें औरामचरित-मानङका सुजन हुआ। इस कारण जिड धर्मकी हानिको अवतारका हेत्र मानसमें यतलाया है। वह धर्म एकजातीय था एकपथीय नहीं हो सकता। इर-एक मानवका हृदय अयोज्या है, अतएव मानसकी कथा ऐसे रामशीकाकी कथा है। जिनकी अयोध्या नगरी प्रत्येक मनुष्यके हृदयस्य है । इसल्ये मानस 'एपिक ऑफ हार्मेनिटी' मानवदाका महाकाव्य है-अनुपम है। एक है। अदितीय है।

धर्मको इसारे जीवनमें बड़ा ऊँचा स्थान दिया गया है। ऋभियोंने कहा है कि धर्म वह है जो जगत्को धारण करता है। यहाँ यह प्रश्न उठता है कि जगत्को कौन-सा धर्म भारण करता है ! क्या बीखेंका धर्म धारण करता है ! या यह दियोंका ! या ईसाइ बीका ! या अन्य कोई ! निश्चय ही यह और कोई धर्म है, जो जगत्की स्थितिका आधार है; क्योंकि यह धर्म सर्वे ब्यायक होगा, सार्व भौमिक होगा, उन सब धर्मींचे पुराना होगा, जिनको मनुष्यने बनाया है । जो धर्म जगत्का आधार है, उसका जन्म जगत्की स्रष्टिके समकाळीन रहा होगा, अनादि होगा ।

जगत्के जीवन-स्रोत सूर्य, चन्द्र, अग्नि, वायु, जल, पृथ्वी, आकाशादि हैं। यदि तूर्य अपना कार्य न करें, या वायु या आकाशादि अपना धर्म छोड़ दें तो जगत्की स्थिति हाँवाहोल हो जाव। जगत्का आधार वह धर्म है, जिसका अनुसरण ये सब करते हैं। 'खलक्षणधारणाद् धर्मः ।' अपने-अपने लक्षणके अनुसार, अपने-अपने गुणके अनुसार कार्य करना स्वधर्म है। खलक्षणोत्पन स्वधर्म श्रेष्ठ धर्म है। ऐसे स्वलक्षणानुकूल धर्मका पालन मगवान्के आदेशका प्रतीक है; क्योंकि यह धर्म उन गुणोंके अनुकूल है, को प्रभुने हमें जन्मके साथ प्रदान किये हैं।

इस सम्बन्धमें यह भी विचारणीय है कि जगतमें हमारा खान क्या है और हमारा स्वलक्षणानुसार क्या धर्म है ! जिसने थोड़ी अंग्रेजी पढ़ी है। उसने रोनिन्सन मुखोका नाम युना होगा । इस उपन्यासर्गे रोविन्सन कूजोका जहाज सप्रद्र-में टक्कर खाकर एक निर्देन टापूके पांच टूट जाता है और बूजो उस टापूपर कुछ दिन एकदम अफेला रहता है। यदि ईश्वर चाहते तो इस पृथ्वीको और वड़ी बनाकर प्रत्येक व्यक्तिको एक-एक टापूपर जन्म दे देते। जिसमें वह निर्जन स्थानमें रहकर जीवन काट छेता। परंतु ईश्वरने ऐसा नहीं किया । उन्होंने इसारा समूहींसे नाता बनायाः परिवार, कुल, जाति, देशके सम्बन्धींसे हुमें बाँधा, मनुष्य-को एक सामाजिक प्राणी वनाया । इस संसारमें अकेले नहीं रहते । इस अनेक पारस्परिक सम्बन्धोंसे वॅथे हैं। जिनके हितकी रक्षा इमारा धर्म है । आहार, निद्रा, मैथुनवाले जीवनसे डम्ब स्तरके जीवन-यापनकी क्षमता एउनेके कारण मनुष्य पशुकी श्रेणीसे उटकर मानवक्षी श्रेणीमें आता है और इसी कारण वड सामाजिक पद्यसे मानवीय समाजका अङ्ग वन

जाता है | मनुष्यका जीवन केवल मीतिक जीवन नहीं है !
उसका नैतिक जीवन भी है, आध्यातिमक जीवन भी है ।
सनुष्यकी प्रकृति—जिसको मनन करनेकी शक्ति प्रसुने
प्रदान की है—स्वमावतः नैतिक है, इसलिये इसका स्वस्थण
नैतिक है और मनुष्यका जीवन मुख्यतः सामाजिक है ।
यदि मनुष्यके स्वस्थण और जीवनके विधिष्ट गुणोंका हम
एकोकरण करें तो हम इस निर्णयपर पहुँचते हैं कि नैतिक
मनुष्यको अपने सामाजिक जीवनमें स्व-अर्थका ध्यान कम
और पर-अर्थका ध्यान अधिक रखना चाहिये । मुखीः
कस्याणप्रद जीवनको रहस्य परहित है। क्योंकि परिहत हमारे
स्वस्थणप्रद जीवनको सम्स्य परिवादान ही इम अपने विविध
सम्बन्धमरे जीवनको सम्स्य कर सकते हैं ।

श्रीरामचरितमानसमें करणानिधान प्रभुने अपने प्राण-समान प्रिय भाइयों और प्रिय पयनकुमारको धर्मका तत्त्व समहानेके छिये धर्मकी बही परिमाधा की है—

पर हित सरिस चरम नहिं भाई ।

सूर्यं, चन्द्रः वायुः पृथ्वी आदिः जो जसजीवनके आधार हैं, निरन्तर परिह्तनिरत हैं । सूर्यं अपने लिये नहीं तपते, चन्द्रसा अपने लिये अमृत-वर्षा नहीं करते, जलद अपने लिये पानी नहीं वरलाते, पृथ्वी अपने लिये फल-अनः पृष्य-पत्र नहीं उत्पन्न करतीः, जल और वायु अपने प्राणकी रक्षाके लिये नहीं वहते—में सब परिहत्तमें संलग्न हैं । इनके जीवन-में अथकः, अवाधनतिसे परिहत व्यास है । ये खल्थाणानुसार परिहत करके धर्म-पालन करते हैं और जनत्-वारणके कारण वने हुए हैं । खल्थाणानुक्ल स्वधर्महारा परिहतपालन वह धर्म हैं, जो सृष्टिका आधार है । यह धर्म आवका नहीं, वर्षः, दो-वर्ष पुराना नहीं, कुछ शतान्दियों पहलेका नहीं है । यह धर्म सृष्टिके जन्म-समयते हैं । सृष्टिके आदिमें इसका आरम्भ हुआ था । यह धर्म पुराना है, जाति-देश-कालके परे हैं—सनातन है ।

इस धर्मकी जब द्वानि होती है, तब पृथ्वी मी अपना पैर्य सो देठती है, क्योंकि असुर बढ़ जाते हैं और वे सर्वत्र फैलकर अपना साम्राच्य स्थापित कर देते हैं। आसुरी राज्य-में हिंसाका अन्त नहीं रहता, सब स्वार्थरत होकर परतोही हो जाते हैं। प्राणियोंके जीवनको अकथ हु:ख-निमग्न देखकर घरणी अकुला पहती है। मानसमें दो स्थलोंपर राखसोंके लक्षण स्पष्ट किये गये हैं—बालकाण्डमें और उत्तरकाण्डमें। बालकाण्डमें लिखा है— बहिं बेहिं देश बेनु हिंज पावहिं। नगर गाउँ पुरजागि हगावहिं॥ सुम आन्वरम करहेँ महिं होई। देव बित्र गुरु मान न कोई॥

× × × ×

वरित न जाइ अनीति धोर निसाचर जो करिहै।
हिंसा पर अति प्रीति तिन्ह के पापिह कविन निति ॥
बाढ़े खक बहु चोर जुआरा। जे कंपर पर घन पर दारा॥
मानिह मातु पिता निहें देवा। सामुन्ह सन करवाविहें सेवा॥
खिन्ह के यह आचरन मनानी। ते जानेह निसिन्दर सव प्रानी॥

उत्तरकाण्डमें कहते हैं---

सुनहु असंतन्ह केर सुमाळ । मूलेहुँ संगति करिश्रन काळ ॥ तिन्ह कर संग सदा हुखदाई । जिमि कपिकहि वालइ हरहाई ॥ खळन्द इदमें असि ताप बिसेबी । जरिहें सदा पर संपति देखी ॥ नहुँ कहु निदा सुनिह पराई । हरबिह मनहुँ परी निष्ठि पाई॥ काम क्रोध मद कीम परायन । निरदम कपटी कुटिक मकायन॥ वयस अकारन सन काहू सो । जो कर हित अनिहत ठाहू सों॥

मानसमें जिस प्रकार साधुः संतः विप्र और सम्जन पर्यायवाची शब्द हैं, उसी प्रकार खंडः असंतः असुर और निकाचर एकार्थी हैं । अपरके उद्भृत अंबोंका सार यश्ची है कि असुरः राक्षसः मनुवाद अत्यन्त स्वार्थपरायण हैं । अपने छोटे-से अर्थके साधनके निमित्त या स्वार्थ-साधन न भी हो तो केवल वूसरेका दुःख देखनेके लिये ही वे क्रूस्तम हिंसा करनेमें संकोच नहीं करते । परहिता-अर्मके विनाशमें वे हर समय संस्थन रहते हैं ।

परिहत दृत जिन्ह के मृन भाषी। इसिल्ये करणानिदान प्रभुके लिये कहा गया है— मायातीतं सुरेशं सक्त्वधनिरतं श्रह्मशुन्देकदेवम्।

प्रमु ललनध-निरत हैं; क्योंकि खलेंके कारणः राक्षमें के कारण उस परहित-धर्मकी हानि होती हैं; जिसके द्वारा जगत् धारण किया जाता है । अत्तर्य जगत्की रक्षाके हेतु असुर-वध बाञ्छनीय है । ऐसा ही करनेसे अनादिकालये प्रचलित धर्मकी रक्षा सम्भव है ।

^{*} देखिये स्थीरामचरितमें आग्नाणकी परिभाषा'--क्सल्याण', वर्ष ३०, अद्भु ११ ।

करणानिधानके अवतरण-फलका निशासर-वध नकारात्मक पक्ष है । इसका बूसरा पक्ष है-संतोंकी, साधुओं-की, विप्रोंकी, सब्बर्नोकी रक्षा । शंकरभगवान्का बचन है---तब तब प्रमु धरि विविध सरीस । हरहि कृषानित्रि सक्कम पीस ॥

'सन्जन' अर्थात् परहित-रत व्यक्तिः जो परहितके छिये सहर्थ कष्ट सहन् करें ।

साचु चरित सुम चरित कपासू । निरस विसद गुनमय फरा जासू॥ जो सक्षि हुस परिवद हुरावा ।

और फिर आगे सानुसकार कहते हैं-

ï

संत सरक चित जगत हित।

इस्रिक्षेये संतोंकी, सज्जनींकी रक्षाः करनेसे परहितधर्मकी पुष्टि होती है, अभिवृद्धि होती है ।

श्रीरभुनाथजीने श्रीमुखसे अपने प्रिय भ्राताओं और पवत-कुसारको शिक्षा दी कि — परहित सरिस घरम नहिं माई।

—जिसका अर्थ यह है कि प्यरहित!-विस्तारसे जैसी जग-मङ्गळकी रक्षा होती है, वह और किसी प्रकार नहीं होती ! प्यरहित की प्रवृत्ति है हम मानव-पश्चसे उठकर मानव-प्राणिक स्तरपर पहुँचते हैं। पूजा, पाठ, जप, तप, दान, कथा-अवणादि सब गौण हैं। प्रधान है—परहितकी श्रुत्ति । परहितकी भूमिकामें हमको अपने सब पुण्य-कर्म करने अपेश्चित हैं। जग-मङ्गळका मूळ सोत यह है। जगत्को यही धारण करता है। परहित परम धर्म है।

परहित-धर्म त्याग देनेले महान् तपस्त्री दशक्षीश राक्षस हो गया, लोगोंको कलानेवाला हो गया। रावण हो गया। धरहित ही वास्तवमें सब धर्मोंके लघर स्य धर्मोंके अंदर और सब धर्मोंका आधार है। यह प्रकृतिका धर्म है, यही सनुष्यका धर्म है, यही सार्वभौमिक धर्म है, यही सनातन धर्म है।

श्रीरामचरितमानसमें धर्म-तत्त्व-निरूपण

(हेस्स्य—वैद्य पं० व्यापकृती रामायणी, मानसतस्त्रान्देषी)

ं धर्म शब्द भृष्ण् धारणे धातुसे 'क्षितिस्तुसुहुस्सिम्धुभाया-वापिट्रंबिश्विमेन्द्रो सन्।'— इत पाणिनीय व्याकरणके उणादि स्वसे 'सन्' प्रत्यव लगनेपर सिद्ध होता है। इसी धालर्थको लक्ष्यमें स्लकर— 'धारणाश्चर्ममित्याहुर्धमों धारवते प्रजाः।' (महामारत कर्णा ६९। ५८), 'मलोऽम्युद्धविन्ध्रेयस-सिद्धिः स धर्मः' तथा 'चोदनालक्ष्यणार्थो धर्मः' कहकर दार्शिनकोने धर्मः शब्दका सहस्व प्रदर्शित किया है। भाव यह है कि जो संसादनी खितिका कारण है तथा प्राणियोंको लीकिक उन्नति और मोक्षका हेत्र है और वर्णाक्रम-प्रस्विकिम्बियोंद्वारा जिसका अनुष्ठान किया जाता है। उसे वर्म कहते हैं।

मनुजीने भी अपनी स्मृतिमें कहा है— वेदः स्मृतिः सदाचारः स्वस्य स प्रियमात्मनः। एतचतुर्विधं प्राहुः साक्षाद्धर्मस्य रूक्षणम्॥ (२।१२)

बेद-सम्मत स्मृति और सदाचारमें वर्णित तथा अपनी आत्माको भी जो प्रिय हो। वह धर्मका साक्षात् उक्षण है । पुनः छान्दोग्य श्रुतिका भी कथन है---- त्रयो धर्मस्कन्था बङ्गोऽध्ययनं दानमिति । (२ । २३ । १)

अर्थात् यहाः पटन-पाटन और दान-ये धर्मके तीन आधार (स्तम्म) हैं । महर्षि याज्ञवल्क्य मी कहते हैं-

अर्थ सु दर्सो अर्सो यसोगेनात्मदरीनम्॥ (आयाराज्यस्य १८८)

अर्थात् जिस योगिकियाद्वारा आत्माका साक्षात्कार किया जाता है। यही धरमधर्म है ! पुनः मनुजीने धर्मके दस कक्षण कहें हैं—

पृक्षिः क्षमा दमोऽस्तेयं शौचिमिन्द्रियनियहः । शीर्विषा सत्यमक्रीको दसकं धर्मछक्षणम् ॥

सहामारतः उद्योगपर्वमें कहा गया है कि यहा अध्ययनः दानः तप ब्योर सस्यः वृतिः धनाः अलोम—यह धर्मका अविध मार्ग है । इनमें प्रथम यज्ञादि तो दम्भके लिये भी किये जा सकते हैं। किंतु दूसरे सत्यादि तो महात्माओं के अतिरिक्त अन्य पुनवोंमें नहीं ठहर सकते । (३५ । ५६ । ७)। मत्स्यपुराणमें अर्मराजके प्रति सती साविजीने पठः तपः दानः दस, क्षमाः ब्रह्मचर्यः स्त्यः तीर्थानुसरण (तीर्थयात्रासेयन)ः स्नातः स्वाध्यायः सेवाः साधु-सङ्गः देवपूजनः गुरुसेवाः ब्राह्मणपूजाः इन्द्रिय-निब्रहः भृतिः संतोषः आर्जव आदि धर्मके १९ लक्षण और भागवत-महापुराणमें धर्मके तीस लक्षणतक क्ताये गये हैं । (दे० माग० ७ । ११ । ८–१२ तक)

'नानापुराणनिगमागमसम्मत' रामचरितमानसर्मे इन समी प्रकारके घर्म-कक्षणींकी बड़ी ही हृदयश्राही विश्वद व्याख्या की सपी है।

मीमांसकोंका कथन है—विशेऽक्तिको धर्मस्कम्' अर्थात् अखिल धर्मका मूल वेद है । वेदप्रतिपादित कर्म ही धर्म है ।

नप तप व्रत जम नियम अपाम । ने श्रुति कह सुभ अर्म अनास ॥

वेदकी आजा दो प्रकारकी है—?—विधियरक और ?— निषेधगरक । विधिका ग्रहण और निषेधके त्यास करनेका विधानहै । धर्मसे हो धन और सुखकी प्राप्ति होती है । यथा— विधि सुख संपति विनहिं बुकाएँ । धर्मसीक पहिं जार्हि सुमाएँ ॥

जया पर्मसीकन्ह के दिन सुद्ध संयुत वार्हि॥ वेद सर्वेश्वर भगवान्की श्रीमुख-याणी हैं। यथा— मारत स्वास निगम निज वानी॥ 'शूतिस्मृसी ममैदाजे'

अतः चारुसम्मत धर्माचरण करनाः ईश्वरको आज्ञा मानना मनुष्यमात्रका परम कर्तेत्र्य है । भगवान् श्रीरामजीने कहा है—

सोंइ सेयक जियतम मम सोई। मम अनुसासन माने जोई॥

धर्म-पालनके लिये हमारे पूर्वजीने महान् संकट सहकर अपने शरीर और प्राण देकर भी अनुपत आदर्श उपस्थित किया है—

सिवि दयीचि हरिचंद नरेसा । सहै धर्म हित कोटि करेसा ॥ रतिदेव वक्ति भूप सुजाना । धर्म धरेठ सिद्द संकट माना ॥

सस्यते बद्दकर दूखरा धर्म नहीं है—'नास्ति सत्यात्यरो धर्मः' धर्म न दूसर सत्य समाना । आगम निगम पुरान ककाना ॥ सत्य ही सब धर्मोका मूळ है—

सत्य मूक सब सुक्त सुहाए। बेद पुरान विदित मनु गाए ॥

अहिंसाको परम धर्म माना गया है—'अहिंसा परमो धर्मः।' परम धर्म श्रुतिविद्धित अहिंसा । ''सत्य और अहिंसा मनुष्य-मात्रके अनुकरणीय धर्म हैं, जिनमें किसी भी वर्ण एवं आश्रमकी दकावट नहीं है । वेदःशास्त्रीते मानवजीवनको दो परिधियोंके बीच आवद्ध कर रक्ता है—वर्ण और आश्रम । सुराज्यमें इतकी पूर्ण रक्षा (प्रतिष्ठा) की जाती है ।

वर्णाश्रम निज निज घरम निरत वेद पथ कीय ॥

सहर्षि श्रीविशिष्टजीने मर्गाश्रमधर्म पालन न करनेवालोंको
धोचनीय कहा है—

(देखिये अयोज्या० दो० १७१ | १-१७२,४ तक) इस प्रकार विहितका अनुष्ठान करनेकी थात कहकर फिर निवेधका परिवर्जन कहा है—

जे अब मातु पिता सुत मारे। याइ गोठ महिसुर पुर जारें॥ जे अब तिय वालक बच कीन्हें। मीत महीपति माहुर दीन्हें॥ तिज श्रुति पंथ बाम पथ महत्हीं। वंचक विरन्ति मेव जग छहाहीं॥

के परिहरि हरि हर चरन मजर्हि मृत गन घोर । तिन्ह के गति मोहि देह विधि को जमनी मत मोर ॥

इत सबका निषेधकहा गया है---मूलि न देहि बुमारग पाठा। निम्न दोहोंमें राजा-प्रजाका धर्म कहा है---

मुखिया मुख सो चाहिए खान पान कहुँ एक । पाकड पोषड सकल अँग तुलसी सहित निनेक ॥

(२१२१५)

राज धर्म सरवस इतनोई। जिमि मन माहिं मनोध्य गोई॥ सेवक कर पद नयन सो मुख सो साहिब होड़। तुकसी त्रीति कि रीति सुनि सुकवि सराहर्षि सोड़॥ (२। १०६)

निम्न पंक्तियोंमें मित्र-धर्म कहा है-

जे न मित्र दुख होहिं दुखारी । तिन्हिंदि चिठोकत पातक भारी ॥ निस्रहुख गिरि सम रजकरिजाना। मित्रक दुख रक मेरु समाना॥ देत केंत मन संक म घरईं।वह अनुमान सदा हित करई॥ विपति कात कर सतगुन नेहा। श्रुति कह संत मित्र गुन पहा॥

निम्न पंक्तियोंमें साधन-धर्मका निक्तण हुआ है— तीर्थाटन साधन समुदाई। जोग विराग ग्यान निपुनाई॥ नाना कर्म धर्म ब्रह्म गाना। संज्ञम दम जप तप मखनाना॥ मूत दया दिज गुरु सेनकाई। विद्या जिनम विवेक बढ़ाई॥ गहुँ क्रिंग साधन वेद बसानी। सब कर फ्हा हरि भगति मनानी॥

जप तप नियम जोग निज धरमा। युद्धि संमव नाना सुभ ऋरमा।। ममान दया दम तीरथ मजन। जहूँ तनि धरम बहुत युद्धि सजन।। आगम निगम पुरान अनेका। पढ़े सुने कर फरू प्रभु पका॥ तब पद पंक्रज प्रीति निरंतर। सब साधन कर यह पद्ध सुंदर॥

अनस्या-सीता-संवाद (अरण्य॰ ४० ५) में नारिधर्मका

विस्तृत निस्त्रण हुआ है ।

धर्मके जितने मी अङ्गोपाङ्ग (स्यूल-सूहम मेद) हैं। उन समीका रामचरितमानसमें यथास्थान निरूपण किया गया है। ग्रामके देवी-देवताओंका पूजन वास्य-धर्म है। तप बत विश्व सदा वरिआस ॥ करिंह जाद तप सेंड कुमारी ॥ में देहधर्मका वर्णन है। साम नाम बिनु भिरा न सोहा में इन्द्रिय-धर्मका

तथा----

सनर्हें व अनिश्र अभरपति खुबर मगत अकाल ॥ तथा—

अस संसय आनत उर माहों। ग्यान विराग सकर गुन जाहों॥ —में अन्तःकरणधर्मका निरूपण किया गया है।

व्यक्तिगत धर्म, कुळ-धर्म, समाज-धर्म, लोक-धर्म तथा विश्व-धर्मके निरूपणते समचरितमानत औतप्रोत है । अन्तमें त्रिभीषणजीके प्रति मगधान् श्रीसम्बन्दलीने विश्व-विजयी २४ लक्षणात्मक धर्मका इस प्रकार निरूपण किया है—

२४ लक्षणात्मक धर्मका इस प्रकार निरुत्तण किया है—

गुनहु सक्षा कर इसा निधाना। लेहिं जम होद सो स्पंदन आना।

सीरज भीरज तेहि रम चाका। सत्य सीर्ल हरू ध्वना पताका॥

दर्ल दिनेक दम प्रहित होरे। हमा इसा समता खु जोरे॥

देस भवन सारथी सुजाना। बिराति नर्म संतीर्ष इसाना॥

दान पर्सु नुधि सिंक प्रचंडा। वर निभ्यान कठिन कोदंडा॥

अमल अमर भन न्नोन समाना। सम जम नियम सिकीमुख नाना॥

कवन अमर विष्ठ गुद्द पूजा। पहिंसम निजय उपाय म द्वा।॥

सखा धर्ममम अस राग आको। जीतन्ह कह न करा हुँ रिपु ता को। महा अजय संसार रिपु जीति सके सो बीर । जाके अस स्थ होड़ इन्ह सुनहु सखा मित बीर॥ (ईका० ७९। ५-८० क तक)

यह निर्विवाद सत्य है कि हमारा हिंदू-(मात्रका) धर्मः आचार-विचार एवं रीति-रिवान—समी कुछ वेदोंके आघारपर ही स्थित है। पर वैद्योंको हमारे-जैसे अल्पश कलिसुगी कितने लोग समझ सकते हैं | और विशेष उल्लेखनीय बात यह भी है कि वेदोंके अधिकांश अंश इस समय उपलब्ध भी नहीं हैं, छोप हो चुके हैं । इस कठिनाईको बहुत काल पूर्व ही हमारे पूर्वजों (ऋषियों) ने जान लिया था। इससे वेदेंकि सार-तत्त्वको लेकर इतिहासः पुराण तथा धर्म-द्यास्त्रींकी रचना कर दी थी। स्वाच्यायते वेदाँका वासाविक शान हमारे अंदर सदा बना रहे कभी तिरोद्धित होने न पाने । किंतु समयके फेरने संस्कृत-भाषाका लोप होता चला गया और इतिहास-पुराणींकी भाषा भी इसलोग समझनेमें असमर्थ हो गये। धर्मका ज्ञान लोप होने लगा । गोस्वामी तुल्लीदासजी महाराजकी इमारी दीन-ददापर दया आयी और कुपा करके प्लानापुराण-निगमागम-सम्भते अमूतपूर्व अलैकिक रामचरितमानसकी मातृभाषाम् रचना की, जिस्से धर्मकर्मके समी ग्रस-प्रकट तन्त्रींको सगवान् धर्ममूर्ति श्रीसमचत्रजीके चरित्रके माध्यमछे सबैसाधारण व्यक्ति (मनुष्यमात्र) के लिये भी सुलभ कर दिया।

राम भगत अब अभिर्य अवार्डु । कीन्हे सुरूम सुवा बसुवार्डु ॥ अधर्मका गाद्य हो | धर्मकी जब हो | आणियोंमें सद्भावना हो | विश्वका कल्याण हो | हर हर महादेव सम्भो |

शुभकर्मका शुभ और अशुभका अशुभ फल मिलता है

यत् करोति यदसरित शुभं था यदि बाह्यसम् । नाङ्गर्व सुज्यते कर्म स इतं नश्यते फलम् ॥ शुभकर्मसमाचारः शुभमेवाप्युते फलम् । तथा शुभसमाधारे। श्रृष्टुमं समवाप्युते ॥ (महासार अनुशासन० ९६)

भनुष्य जो ग्रुम या अग्रुम कर्म करता है। उसका वैसा ही कल मोगता है । विना किये हुए कर्मका कल किसीको नहीं भोगना पड़ता है तथा किये हुए कर्मका कल भोगके विना नष्ट नहीं होता है ।

जो ग्रम कर्मका आखरण करता है। उसे ग्रम फलकी ही प्राप्ति होती है और जो अग्रुम कर्म करता है, वह अग्रुम फलका ही भागी होता है।

धर्म और परलोक

(लेखक--श्याकरणान्तार्थं पं० शीरप्रवीर सि०-सानस्पति)

न किल्पिमस नाधारोऽस्ति स यन्मिनैः समसमान पृति। सन्ने पास्रं निष्टितं न पृतत् पनतारं पस्तः पुनराविदास्ति॥ (अथर्व०१२।२।४८)

गौतममुनिप्रणीत न्यायदर्शनका माध्य करते हुए बाल्यायन मुनिने छिला है—

येन प्रयुक्तः प्रवर्तेते तत् प्रयोजनम् । चसर्यमभीप्सन् विद्वासन् वा कमोरभते । तेतानेन सर्वे प्राणितः सर्वाणि कमौणि सर्वोद्ध विद्या न्याप्ताः । तदाक्षयञ्च न्यायः भनवते । समीह-सानसमर्थमभीप्सन् विद्वासन् वा वसर्यमाप्नोति अद्वाति आ ।

भाव वह है कि सभी प्राणीः सभी कमें तथा सभी विद्याएँ प्रवोजनसे परिपूर्ण हैं। प्रयोजन होनेपर ही ननुष्य किसी बद्धकों छोड़ता या प्रहण करता है।

प्रयोजनका इतना महस्य होनेपर निश्चित है कि धर्मका भी कुछ न-कुछ प्रयोजन अवश्य ही होगाः। तभी तो हमारे शास्त्रीने आदेश दिया है—-

'युवैव धर्मशांकः स्वात्'—युवातस्वामें ही धर्म-कार्य कर बाटने चाहिये: वता नहीं फिर हो सकीं या नहीं ! अर्नुहरिने तो यहाँतक कह दिया—'धर्मेण हीनाः पशुक्तिः समानाः' अर्थात् धर्महीन पुरुष पशुओंके सहश ही है ।

ह्में देखना चाहिये कि जिस धर्मका इतना महत्व वतलाया गया है कि पचीस वर्षोतक सपकी महीमें तमे हुए जसकारीको भी स्नातक होनेपर आचार्य यही कहता है— 'धर्म घर। सत्यं वद।' धर्मका आचरण कर, सत्य बोल । अतः विचारना चाहिये कि धर्मका प्रयोजन क्या है। मीमांसा-दर्शनकारने धर्मकी परिभाषामें ही धर्मका प्रयोजन भी वतला दिया है। मुनिने लिखा है

यसोऽभ्युद्यपिःश्रेयससिद्धिः स धर्मः ।

युनने द्वारा धर्मका प्रयोजन स्पष्ट है कि धर्मते इस छोक्त्रों भी सुख मिछता है तथा मोक्ष्माप्ति मी होती है। अर्थात् धर्मका परछोक्रने अट्ट सम्बन्ध है। इस विस प्रकारका मी धर्म या पान, शुभ या अशुभ कर्म करेंगे, नहीं इसारे साथ

परलोकर्में जायसा । अभ्य कुछ भी साथ चलनेवाला नहीं है। महाभारतके उद्योगपर्व (४० । १६) में इसी तस्वकी इस प्रकार समक्षाया सथा है---

सन्यो धर्म प्रेदगतस शुरूरते __ स्यांसि चाप्तिश्च शरीरधाद्त् । हाम्यामसं सह मच्छत्यसुत्र पुण्येत पापेन च वेष्ट्यमानः ॥

मान यह है कि भारतेके बाद भन किसी दूसरेके काम आता है, जारीर अग्निमें भस्स हो जाता है। इसके साथ न भन जाता है न जारीर | साथ जाते हैं केवल पाप तथा पुष्य— धर्म तथा अभ्नी |

सम्भवतः कोई समझे कि परलेकमें धर्मकी क्या आवश्यकता है; व्यॉकि सभी कर्मोका लेखा-जोखा परमात्मके पास नहीं रहता । अतः धर्मका क्या प्रयोजन ? इस प्रकारके लोगोंको सावधान करता हुआ वेद कहता है— 'म किल्किममन'—इस कर्मफलमें कोई बुटि नहीं हो सकती ! कर्म करनेमें जीव खदन्त है, किंतु फल भोगनेमें तो संबंधा परतन्त्र बनना ही पहेगा । 'भनश्यक्रमोठिम सक्कारिं' के अनुसार परमात्मा प्रत्येक कार्यका दृश है । मनुष्य चाहे कितना भी लियकर कार्य करे, किंतु 'राजा तं वेद सस्मा-स्त्तीयः' के अनुसार यह नहण भगवान सपका मेद जानता है । अतः कर्मफलमें बुटि सम्मन नहीं ।

तृटि हो भी किस प्रकार सकती है ! सिफारिश था रिश्वत देकर ही बटा-बढ़ी करागी जा सकती है । किंतु सिफारिश करावेंगे किससे ! क्या कोई गुरु या पैगम्बर हमारी सहावक कर सकेगा ! नहीं । कदापि नहीं । वेद कहता है— 'नाक्षारीऽरित'—कर्म-फलमें बटा-बढ़ी करानेका कोई भी सहारा नहीं है । पोपकी सरह भूमिपर ही स्वर्ग तथा सरकके टिकट देकर कोई भी किसीके कर्मफलको नहीं हटा सकता ।

जाने दीनिये, सिफारिश न सही, मिश्रीके साथ तो हम खर्ग जा उकते हैं | माज-पिताकी कमाईपर चच्चे मीज उहाते हैं । इसी प्रकार पुण्यातमा मिश्रीकी सहायताचे हम दार्ग पा ठेंगे | किंतु इस प्रकारके आशाबादियोंको बेद सावधान करता है— 'न चन्सिकै: ससमस्यक पृष्ठिः

यह भी सम्भव नहीं है कि हम मिश्रीके साथ स्वर्ध जा एकों । अपने कर्मों है ही स्वर्भ एवं नरक बाता होगा । दूउरा प्रहासक कोई भी नहीं है । कर्मफर्क वारेमें अभी लिखा है----अनुनं पात्रं चिहितं क एतर ।

यह हमारा कर्मफलरूपी पात्र भरा हुआ है । इसमें कुछ मी न्यूनता नहीं आयी । यह तो उसी पके हुए पदार्यके समान है जो---

पक्तारं प्रवः पुनराविकादि ।

जिस प्रकार पकानेवालेको पकांया पदार्थ फिर आ मिलता है। उसी प्रकार हमारा क्रम्पल भी हमें प्राप्त हो जाता है । कर्मफलको उपमा गो-बत्छवे देते हुए सहाभारतमें दिखा है—

णया **चेतुसरको**षु बच्हो विन्द्वि मातस्स् । सवा **प्**र्वेक्षतं कर्म कर्तारसञ्जानकि ॥

भीति प्रकार इजारी गौथींमेंसे गङ्का अपनी माताकी जा भकड़ता है, उसी प्रकार पूर्वकृत कमें कर्ताको ही प्राप्त होता है ।*

इस प्रकार साष्ट है कि यदि यहाँपर हम धर्म कार्य करेंगे तो परलोकमें भी धर्म हमारे साध चलेंगा। अन्यस भी इसी पायको कहा गया है—'धर्मस्तमसुगन्छति' (महनेकलेंके खाय पर्स ही जाता है)। धर्मी ही निःश्रेयसकी विद्धि होती है। अतः यदि हमें लौकिक अन्युद्यके साथ निःश्रेयसकी विद्धि मी करनी है तो अवस्य ही धर्म कमाना पहेना।

जब धर्म-संकट आता है

'युधिष्टिर ! समैका सूर्व अस्त होने जा रहा है। तुम्हें जी कुछ जानना हो। इस समय पितामहरी जान जो !' ने अन्द है दार-श्रम्यापर पड़े भीष्मपितामहके स्थि अक्रिकाके ।

खुषिष्ठिर ! धर्मका ठीक-डीक तत्त्व श्रीहरणके स्मतिरिक विलोकीमें और कोई नहीं लामता ।' ये बन्द शर-क्रम्यापर पढ़े सीम्मपितसम्बद्धे हैं।

धर्मसः सखं निद्दितं गुहायाम् ।

धर्मका तस्त बहुत गृह है। सत्य, अहिंसा, अस्तेम, अपरिप्रद आदि धर्म हैं और असत्य, हिंसा, चोरी आदि पाप हैं—यह तात सभी धर्म-सम्प्रदाय मासते हैं। इन्हें साधारण जन भी समझते हैं, भले इनका पालन से न करते अधवा न कर पाते हों। बिंदु इतना स्पष्ट होते हुए भी धर्मका रहस्य बहुत हरिधानम है।

कीवनमें ऐते अवसर बहुत कर साते हैं अमिला पुष्प-के जीवनमें ऐते अवसर आते हैं। जब निर्धय करना फटिन हो जाता है कि मर्ग न्या है। बाज जब छोगोंका जीवन स्वेन्छाचार-अभान हो गया है। जीवनमें धर्मकी महत्ता ही नहीं रही है। यह बात बहुत साधारण जान पहती है। किंद्र सीवनमें जब धर्माचरण होता है। जब मन सम्मेरी हरता है। तब यह बात समझमें आती है कि मत्मेक समय धर्मकी ठीक पहचान होना फिलना कहिन है।

भर्मगाज द्विधिष्ठिर अपूर्वे अपना धम्पूर्ण राज्य हार गर्ने ।

उन्होंने क्रम-क्रमसे अपने माह्योंको दावपर लगाया और स्वयं-को भी छगाया । प्रत्येक पार वे एउरते गये । अन्तर्धे द्रीपदीको उन्होंने दावपर छगाया और उस दावको भी हार गये । दुर्योदयके आदेशके दुःशासन द्रीपदीको भरी धभामें केक परस्कार धसीट लादा । चिहुरु भीष्म छुमाचार्य-केसे धर्मछ उस समामें ये । ग्रीमदांने री-रोकर दूछा-म्याग लग धर्मका निर्णय क्रसेस बतायें में हारी गयी या नहीं ।?

पति अपनी पत्नीका नित्य स्तामी है, आरः द्रीपदीपर धर्मराजकी स्वस प्राप्त है। वे उसे दावपर स्मा एकते ये। इस दृष्टिते विचार करनेवाला पक्ष दुर्वोधनका पश्च या और उसे सर्वया भाग्त पद्म नहीं कह सकते। किंद्र एक दूसरा पश्च भी या। युधिष्टिर पहले सर्वयंकी दावपर लगाकर हार चुके थे। जब ने स्त्रयंकी हार चुके, उनकी कहीं कीई क्यू नहीं रह गयी। उनके ही ही की दावपर लगानेका अधिकार ही कहाँ रह गयी। या श्वामिकार सन्देंनि कोई दाव स्माया हो वह उभित की दुआ र सकत । द्वीपदीकी पुकारका उत्तर किसीने नहीं दिया।

(सहाँ सत्य योळना अनर्थकारी होता हो; दशें ख़ुप रहना खादिये !' यह बाद मायः सुनी जाती है। कहीं एक इक्षान्त पढ़ा है। घटना सत्य हो या न हो; उसमें तथ्य है। एक गान कविन्हेंके श्वयंगे रस्ती हुड़ाकर किसी प्रकार भागी। सद यनमें एक पर्वतीय पुकार्ये सुख गरी। वहाँ गुकांके रानीप कोई मुनि आसन रुगाये दैठ ये । सायका पीटा करते वधिक पहुँचे और उन्होंने पूछा—ध्यापने इचर मागकर आती गाय देखी है ! यह कहाँ गयी !'

मुनिने सायको तुकामें जाते देखा था। इस तप्यको यता देनेसे को अनर्थ होता। वे कुछ बोले नहीं। कोई चंनेल भी उन्होंने महीं किया। विषकोंने समझा कि हे भीनवत लिये हैं। अतः उन्होंने गुफामें देखा और गायको पकछ से गये। उन मुनिको कुछ खिदियों प्राप्त थीं। वे तत्काल नष्ट हो गयीं। अनने गुक्के समीप वे गये तो गुक्के कहा-पुरो भीयकमें समुवक होनेका पाप लगा है। सूझ कोलकर त् गीके प्राप्त यचा सकता था। यह त्ने नहीं किया। अब तुक्षे प्रायक्षित्त करना चाहिये।

प्रयागके अबसे चारह वर्ष पूर्व पड़नेशले कुम्मकी यात है। इस सबने दहाँ अनिका निश्चय किया था। सरकारने विवस बनाया था कि ईजेसा टीका खनाये दिना कोई मेला-सेवमें न जाय। खान-सामपर मार्गीमें टीका खगानेबाटे विसुक्त थे और टीकेकी जाँच करनेवाले भी। उनको धीखा देकर ही भन्ने कोई भेलेमें चला जाया बेसे जाना करिन ही था। पीने तो सरकारने ही यह प्रतिवस्थ इटा दिया।

एक अद्धेय हैं इस सबके | कोई दवा, कोई इन्जेक्सन किसी भी रोगमें न देनेका उनका नियम है | मोलनमें जलके सम्बन्धमें, वक्तमें दे शुद्धानुद्धका बहुत ध्यान रक्तने ये | जो हैजा होनेपर भी दलाके नामपर द्वलसीदल तक स्वीकार न करे वह हैजेका अपदित्र टीका खेगा, यह कस्पना कैसे की जा सकती है | परिखिति ऐसी दन गयी भी कि उनका मेलेमें जाना भी दाला नहीं जा सकता था |

्हेंचेके टीकेका सूठा स्टिंफ्रिकेट किसी बाक्टरसे लेकर बहुत छोग मेकेमें जाते हैं 1° मेरे एक परिचितने बताया 1 इस नातका गुक्ते पता न हो, ऐता नहीं था। किंतु यह मस्ताब रखना मुक्ते किसी प्रकार उचित नहीं छम रहा था।

ष्यह स्यूच अरीर नाज्ञायान् है। इसमें कोई अपविश्रता प्रवेश करती है तो वह देहके साथ ना। हो जायगी। वाल सक्तेपर उन अदेवने कहा। पहुत ग्लानि रहेगी मनमें और सम्मवदाः बीबनमर रहेगी। रखकी सीमा दो है छेकिन मन तो स्रमाशीरारे है। मनमें आये दोप तो मरनेके बाद भी साथ जाते हैं। इन्तः सिच्या छटिक्तिकेट छेकर या निरीक्षकींको बक्षित करके सन्हें को अस्त्यकर दोद अस्तेगा- वह तो नक्ते भी नहीं दूर होगा । ह्या सर्टिफिकेट केनेकी अपेक्षा वो टीका लगवाना ही अच्छा है । फिर वह कितना भी अञ्चाद क्यों न हो ।'

हो दुराइयोंमेंसे एकको सुनना अनिवार्य हो जानेपर किसे सुना जाय—यइ निर्णय करनेके छिपे किसनी सूदम क्या संदर्भ क्सिरहृष्टि अपेक्षित है। यह प्रस्ता नदजाती है।

'कड्नत्थाजा हुसी नरी था कुन्नरी वा'

चुधिष्ठिरको यह छलबाह्य स्याँ नोलना पहा ! इसल्ये पि दोणाचार्य पुरू-सर्गका उछ्छक्तन करते ही जा रहे थे । वे अनपर भी दिल्याकाका दुला उपयोग कर रहे थे, जी दिल्याकाके द्याता नहीं थे । यह निष्ठत्योंको भारनेके समान काल थी । स्थवह लाठी लिये लोगोंपर तोवके गीले वरसानेकी उपमा एखे दी जा सकती है । दोणाचार्यके हाथमें शक्त रहे, तक-तक ने भारे नहीं जा सकते थे और अपने एकमाब पुत्र सम्बद्धायाकी मृत्युका समाचार ही उनसे शक्त-साग करा सकताथा। दोणको अधमें देशेकने और उनके द्वारा अधमें पूर्वक हीनेबाले संद्वारको रोकनेके लिये युधिष्ठिरको श्रीकृष्णने वह छलबान्य कहनेपर निवश किया ।

अब इस घटनापर तिनक गम्भीरतासे विचार करें।
युधिष्टिर यह इस्ट्रेसिय न कहते तो क्या होता ! वे नरकदर्शनसे वच लाते, यह आप कह सकते हैं। किंतु श्रीकृष्णके
आदेश-मङ्गका दोष करते वे। अपने पलके, अपने आश्रित
दिग्याख-रामपहित लोगोंके विनासको रोजनेका दायित्व उनपर या। इस दायित्वका निर्माह न करनेके कारण उन सब
लोगोंकी पृत्युमें को पाप हो रहा था। आंक्षिकस्पने उसके
मागी होते। होणाचार्यको उनका जन—अनकी मर्यादा कि
लवतक हाथमें शहा रहेगा। वे मारे न नार्येगे-इसे मङ्ग
करके मारना पहला। आचार्य मारे तो आते हो। असमानित
होकर मारे नातो। नरक-दर्शनका योदा मय उठाकर भी इन
ध्व अनगींसे युधिष्टिर यच गये। यहाँतक हमारी हिर नारा

तर भीषापितामहकी वह बात समझमें आ सकती है कि धर्मके बयार्थ रहस्यको केवल श्रीक्रम्ण ही जानते हैं ।

इसलोगोंके अपने जीवनमें भी ऐसे अनेक अवसर आते हैं ! जब ठीक-ठीक कर्तस्य म सूक्षे, दो धर्मोंमेंसे कौन-सा अपनाया जाय—यह निर्णय अपनी बुद्धि व कर सके, तर न्या किया जाय !

अपनेसे अधिक बुद्धिमान्। स्दाचारी, धर्मातमा पुरुषकी सम्मति छी जाय और उनके आदेशका पालन किया जाय। केकिन सम्मति छी जाय धर्मपर निष्ठा रखनेवादे पुरुषकी। केवल विद्वान्-बुद्धिमान् इस सम्बन्धमें सम्मति देनेका अधिकारी नहीं है।

अनेक बार तत्काल निर्णय करना पढ़ना है। सम्मति

चेनेका समय नहीं होता कौर च-मति ही जायः ऐसे कोई पुरुष भी समीप नहीं होते । यदि ऐसी अवस्था था जाय तो सुसे एक महात्माने एक उपाय वतस्थाया था । वही उपाय मैं यहाँ बसका रहा हुँ—-

कार्येष्यदीयीमहत्तत्त्वभादः

पृष्कामि त्यां धर्मसम्मूबचेताः । पच्ड्रेवः स्माशिश्यतं वृद्धि तन्मे शिष्यस्तेऽष्टं गापि मां त्वां अपसम् ॥

सीताके एस क्लेक्को नेय दंद करके यकाप्रश्चित्तते पार्थकारिय श्रीकृत्यको सम्मुख मानकर वाद वार पाट कीलिये । आएको स्था करना चाहिये। यह वाद सुझ जायगी । भगवात् आएको प्रकास हैंगे । ——॥ ——॥

लक्ष्योन्युखता ही परम धर्म

(केस्रव—नीरानेश्यामसी भंका पग्० ए०)

सबसे पहले कान्येर उपेक्षिता की आवाज कवीन्द्र रवीन्द्रने उठायी और वही आवाज प्रतिध्वनित हुई हिंदी-साहित्यमें आचार्यं महावीरप्रसादनी द्विवेदीके द्वारा ! द्विवेदीजीने कहा कि रामसाहित्यके प्रणेता सीताचीका भूरि-भूरि गुण-पान करते हैं । शध्वी सीताने पविका संघ देनेके छिये अवधका भोग-विलास त्यागा और अपने प्राणाराम रामके साथ वनके चुख-दुःखोंको समान रूपने सहन किया । उन पतिपरायणा धीवाका गुण-गान होना भी चाहिये। पर डिमेंब्रकों छोग क्यों मूल जाते हैं ! उर्मिला काव्य-जगत्से क्यों उपेकित है ? क्या अभिलाका क्ष्य और त्याग सीतासे कम है। परिपरायणा उर्सिकाने अपने पतिके मनकी इन्छा रखनेके छिये वनमें छाथ रहनेका युक्त भी त्याग दिया । अवधके राजमहरूमें रहकर भी 'घन-बाबिनी' ही रही । अनेक दृष्टियोंने उर्मिलाना जीवन जीताफी अपेका अभिक आदर्श है। अभिक अनुकरणीयहै। परंतु आदर्श भौर अनुकरणीय होकर भी उर्मिला कवियंति उपेक्षित रही है, भक्ने वे रामचरित्रमानसके रचयिता गोस्तामी प्रतसीदासजी ही क्यों न हीं ! फाम्पकी उपेक्षियाओंकी आवाद पहले बड़ी बँगला शाहिरममें और फ़िर उटी हिंदी शाहित्यमें और **बद्** आ**वा**ज असर कर गयी हिंदी साहित्यके राह्रकवि शीमैरिकोशस्यानी गुप्तके हृदयपर । काल्यकी उपेष्टिलाओंको प्रकाशमें ठाना ही मानो उनके जीवनका लख हो गया ! गुप्तचीने अपने जीवनका एक सुन्त्हला सपना बना लिया— जो-जो उपेक्षिताएँ हैं, उन-उनपर महाकाभ्य या खण्ड-काव्य गुप्तजीके महाकाव्य 'साकेत'की नाथिका उर्मिला है । बौद्धधर्मके प्रवर्तक महात्मा गीतम बुद्धके पूर्वोश्रमकी पत्नी यशोधरा न फेवल परिपरित्यका यी। अपित काव्यकी उपेक्षिता भी थी। उस वसोधराको जीवन साधनापर गुप्तजीकी काव्य-साधना चली और उसका फल था त्यशोषराः खण्डकान्य । गुप्तजीने गोस्सामी खुळबीदास-जीकी पत्सी रत्नावटीपर प्रतायटी^५की रचना की। चैतन्य महामञ्जको पत्नी विष्णुप्रियापर प्रिष्णुप्रिया लिखी) गुसकीकी दक्षि अपने कीवनके छक्ष्यपर टिकी यी-काव्यकी उपेधिताओंको प्रकाशमें लागा । गुतजीकी कार्यशक्तिः मावद्यक्ति और दिनारककिः उसी कुछ अपने स्पनेकी साकार करनेमें लगी थी और आज गुसदीकी हिंदी साहित्यको सदसे वही देन है -- उन्होंने काव्यकी उपेक्षिताओंको कार उठाया ।

गृष्ट् उदाहरण या छाहित्यिक एमद्काः दूक्य उदाहरण इं आध्यातिमक वगद्का । गीताप्रेस वहाँसे यह फस्याण पत्रिका प्रकाशित होती है। उस गीताप्रेसके मूठ-संखापक हैं दिवंगत सेट भीजयदगाळजी गीयन्हका । प्रायः लोग सापको

केठजीके मामसे प्रकारा इस्ते हैं । वस्त्रमर्में हां संदोका साथ जिला और संतींके सायसे गीसाके अध्ययन एपं मननका अवसर मुळभ हुआ । संत-सद्दाराने और शीता-साध्यायने एक बात किसोर जयस्याल गोयन्दफाके मनमें बैठा दी। जीवन वहीं क्षेष्ठ हैं। जो गीवाफे अनुसार एका हो । अन गीवीक्त सिद्धान्तीके अनुमार जप-ध्यान-पूजन-संयम चरूने छमा । जीदिकोपार्जनके क्रिये किया जानेवाळा अपापार भी उन्हीं विद्यान्तीपर आधारित था । आनके तथाकथित नेताओंके समान वे यह नहीं भानते ये कि 'अध्येट **टाइफ**' और पक्लिक छाद्कः सदम-अस्य 🕻 । उनकी ऋसी-क्यनीर्ने पूर्णतः प्रकालता थी । साधनसम्पन्न जीवनको इंश्वर-साक्षात्कार होनेमें क्या देर लगी ? ईश्वरका साम्राकार होनेपर श्रीसेटबीको ऐसा तमा कि भगवान् गीता-प्रन्तारका आदेश दे रहे हैं। इस, गीता-प्रचार ही उनके जीवनका इस्य हो गया। इस उप्तेयको भीसाके दो स्लोकॉने और भी परिप्रष्ट कर दिया---

प इसं पासं गुप्तं सद्वरकोन्निश्यासति । सक्तिं स्रिय परी इत्ता सामेचैन्द्रात्यसंद्ययः॥ न च तस्मान्मभुष्येषु कक्षिम्मे प्रियकृत्तसः। स्रिता म च में सस्मादन्यः प्रियत्तो भुनि ॥ (१८॥ ६८-६९)

'जो पुरुष मुसमें परम प्रेम करके इस परम रहस्यसुक्त गीताशास्त्रको मेरे भकोंमें कहेगा, वह मुसको प्राप्त होगा— इसमें कोई संदेह नहीं है। उससे बदकर मेरा प्रिय कार्य करनेवाला महण्योंमें कोई भी नहीं है तथा पृथ्वीभर्पे उससे बदकर मेरा प्रिय दूसरा कोई होगा भी नहीं।

असिटनी खर्य प्रतिदिन गीताजीका गाठ करते । वे वयने मित्रोंको प्रेरणा देखे कि समीके जीवनके केन्द्रमें गीता प्रतिष्ठित हो । सामकोंको ग्राह्म और सही पाठकी गीता नहीं मिन्दी ची । सतः एर शापकंके पाय ग्राह्म पाठ और सही सम्बन्ध संकल्प किया और इसके लिये गीरासपुरमें गीताप्रेसकी स्थापना की । गीताके अनुसार साधना करनेवालोंकी सावना तीनतर प्रतानेके लिये सर्वारण, कृष्ठिकेन्नमें माँ गङ्गाके फिनारे गीता-अवन्यका निर्माण विद्या, व्याप्त पर्वे महानेके स्थापना की प्रतानेक लिये सर्वारण, कृष्ठिकेन्नमें महानेके फिनारे गीता-अवन्यका निर्माण विद्या, व्याप्त पर्वे गीति-स्थापन की स्थापना की सहापर गीताके प्रवास करनेके स्थापना की स्थापन की स्थापना की सहापर गीताके प्रवास करनेके स्थापना की स्थापन की स्थापना की स्थापन भीता स्थापन करनेके स्थापना की स्थापन की स्था

विक्षानी हिन्दी हैं। क्रांनेका तालार्य, जिल गीतारि उनका जीवन समुन्त हुआ। जिस गीतारे उन्होंने ईन्द्र-साक्षात्कार किया, जिस गीतारे प्रचारकी प्रेरणा गीतारे सिन्दी और जिस गीतारे प्रचारके किया देशराहेका गिला, उस गोताका प्रचार ही उनके जीवनका स्वना बन गया और गीताप्रेस्ते व्यवतक पाँच करोड़िसे भी अधिक गीता प्रकाशित हो चुकी है। गीताका इतगा प्रचार हथीलिये वे कर सके कि उनको एक धुन थी। रात-दिन इसीके लिये सोचना, इसीके लिये करना।

श्रीगुहलीका और श्रीवेठजीका उदाहरण साहित्यिक और आध्यात्मिक देशका है और ये ऐसे उदाहरण हैं कि निन्हें अपने क्षेत्रमें सफ्छता मिछी, सराहना मिछी । ऐसे अनेक उदाहरण अन्य-अन्य क्षेत्रोंके मी दिये जा सकते हैं। परंतु सभी कर्योत्मुल प्रयत्नश्चीळ व्यक्तिको सफ्छता मिछे, यह आवस्तक नहीं ।

भारतके प्रधिद्ध कान्तिकारी संखार भगतसिंहका एक सपना या----भारतको अंग्रेजोंकी दास्तासे मुक्त करना है। युवकोंमें फ्रान्तिका जोश भरताः अंग्रेजी शास्त्रको उलट देनेकी प्रेरणा देनाः देश-मक्तिकी माबनाका प्रधार करनेवाले साहित्यको निर्त्रोमें बॉटना--यही उनका काम था। वे हर भारतीयसे कहते ये, 'बाढे कारवं समान्तरेत'—केंटका जवाब हें रहे: परभरका जवाब परयरसे और लाठीका अवाब लाठीसे दी । जिन रांग्रेजींने भारतीय भूमिपर भारतीयोंके रक्तको बहाबा और अब भी भारतीयोंके रक्तको चूस रहे हैं, उन अंग्रेजोंचे सूनका बद्छा खूनसे छेना है। अंग्रेजोंका और भैंगरेजियतका भारतमें नामोनियान न रहे ।" इस श्वास्र वेजको भवा अंग्रेजी शासन कैसे सह पाता ? और भगतसिंह फ़ॅसीके तस्तेपर लटका दिये गये । भगतसिंडके बीदक कालमें अनके जीवनका स्थना पूरा नहीं हो सका, भगवसिंहके चीदे-ची मारतको स्रतन्त्रता नष्टी सिल चकी। पर उनकी क्स्योन्स्रस्तता स्मीर व्हण्यके प्रति उनकी सतत जागरूकता भगतिर्विहके वानेके बाद अनेक भगतिर्विह उत्पन्न कर गयी ब्दौर उनका स्थना पूरा होकर रहा ।

बदि उद्देशकी पूर्ति नहीं हो सकी तो कोई वात नहीं। आपके पिछे कोई क्या रहा है, को सापके स्वपनेकों साफार कर देशा। महामना पंच्यक्तिहनकी गाळदीनके जीवन-काळमें काकी हिंदू-विश्वविद्यालयका उत्तना विस्तार नहीं। हो बना, जितना न्यापकल्य उसका शाख है। काशी हिंदु- विस्वविद्यालयका तो असी और शी िक्षार-विसाद होता। हों, आपके लक्ष्यों इतना बजन जरूर हो कि दूधरोंको आकर्षित कर सके। महान् लक्ष्य अवस्य महान् आस्याओंको आकर्षित कर लेका। अरि लक्ष्य महान् तभी होगा, जय वह ईश्वरीय लक्ष्यके लानुका हो। मगवान् भीकृष्णने कहा है कि जन वर्मकी स्लान होती है और अर्थका विस्तार होता है, तन वर्मकी स्लानको लिने और संतिकी रक्षांक लिये में अनुवार लेता हूँ। रामायणमें मगवान् रामके अनुवारका हेत्र वस्ताया गया है—

निष्र धेनु सुर संत हित हीन्द्र मनुज अवतार।

उत्तकी रक्षा, धर्मकी स्थापना, विप्रको सुविका, गायका पोपण, देवाराचन आहि—ये स्व मगदान्के अवदारकै प्रयोजन हैं। जब ये ही सब इमारे जीवनके प्रयोजन हैंगे, इन्होंके लिये जब इमारे जीवनका प्रत्येक कार्य होगा, असम्भव है कि स्कल्का न मिले । महान् प्रयोजनके लिये र्वभर श्री एडानक होता है। हमारा सहाम् प्रयोजन है असीय प्रयोजन है। यदि एडलता नहीं मिलती तो विक्लेबण करना व्याहिये कि ईश्वरीय प्रयोजनसे इमारा प्रयोजन हमारा लक्ष्य कहीं निपरीत तो नहीं है। यदि ईश्वरीय प्रयोजनको पूर्ण करनेके लिये हमारा समूर्ण प्रयास है तो सफलता सुनिक्षित है। यदि कार्य अध्या समूर्ण प्रयास है तो सफलता सुनिक्षित है। यदि कार्य अध्या सहस्मा सुनर्शनम हो और हम अपने अगले जन्ममें अपना स्पना साकार करें। सम्यवा ईश्वरीय विधानने हमारा महान् प्रयोजन महान्-आत्माओं को आक्षित करें और वे पीछे आनेवालेंग महान् अक्ष्य हमारा नहीं। यह कार्य तो समुवान्का है। हमारा कार्य तो हतना हो है कि हमारी हित हस्यपर रहे। सम्यक्षी और हम सत्ता उत्मुख रहें। यह स्थारी हित हस्यपर रहे। सम्यक्षी और हम सत्ता उत्मुख रहें। यही हमारे लिये परम धर्म है। शेष तो भगवान् स्वता क्ष्माल लेंगे।

आयुर्वेद और धर्मशास्त्र

(तेखक--पं० श्रीहरिक्क्षकी बीक्षी तीर्यंवय)

जनसाधारणकी हाँधमें आयुर्वेद और धर्मधाल पृथक्-पृथक् विषयके प्रतिपादन करनेवाले दो मिल-मिल बाल हैं। परंद्र जरा गम्भीर अध्ययन करनेवाले इस बातसे पूर्ण परिचित हैं कि ये दोनों शास्त्र एक ही उद्देशके प्रतिपादक हैं) दोनोंका उद्देश्य है मानय-जीवनको इस लोकमें सुसी, समुद्रः, नीरोग चनाकर पूर्ण शतवर्षकी आयु प्राप्त कराना एवं अन्तमें जन्म-मरणके चक्करसे खुटकारा दिखकर मुक्त करा देना।

वायुर्वेदः संसारमे प्रचलित और अव्यन्त उत्तत मानी जानेवाली चिकिस्तापद्धतियोंके सहदाः केवल पाद्यमौतिक स्यूल्यारीरकी भौतिक रयुल यन्वोंने परीधा करके उनके विकारको औषभी या यन्वोंकी सदायताचे इटा देनेकी चेखको अधुरी चिकित्सा-पद्धति मानता है !

स्योंकि आयुर्वेद शरीर और मन तथा जीवात्मा—हन धीर्वेकि संयोगको क्षेत्रन सत्मक्षा है—

स्वयाद्याः इद्धीरं च प्रयोतस्थिष्ण्डयत् । कोकस्थिष्ठति संयोगात्तलः सर्वे प्रतिष्ठितम् ॥ (च० प्०१ ११८) प्यत्व (मन), आत्मा, शरीर—मे तीनों एक दूसरेके सहारेखें चिदण्डके सहज्ञ संयुक्त होकर रहते हैं तमीतक यह लोक है । इसीका नाम जीवन या आयु है ।'

स पुर्माक्षितनं तथा तत्राधिकरणं स्यूतस्। वेदस्यास्य तदर्थं हि वेदोऽयं सम्प्रकाशितः॥ (२० स्०१ । १९)

'सत्त्व-आत्मा-शरीरकी संयुक्तताको ही पुरुष कहते हैं। यह संयुक्त पुरुष ही चिकित्साका अधिकरण है—समस्त आयुर्वेद इसके दितके लिये ही प्रकाशित हुआ है।'

इन दीनों अर्थात् शरीर, भनः अक्ष्माकी संयुक्तावस्थाके रहते हुए भी आसा निर्विकार होनेसे सुख-दुःख और रोग-अस्रोत्यका आभय नहीं हो सकता | दशेंकि---

निर्विद्यारः परस्थासमा****** दृष्टा पदयति हि कियाः । (च० ए० १ । २८)

म्जाका निर्विकारः पर और इस्त है। एक्पके गुण-देवने इस कमी किह नहीं होता !'

क्षुस-दुःसः, रोग और आरोग्यका व्याधार करीर और यन ही है। श्चरिरं सत्वसंज्ञं च स्वाधीनामाश्चयो मधः । तथा सुसानां योगस्तु सुसानां कारणं समः ॥ (च०स्०१।२७)

्शरीर और मन-ये दोनों ही व्याधियोंके आश्रय माने गये हैं तथा मुख (आरोग्य) के आश्रय मी ये ही हैं। आहार आचार-विचार-व्यवहारका सम उचित प्रयोग ही मुखोंका कारण है। वास्तवमें सज्जा मुख आरोग्य है। रोग ही दु:ख है—

सुस्रसंहकमारीच्यं विकारो दुःखमेव च ॥ रोगको इटाने या उत्पन्न न होने देनेकी विधि बदलाना आयुर्नेद और धर्मशास्त्र दोनोका समान उद्देश्य है ।

रोग या दुःखके कारण

अविकृत वातः फिलः कम शरीरको भारण करते हैं और जब ये मिश्र्या आहार-बिहारने विकृत हो जाते हैं, तब शरीरका नाश कर देते हैं | इसी प्रकार रजोगुण और तमोगुण मनके दोध हैं | ये जब विकृत होते हैं, तब मनको हम्ण बना देते हैं | शारीरिक और मानसिक दोषोको सम अवस्था ही आरोग्य या सुख है | इन दोषोकी विवसता ही रोग या हु:ख है—

रोगस्तु दोषवैषम्यं दोषसाम्यमरोगता । वायुः पित्रं कफश्रोकः शारीरी दोषसंग्रहः ॥ मानसः पुनरहिष्टो रजश्र सम एव च । (च० स० १ । २८)

विकृत हुए शारीरिक दोषोंको और मानस दोषोंको समान अयखामें स्मापित कर देना ही शासुबंद और धर्मशास्त्रका स्टस्य है | चरकने शारीरिक और मानसिक रोगोंकी निवृत्तिका उपाय इस प्रकार क्तलाया है----

प्रशान्यत्योषधेः पूर्वे देवयुक्तिन्यपाश्चयैः। मानसो ज्ञानविज्ञानवैर्थसमुतिसमाधिभिः ॥ (च॰ स्० १ । २९)

 धारीरिक रोग देव और युक्तिके आश्रित औषध-प्रयोगीं शान्त होते हैं और मानस रोग शन, विज्ञान, वैर्थ, स्पृति, समाधि आदि मानस उपायोंसे शान्त होते हैं।

जिसका मन और शरीर दोनों प्रसन्त हैं, वही सास्य है । समदोषः समाप्तिक समधातुमस्रक्षियः। प्रेसन्तरमेन्द्रियमनाः स्त्रस्य हल्यसिधीयसे॥

'जिसके शारीरिक दोष सम हों, अश्रियल सम होः बातुओं और मलींकी किया समान होः आत्माः इन्द्रिय और मन प्रसन्त रहता होः वह पुरुष ही स्वस्थ है 12 रह नियम है कि स्वस्थ रारीरमें ही मन स्वस्थ रहता है और जिएका मन स्वस्थ है। उसीका शरीर स्वस्थ रहता है ।

मन अखस्य और शरीर खस्य या शरीर खस्य और यन अखस्य कभी नहीं रह सकते; दोनों अन्योन्याश्रित हैं। अतः दोनोंका उपचार बतलाना आयुर्वेदका लक्ष्य है। यही कारण है कि —

आहारः आचार-विचारः व्यवहार-दिनचर्योमें आयुर्वेद और धर्मशास्त्र एकमत हो जाते हैं। दोनोंका लक्ष्य है---सानवको सुख प्राप्त कराना ।

सुद्धार्थाः सर्वभूतानां सताः सर्वाः अवृत्तवः। सुद्धं च म विना धर्मातः सञ्जाक्षमंपरो भनेत्॥ (ना० ए० २ ३ २)

स्वय प्रकारके प्राणियोंकी प्रवृत्ति सुखके लिये ही होती है। सुख धर्मपालन किये विना नहीं मिल्ला । अतः सुख चाहने-वालेको धर्मपरायण रहना चाहिये ।'

अधार्मिक पुरुष सुली नहीं रह सकता । अधार्मिको सरो यो हि यस चान्यन्ततं धनम् । हिंसारतश्च यो नित्यं नेहासौ सुक्तमेथते ॥ (मह०४।१७०)

(जो पुरुष अधार्मिक है) जिसका झूड वोल्या ही धनागमका साधन है। जो मन-बाणी-शरीरसे दूसरोंकी हिंसा करता है या प्राणियकोंग करता है। यह इस लोकमें कभी सुखी नहीं रह सकता !?

धर्माचरणमें कष्ट उठाना पढ़े। तो मी उठाओ । अधार्मिक पुत्रवींकी आपातरमणीय उत्तरि देखकर अधर्ममें मन मत उनाओ; क्योंकि अधार्मिकोंकी उन्नति अचिरस्यायी है। पत्तर शीम और अवस्थममावी है—

न सीवन्नपि धर्मेण सनीऽधर्मे निवेशयेत् । अधार्मिकाणां परपानां पञ्चन्ताञ्च विषयंत्रम् ॥ (स्ट्रान्थ । १७१)

अधार्मिक पुर्वोका धन, मान, मुख, मोहर-विलास ग्रीम ही नष्ट हो जाता है, अधर्मका द्वस्र समय आनेपर अनुहय अनिष्ठ फेड देता है। नःधर्मश्रस्ति होके समः फडित सीरित । सनैरावर्तमानस्तु कर्तुर्मुखनि कृन्ति॥ (मनु०४।१७२)

पृथ्वीमें वीये हुए बीज सद्यः फूळ नहीं देते; पर सम्म आनेपर भीरे-भीरे वढ़ते हुए जब बुधके रूपमें विकतित होते हैं, तब ही उनके फळ रूपते हैं। ऐसे ही अभूमके इक्षका स्वभाव है, वह तत्काळ फळ नहीं देता; जब बढ़कर फळता है तब क्तांके मूळका ही छेदन कर देता है।

अधर्मते मनुष्य एक वार बढ़ता है। अन्तमें समूछ नष्ट हो जाता है---

अधर्मेणैधते तम्बत् तती भद्राणि पश्चति । ततः सपलाञ्जयति समूछं च विनश्यति ॥ (महु०४ । १७४)

्अधर्मसे मनुष्य पहले तो एक वार बढ़ता है, फिर मौज-द्योंक-आनन्द मी करता है और अपने छोटे-मोटे श्रुऑपर धनके बल्से विजय भी प्राप्त करलेता है, किंद्ध अन्तमें षह देह, धन और संतानादिसहित समूल नष्ट हो जाता है।' इसीलिये मनुजी कहते हैं—

परिस्को हर्यकामी यो स्याता धरीवर्जितौ ॥ (मतः)

जो धन धर्मविस्द समिति मिछता हो, जो भीस धर्म-रहित हो—उम दोनोंका त्याग कर दे; क्योंकि उनका परिणास द्वरा होगा।'

दुराचारी पुरुष दीर्घजीवी नहीं होता

हुराचारो हि पुरुषो रहेके भवति निन्दितः। हु:खभागी च सततं ज्याधितोऽस्यायुरेव च ॥ (मत्तु० ४ । १५७)

'दुराचारी पुरुष लोकमें निन्दित माना जाता है। निरन्तर दु:ख भोगता है। व्याधियस्त रहता है और अस्पायु होता है।'

सदाचारी पुरुष ही शतायु होता है

सर्वेलक्षणहोनोऽपि यः सदाश्वारवा**द्धरः।** श्रद्धालुरमस्युरुष शतं वर्षाणि सीवति॥ (मतु०४।१५८)

'सब कुम रुक्षणींसे हीत पुरुष भी यदि सदाचारी हो। ईश्वर तथा धर्मशास्त्रपर अद्धा रखनेत्राखा हो। परदोष देखने-कहनेदाला न ही तो वह सौ वर्षतक जीता है । षौ वर्षे जीना मानव-जीवनकी पूर्ण सफलता है !

प्तद्वा मनुष्यस्य असृतस्त्रं यद् सर्वमायुरेतिवसी-धान् भवति॥ (ताण्डयः मा०)

य एवं शतं वर्षाणि जीवति यो वा मूर्यासि जीवति सह एतदम्प्रतं प्राप्नोति । (शतपथ मा०)

सार यह है कि नेदों और ब्राग्नणप्रत्योंमें १०० वर्षे और इससे अधिक नीरोग और सम्पन्न होकर जीनेको भनुष्यकी पूर्णता और मोक्षका हेतु कहा है, 'क्रीकेम शरदः सजमदीनाः स्थास शरदः शतम् ।' इन दो प्रार्थनाओंमें ही मानव-जीवनकी सफलताका बीज अन्तर्निहित है।

सदाचारके अनुपालनसे आगन्तुक रोग नहीं होते

र्द्ध्यात्रोक्तमयकोधमानद्देशाद्यश्च ये । मनोविकारास्तेऽप्युक्ताः सर्वे प्रज्ञापराध्याः ॥ त्यानः प्रज्ञापराधानामिनिद्योपश्चमः स्मृतिः । देशकाकारमविज्ञानं सद्गुक्तसातुयतंनम् ॥ आगन्त्नामजुत्पक्तवेष प्रार्गो निद्धितः । प्राज्ञः प्रापेव तत्कुर्याद्वितं विद्याग्रदात्मनः ॥

(च० स्०७। २५—**२०**)

्ईच्या, शोक, भय, क्रोघ, मान, होच आदि सब सनके रोग हैं, जो प्रशापराध्ये उत्पन्न होते हैं। प्रशापराधोंका त्याम, इन्द्रियोंका उपशाम, धर्मशास्त्रोंके तथा आयुर्वेदके उपदेशोंको याद रखना, देश-काल-आत्माका विशान, सहू तका अनुवर्तन— ये सब आगन्तुक व्याधियोंसे बचनेके उपाय हैं। मुद्धिमान, पुरुषको चाहिये कि रोग उत्पन्न होनेके पहिले ही आत्महित-के इन उपायोंका पालन करे, जिससे आगन्तुक रोग हों ही नहीं।

अधुर्वेदमें अधुकी रक्षाके उपाय

हितं जनपदानां च शिवामासुपसेवनस् ! सेवनं महाचर्यस्य सधैव नहाचारिणाम् ॥ संकथा धर्मग्राष्टाणां भद्दपीणां जितात्मनाम् । धार्मिकैः सान्तिकैर्निसं सहासा बृद्धसम्मतेः ॥ इत्येतस्भेषकं प्रोक्तमस्तुषः परिपाळनम् ॥ (च० वि० १,८,९,१०)

्मङ्गसम्य स्वास्थ्यपद शान्त देशोंमें निवास करनाः इसचर्यका पालनः इसचारियोकी सेवाः धर्मशास्त्रीकी कथाओं-का अवण करनाः जितासम्म महर्षियोके चरित्रीका अवण-पठन- मनन दरनाः जिन वाहित दावितः पुर्विती दानरुद वनोद्दयः चार्मिक पुरुष प्रशंसा करें। उनके धाय निरुत्तर रहनेकी देखा— आयुक्ते परिपालनके ने सब उत्तम मेत्रज हैं ।'

महामारी और युद्धसे होनेवाले जनपदोदृष्टंसका कारण भी अधर्म ही है

महासारीके समय देश, काल, जल और वासु दूषित होकर सामृद्दिक रूपये सरवंदार हो जाता है दया देश-के-देश उजड़ जाते हैं । देश, काल, जल और वायुनें एक साथ विकृति उद्यान होनेका कारण सामृद्धिक अधर्मीचरण ही है ।

सर्वेषामण्यभिदेश! वास्तर्शनां बहेगुण्यसुकारते यद् तस्य मूल्मवर्मः, तन्मूलं चासत्वर्मः पूर्वकृतस्, सर्वार्मितिः मज्ञापराथ एवः उद् यया—सदा वै देशानगरिनामजन-एद्मधाना धर्मसुरक्षम्याधरीण प्रजां प्रवर्त्तणन्ति, तदाधितो-पश्चित्राश्च पीरत्तपदा ब्यवहारोपजीतित्रश्च तस्वर्धक्रीकिपर्द्ध-यन्ति । सतः सोऽध्वर्मः शस्त्रभं भर्मगन्तर्द्देते तसक्षर्द्ध-न्तर्हितधर्माणा देवतामित्रपि त्यन्यन्ते । तेषां तथाविधा-न्तर्हितधर्माणामधर्मप्रधानामाभग्रधान्तद्देवतानामृतक्षे व्याप-धन्ते । तेन नापो प्रथावाजं देवो वर्षति न वा वर्षति, दिञ्चतं वा वर्षति, वाता न सम्ययनिवान्दिः, श्चितिक्वीपदादेः, सिल्लान्युपद्मध्यन्तिः, सोषधप्रधः एवसाधं परिहादाव्यन्तिः विक्वतिम्, तत्त वद्ष्यंसन्ते जनग्दाः स्पर्ताम्बद्धार्यविवादः ॥

·अग्निवेश [इन वायु आदिका सदका एक एाध ही दुषित होनेका मूछ कारण अधर्म है। अधर्मका मूछ असलकर्म है। अधर्म और अस्तकर्मका मूळ प्रशासका है। सन हैश-नगर-निगमके प्रधान अविकारी पुरुष धर्मका उल्लब्बन करके अधर्मने प्रजाके साथ बर्ताव करते हैं। तब इनके आश्रित-उपाश्रित नीचेके कर्मचारी और पुर तथा जनस्वके निवासी एवं व्यापारी उस असर्मकी बृद्धि करते हैं । वह असर्म समैकी वरुपूर्वेक अन्तर्हित कर हैता है। जह रातुरुवींका धर्म अन्तर्हित हो जाता है और उनमें अधर्मकी प्रधानता हो जाती है, सब उनके रखक आधिमौतिक आन्यात्मिङ देवतः उन्हें स्थाग देते हैं। ऋदुर्थोंका स्वमाव बदल जाता है। सेब वयाकाळ नहीं वरसता अथना वरसवा ही नहीं, या त्रिकृत बर्षा करके जल्छावन कर देता है, बासु विकृत होकर बहता है। पृथ्वी व्यापन्न हो नाती है। बंछ सुद्ध बाते हैं। ओषभियों अपने स्वभावको होदकर त्रिक्ट गुणवाली हो जाती हैं। विकृत बायु आदिके संस्कृष्ट एवं विकृत सायपदार्थीके सहारते देश-केन्द्रेश एक साथ महासारीके फेलनेसे उनह जाते हैं।

. युद्धजन्य नरसंहारका हेतु भी अधर्म ही है

द्धारमधारम् जनपत्रोद्ध्वंसस्याधर्म एव हेनु-र्मवति । येशतिप्रवृद्धकोभरोपसोद्दमानास्त्रे दुर्वधानवमस्यत्म-स्वजनपरोपद्यादाय द्वारोण परस्परसभिकामन्दि ।

(चंद्रपिश्चा १३)

श्राह्मप्रभव अर्थात् युद्धते होनेवाके ताबृष्टिक नरतेहारते भी देश उजद जाते हैं | उसका हेतु भी श्राममें ही है | जब भनुष्योमें मर्यादातीत अत्यन्त लोभ, रोग, मोह, मान बद् बाते हैं, तब प्रवछ यक्तियाली यक्तिके धनके बक्ते हुर्वल और दीन पुर्वयोका तिरस्कार करते हैं, किर वे अपने-यसमे धन पुरुषोका माश करनेके छिये शालाखोंने आक्रमण करते हैं | इस प्रकार युद्धते होनेवाके जनपदोद्ध्वंतका मूख कारण भी ब्यह्ये ही है ।'

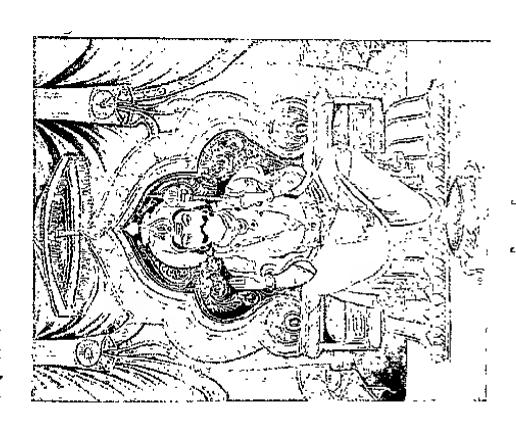
अभिकापसे होनेवाले नरसंहारका हेतु भी अधर्म ही है

सभिवापप्रभयस्थान्यभमे एव हेतुर्भवति। ये हृत्वधर्माणो धर्माद्वेतास्ते गुरहृद्धतिस्पृष्टियानवस्थाहितान्या-धरन्ति । उत्तरकाः धना गुर्वोदिस्थिकसः भस्मताङ्ग-पद्मन्ति ॥ (च० ४० १ । १४)

ध्यभिशापने भी होनेवाने वनपदोद्ध्वंसका कारण भी अपने ही है। जब मनुष्योंकी धार्मिक भावना छस हो जाती है। बन और शक्तिका नद बढ़ जाता है। तब वे पूच्य गुक इद्दा सिंदा, श्रुविकनोंका तिरस्कार करते हैं और उनके अभिशापने बादबीकी तरह एक साथ समूळ नष्ट हो जाते हैं।

यह निश्चित विकास है कि रोग; दु:ख और अकाल-मृत्यु अर्थ अवदान्यार दा पापका कल है। वसाजमें यह जब वास्ट्रिक रूपले वद काला है। तब वह साम्ट्रिक विनाय करता है। व्यक्तिगत पान व्यक्तिको ही मष्ट करता है। दीर्षकालीन व्यक्तिया वीसारियोंके हारा। धन-मान-दिनाशके द्वारा कुछ पहुँचाता है। मनुष्यकी आयु साधारणतः १०० वर्षकी मानी गयी है। व्यस्तुकी समासिपर नियन निश्चित है। पर इसने पहले मरना उनके अपने अपरार्थीका प्रत्ये है।

आधुर्नेदका सिद्धान्त है कि १०१ भृत्यु हैं। जिनमें मतुभ्यकी एक मृत्यु तो निष्टित है। वह किसी उपायसे टाजी नहीं वा एकती | रोद १०० भृत्युओंको अकालमृत्यु कहा

थमेह्म धर्मन्ज

कल्याण र

		•

बाता है, वे आयुर्वेदोक्त एवं ध[°]शास्त्रोक सद्द्वचके अनुष्टारसे दल जाती हैं।

एकोचरं मृत्युशतमथर्षाणः प्रचक्षते । तत्रेकः कालसंज्ञस्तु शेषास्त्वागन्तवः स्ट्रताः॥१८॥

सार यह है कि आगन्तुक मृत्युएँ हितोपचारसे हटायी जा सकती हैं। 'हितोपचारमूरुं जीवितमतो निपर्यथानमृत्युः' ——चरकका सिद्धान्त है कि जीवनका मूल हितोपचार है, अहितोपचार ही मृत्युका कारण है । हम यहाँ चरकोक्त हितोपचारोंका थोड़ा-सा निदर्शन करा देते हैं। क्षेप स्वयं पाउक चरक सूरु स्थानके ८ वें अध्यायमें वेखें।

तत् सद्बृजमस्तिलेमोपदेक्यामोऽनिवेश । (च० स० ८)

अब हम सम्पूर्ण सद्वृत्त—सदाचारका उपदेश करेंगे। देवा गी, बाह्यणः सिद्धः आचार्यकी अर्चमा करनाः प्रतिदिन अग्निहोत्र करनाः प्रशस्त औषधका तेवन और रत्न धारण करनाः दोनीं समय स्नान-संध्या करनाः प्रतियोक्ता पिण्डदान-श्राद्धः नार्थेत प्रथम स्वयं कुञ्चल-प्रश्न करनाः पितर्येका पिण्डदान-श्राद्धः नार्थेण करनाः हित-मित-मधुर भाषण और हित-मित-मधुर आहारयथासमयकरनाः निश्चिन्तः निर्मीकः समाधानः धार्मिकः आस्तिक होकर रहना—इत्यादि अनेक सद्वृत्त्व हैं। जिनका संसेपमें वाग्भटने एक ही इलोकमें वर्णन कर दिया है—

नित्यं हिताहारविहारसेत्री समीक्ष्यकारी निषयेण्यसक्तः । दाता समः सस्यदरः क्षमाचा-नासोपसेवी च भवस्यरोगः॥१॥

'प्रतिदिन हित आहार-विहार करनेवाला, सोच-समझकर कार्य करनेवाला, विपर्योमें अनासक्त, दान देनेवाला, हानि-लाममें सम रहनेवाला, सत्यपरायण, अमाबान्, भाप्त पुरुपोक्ती सेवा करनेवाला, उनकी शिक्षाके अनुसार चलनेवाला पुरुष ही नीरीय और शतायु होता है।'

सार यह है कि आयुर्वेदने जिन आहार-विदार-आचारों-की रोगोसादक बतलाया है, धर्मशास्त्रोंने उन्हें शायजनक कहा है। यही आयुर्वेदका स्वस्थ-युत्त है।

स्वरंखवृत्तं यथोद्दिष्टं यः सम्पर्धित्वरितः। स समावातसभ्याधिरायुषा न वियुज्यते॥ (च० स० ८ । १०)

नृत्येकमापू (यते साधसम्मतः। यहासा चन्धुसामुपगच्छति ॥१५॥ धर्मार्थावेति अलामां परान् सुकृतिनो कोकान् पुण्यकर्मा प्रथ्यते । तसाद् वृत्तमनुष्ठेयमिदं संबंग सर्वदा ॥१२॥ (जो इस आयुर्वेद)क सद्दृष्टका सम्यक् पालन करता है। बह १०० वर्षतक तीरोग रहकर जीता है। नरछोकको यससे पूरित करता है सुकृतियोंके पुण्य स्वर्गादि लोकोंको मास करता है, वर्ष और अर्थको बास होता है और सब प्राणियोंकी बन्धुता-को प्राप्त होता है । अतः इसका सब मनुष्योंको पालन करना चाहिये ।

अपनेको सदा धर्मकी कसौटीपर कसता रहे

हित-मित-सत्य-मधुर नित बोले, हित-मित-मधुर करे आहार।
नित्य रहे निर्भाक: मान-मव्रहित, रखे मन ग्रुद्ध विचार॥
नियमित हो जीवन, इन्द्रिय-मन हो संयत, हो श्रुद्धाचार।
विषयासिक-रहितः समतायुद्धः श्रमाशान हो सहज उदार॥
सेवामाव-समन्वित जीवन हो। सबका चाहे कल्याण।
रहे अडिग नित धर्म-शांळसे। हो शरीर चाहे मियमाण॥
विषद्ग्रस्तको आश्रय हे। कर हे उसका विपत्तिसे जाण।
प्रभु-शरणानत रहे। स्वयंको कसता रहे धर्मकी शाण॥

जन्माङ्गसे धर्मविचार

(केखक--ज्यातिषाचार्यं श्रीवलरामजी शास्त्री, एम् ० ९०, साहित्यरल)

भारतकी मंरकृति और सम्यताका मूल 'धर्म' ही है । धर्म विना कोई जीवन नहीं । जहाँ 'धर्म' नहीं, वहाँ सव व्यर्थ है । व्यर्भनिरपेक्षतांकी यात करना केवल भ्रम है । मानवके अन्तर्गत यदि धर्म नहीं तो वह मानव नहीं। दानव है। जिलमे भी महामानब हुए, सभी धार्मिक प्रष्टुत्तिके ये। यहाँपर धर्मकी व्याख्या नहीं करती है । किंत्र मानवजीवनके आवश्यक पोपक तस्वोमें धार्मिक भावना भी एक तस्त्र है। जिसे भारतके सभी आचार्योंने माना है: उसे ही यहाँ उपस्थित करना है । ज्योतिपविज्ञानमें फलितज्योतिय प्रधान आङ्ग माना गया है। प्रतितज्योतियमें जन्माङ्गले प्रतापत-विचार एक बृहत् और वैज्ञानिक परम्परा है । जन्माक्रमें बारह स्थान होते हैं । उन शरद स्थानोंमें धर्म भी अपना एक स्थान रखता है । दारीरके पोपणके लिये 'कर्म'की प्रधानता मानी गयी है । दारीरके पालनमें 'धन' सहायक होता है । 'आई' का स्थान भी अत्यन्त महत्वदायक होता है। 'सहोदर' बहुत भाग्यसे मिलते हैं । इसे द्वलसीदासजीने भी स्वीकार किया है । 'सुख'की चाहना 'मानव' ही नहीं, पशु-पक्षी भी करते हैं। समस्त देशके मानव (पुत्र)के जन्मके लिये लालांपित रहते हैं । गोग' और 'तुरमनों'से किसीका **छुटकारा नहीं ! महाराज युधिष्ठिर जो 'अजातशबु' थे,** उनके भी रक्तका प्यासा दृष्ट दृर्योधन या । स्त्रीं तो जीवनके संचालनमें यद्योंक मानी गयी है। जीवनका एक दिन 'अन्त' होता ही है । (मृत्व' एक दिन सबका वरण करती है । अपनी 'आय' बढ़ानेके लिये मानव जीवनपर्यन्त उत्सुक रहता है । 'न्यय' भी जीवन-संचालनके लिये अनिवार्य है । यह सब कुछ होते हुए भी 'धर्म' दिना जीवन 'जीवन' नहीं । जन्माद्गमें तनः धनः भाई, सुख, पुत्र, अति, स्रीः मृत्युः धर्मः कर्मः याय और व्यय्—श्रारष्ट्र स्थान होते है । ये वारह स्थान बारह राशियोंके आधारपर प्रचलित हुए हैं । बारह राशियाँ सम्पूर्ण ब्रह्माण्डमें ब्यास हैं ।

यह निश्चित है कि धर्मका स्थान जन्माक्रमें नश्म है। जन्माद्वरे जीवके धर्म और अधर्म दोनोंका विचार किया जाता है। धर्मकी प्रधानता नवम स्थानमें नियत करके आचार्येनि तच्य स्थानसे धर्मके आधारपर यद्य, तरा, समकर्म, पृष्यार्चन, भाग्य, प्रसन्नता आदिका भी विचार किया है। इन सबका आधार केवल 'धर्म' ही है ! जन्माङ्गसे फल-विचार करनेमे कई आवश्यक वातोंको ध्यानमें रखना पडता है । फलविचारकी दृष्टिने सूर्य, चन्द्र, मङ्गल, वृध, गुरू आदि नवग्रह और मेप, बृप, मिश्चन आदि बारह राशियोंका परस्पर सम्बन्ध भी देखा जाता है । इसके बाद 'स्थानवरू' में तन, धन आदि वारह-स्थानोंका वल भी देखा जाता है। विचारकॅनि यह सप्रमाण सिद्ध कर दिया है कि अहोंका स्वमाव मानवॉकी भाँति ही उपयोगी होता है । इसी आधार-पर प्रहोंका 'चेष्टाक्ल' और 'दृष्टिबल' भी माना गया है । मानवको रखीः अत्यन्त प्यारी मानी गयी है । रखीका स्थान सप्तम स्थान है । सप्तम स्थानमें इष्टिक्टकी प्रधानता होती है। इसी प्रकार पद्धम स्थान पुत्र और विद्या दोनोंका है। 'निया' तो 'बुद्धि'की सहायिका होती है । विद्या और बुद्धिसे हीन मानव धार्मिक विचारींसे रहित होता है । इसी आधारपर पञ्चम स्थानचे मी 'धर्म' सम्बन्धी विचार होता है । धर्मके संचालनके लिये पञ्चम भावकी गतिविधिसे सहायता मिरुती है । पञ्चमभावसे ईश्वरमें मक्ति और नवम मावसे धर्मका विचार होता है। पञ्चम और नवमके अधिपतिर्योके अन्योत्याश्रय-सम्बन्धरे धर्मभें और आखा पनपती है। या खायी होती है। दोनों भावेंगों-के वलावल एवं शुभ गुणादिके तारतम्यसे धार्मिक विचारीमें स्थिप्ता या अस्थिप्ता आती है । धार्मिक विचारके अन्तर्गत 'उपासना' भी है । कौन जातक किसकी उपासना करेगा या उपासनामें उसकी प्रश्नति होगी या नहीं—यह सन विचार भी होता है। उपासक देवी या देवकी उपासता करेगा: इसका भी राम अहींके बलावलसे हो खाता है ।

उपासनाकी प्रधृत्ति

-(१) प्रहोंके विचारमें शनि नवम स्थानमें रहकर

विचित्र स्थिति उत्पन्न करते हैं । शनि नवम स्थानमें एकर जातकको सर्वदर्शनविसुक्त बनाता है, जातक राजा होकर भी धार्मिक विचारमें अग्रसर होता है, सच्चा उपासक बनता है।

- (२) यदि पञ्चम स्थानमें पुरुष-ग्रह बैठा ही और किसी पुरुष-ग्रहकी दृष्टि उसपर पड़ रही हो तो जातक पुरुष-देवताका उपासक बनता है।
- (२) यदि पञ्चम भावकी सदि सम (हुए, कर्ब आदि) सिना हो, उसमें चन्द्रमा या हुक बैटा हो तो जातक किसी देवीका उपासक होता है।
- (४) सूर्य पञ्चमस्य हो या पञ्चम मानपर सूर्वकी पूर्ण हिंग्रे हो तो जातक सूर्वकी उपासनामें अप्रसर होता है। चन्द्रमाका ऐसा योग माता पार्वतीका उपामक बनाता है। पञ्चममें महलकी स्थिति और बलाधिक्य कुमार कार्तिकेक्की उपासनाकी ओर अप्रसर करता है। युधका योग या पञ्चमपर बुधकी दृष्टिका नल कालकको भगवान् विष्णुको उपासनामें प्रमृत्त करता है। युसका योग शंकरभगवान्की उपासनामें प्रमृत्त करता है। युसका योग शंकरभगवान्की उपासनामें एट् बनाता है। इस प्रकार पञ्चममें शति या राहु या केन्न विराजमान हों। या इनमें किसी एककी पूर्ण दृष्ट एञ्चम भगवपर हो तो जातक अन्य देवींमें किसीकी उपासना करता है। यूर्वमें लिखा जा चुका है कि नवमस्य शति एक विचित्र धार्मिक प्रमृत्तिका परिचायक यनता है। वही शति पञ्चम भावमें भी रहकर विचित्र भावनावाली धार्मिक प्रमृत्ति उत्पन्न करता है। उदाहरणके लिये धर्मपरिवर्तन करता। अवधृत् वन जाना हत्यादि स्थितियाँ हैं।
- (५) नवम स्थानका स्वामी बळी होकर लग्न या चतुर्थं या स्त्री या कर्मस्थानमें विराजधान हो और लग्नेशकी हिट्ट लग्नपर पड़ती हो या दश्यमेका गुरुके नवांक या त्रिकांश या देवकाणका हो तो ऐसा जातक महाधनी होकर भी कहर श्रामिक होता है।
- (६) यदि नवम स्थानका स्वामी उच्च राशिमें हो और उत्तपर ग्रुम ग्रहकी दृष्टि पड़ती हो तथा नवम स्थानमें भी ग्रुम ग्रह विराजमान हो तो जातक धार्मिक जगत्में अग्रसर बनता है।
- (७) नवमेश पूर्ण वर्ता हो और नवमेशपर गुरुकी पूर्णदृष्टि हो और रुजेशपर भी गुरुका दृष्टिनल पहुँचता हो। ऐसी स्थितिमें जातक महान् धार्मिक होता है।

- (८) छमके स्वामीपर या उद्यपर भवमेशकी पूर्ण दृष्टि हो तथा जबमेश केन्द्र या चिकोणगत हो तो जातक धार्मिक और दानी होता है।
- (९) नवसाधियति यदि सिंहांत्रका हो और उसपर अनेशकी अथवा दशमेशकी दृष्टि हो तो जातक पूर्णरूपसे धर्मातमा और दानी होता है।
- (१०) नवमेश चतुर्थ-भावस्य हो। दशमेश केन्द्रगत हो और द्वादशेश गुरुके साथ हो तो जातक धर्मशील और दानशील दोनों होता है।
- (११) कपर लिखे योगके साथ ही बुध यदि उचका हो और नवमाधिपतिकी उसपर पूर्ण दृष्टि हो तो जातक धर्मातमा और उपकारी होता है ।
- (१२) बन्माङ्गमें गुरु बुध या मङ्गलके साथ हों तो ऐसा जातक धर्मपूर्ण कामोंम अग्रसर रहता है !
- (१३) दशमेश यदि दशसमावमें ही हो। या दशमेश चार शुभद वर्गोंका हो। या दशमेश केन्द्र या त्रिकोणस्थित हो तो जातक धर्मां में इट रहता है।
- (१४) यदि दशमेश बुध हीं और जातकके गुढ भी यही हों या चन्द्रमा तृतीय-भावगत हीं तो जातक धर्मशील हीकर वस प्राप्त करता है ।
- (१५) नवमेश यदि वृहस्यतिके साथ हों और पड्यॉमिं वर्ली हों) या लग्नेशपर गुरुकी पूर्व दृष्टि हो तो जातक धर्मपरायण होता है।
- (१६) बुध दशमस्य होकर गुरुके साथ हो तो जातक धर्मात्मा होकर यश प्राप्त करता है ।
- (१७) दशमेशके साथ द्वध भी दशम-भावगत हो तो जातक धर्ममें तत्पर हो जाता है !

परोपकार भी धर्म है

महर्षि न्यानने लिखा है कि परीपकार ही पुण्य है और पुण्याचेन ही धर्माचेन है । परीपकारी जनोंके आचरणका विचार जन्माज़के नवम, द्वितीय, चतुर्म और दशम मावसे होता है । आप महान् न्यक्तियोंके जन्माङ्गीकी यदि तुलना करें तो महान्मा गांधी, महामना मालवीय, महान्मा रामकृष्य परमहस्त, महर्षि विवेकानन्द आदिके जन्माङ्गे परीपकारी वोग पहा है । यहाँ यह भी स्पष्ट ही जायगा कि ये महान्मा महान् धर्मात्मा भी थे । पृथक् पृथक् उनके जन्माइसे यहाँ विचार-विनिधव तो नहीं हो सकताः किंतु धर्माचरणका प्रत्येक लक्षण कुछ-न-कुछ ऊपर उल्लिखित महान् पुरुषोंके जन्माङ्गमें अवश्य बटित होता है । परोपकारी लक्षणींके कुछ उद्धरण निम्न प्रकारते हैं—

- (१) बदि लग्नेश और हितीयेश उच राशिमें खित हो, उत्तरर शुभ ब्रहोंकी दृष्टि पड़ती हो तो जातक परीपकारी और धर्मशील होता है।
- (२) दश्चम स्थानसे कीर्तिका भी ज्ञान किया जाता है। दश्चम स्थान कर्मका भी स्थान है। सुकर्म करनेवाला सुयश भी प्राप्त करता है। यदि दशसेश दितीय भावमें स्थित हीं तो वह जातक महान् यशका अर्बन करता है।
- (३) गुरु यदि द्वितीयेश होकर द्वितीय भावमें ही विराजमान हो। या द्वितीय स्थानका स्थामी द्वुष हो या शुक्र हो। जुक्र उच्चस्था या अपने मित्रके क्रमों हो या चतुर्थ मात्रमें हो तो ऐसा जातक अपने उत्तम आचरणोंसे जनसकी रक्षा करता है।
- (४) यदि दशमके स्त्रामी द्वितीय भावने स्त्रामी होकर उन्नस्थ हीं या उत्तमनर्गके हीं तो जातक परोपकारी और घर्मात्मा होता है।
- (५) दशमाधिपति युध हो और उसपर गुमग्रहकी दृष्टि पड़ती हो तो जातक अपने उत्तमोत्तम आचरणेंसे जनवर्गका कस्ताण करता है ।
- (६) द्वितीयाधिपित यदि उज्यका हो या मित्रयहमें स्थित हो, या अपने परका हो, और द्वितीयेश जिस स्थानमें हो, उस स्थानके स्वामीको पॉच वर्गोका वल हो और उसपर गुरुकी पूर्ण दृष्टि हो तो ऐसा जातक अपने उत्तम कर्मोंके वलपर यश प्राप्त करता है।

धार्मिक अनुष्ठानोंके कर्ता

किसी भी धर्मके अनुयायियों में धार्मिक भावनाके साथ ही धार्मिक अनुष्ठानोंके प्रतिपादनकी भी बात निहित रहती है। अनुष्ठान कर्मकाण्डका एक विकसित रूप है। कर्म-काण्डका तात्पर्व कर्ममें इंद्रता दिखाना है। जो कर्ममें विश्वास नहीं कर सकता, उसे इंदरकी प्राप्ति होनी कठिन है। जन्माद्रसे कर्मनिष्ठता ही नहीं, धार्मिक अनुष्ठानोंके अतिपादनका भी विस्तार होता है।

- (१) यदि दशम (कर्म) के स्त्रामी कोई ग्रुपमह हो और वह चन्द्रमाके साथ ही और राहु-केतुसे पृथक् ही तो जातक धार्मिक अनुष्ठानीका कर्ती होता है।
- (२) दुष यदि नवममें हो, या उच्चमें हो और राहु और नेद्धसे पृथक् हो, दशमाधियति नवम भावमें हो तो जातक पार्मिक अनुष्ठानीका विधायक होता है।
- (३) दशमाधिपति उच्चस्य हो, तुपके साथ हो तो जातक धार्मिक अनुष्ठानोंमें अंग्रणी वनता है।
- (४) लग्नाधिपति यदि दशमभावस्य हो, दशमाधिपति नवमभावस्य हो और ये दोनों पापग्रह (रिवि, मङ्गल, शिनि, राहु और नेस्नु) न हों तथा पापग्रहों नी हिएते विद्यत हों और शुम प्रहोंकी हिए हो तो जातक उत्तम तथा घार्मिक अनुष्ठानोंका सम्पादन करता है। इसी प्रसङ्गमें यह भी विचारणीय है कि यदि कर्मेश पष्ठ, अष्टम या द्वादशमावमें स्थित हो, या वुधके स्थानमें राहु दशम भावमें स्थित हो और दशम-भावगत हो, (यह तब होगा, जब बुध स्थमस्य हो) तो शुभ एवं धार्मिक अनुष्ठानोंमें सद्याः वाधा भी उपस्थित हो जाती है।
- (५) जम्माङ्गमें दशमाधिपति और लग्नाधिपति एक साथ हों, या दशम और लग्नके एक हो पति हों (यह तब सम्भव है जब लग्न कन्या या मीनको हो) तो जातक अपने बाहुबलसे धन उपार्जित करके धार्मिक अनुष्ठानको सम्मन्न करता है।

ं धार्मिक अनुष्टानोंमें धनकी उपादेयता

इस प्रसङ्गमें यह विचार करना है कि अनुष्ठान या धर्मिक कुल्योंमें धनका खर्च तो निश्चित ही है, इस महर्घताके युगमें तो घन ही सब कुछ बना हुआ है। यशादि कर्म तो दूरकी बात है, साधारण ग्रुम कुल्योंसे भी जनवर्ग दूर होता जा रहा है। हाँ, कोई-कोई धर्मातमा अवस्य हैं, जो अपने यटमर या अन्यान्य उपायोंसे धार्मिक अनुष्ठानोंको करते हैं या कराते हैं और प्रेरणा देते हैं। जन्माकुद्वारा इन सबका विचार होता रहता है।

- (१) जन्माङ्गर्मे बंदि शनि दश्मेशके साथ हो तो यग्नकर्वा सुद्रोसे धन लेकर यशादि अनुष्ठान सम्पन्न करता है ।
- (२) यदि दशमेश राहु या केतुके साथ हो ती जातक अपने शिप्योंसे धन छेकर पार्मिक इस्योंको सम्यादित करता है।

- (३) यदि उद्यमेश गुरुके साथ हो तो जातक राजासे धन लेकर घार्मिक कार्य सम्पन्न करता है या कराता है !
- (४) यदि दशमाधिपति सूर्ये हो तो पिताकी श्रक्तिंव सम्पत्तिसे पुत्र धार्मिक अञ्चश्चम करता है ।
- (५) यदि दशमाधिपति चन्द्रमा हो तो माताकी सम्पत्तिष्ठे धर्मकार्य सम्पादित होता है।
- (६) यदि दशमेश मङ्गल हो तो माईकी सम्पत्तिते धर्मेङ्गत्य पृरा किया जाता है।
- (७) यदि द्वथ दशमेश होता है तो चचेरे भ्राताकी सम्पत्तिसे धर्मके कार्योमें सहावता मिलती है।
- (८) जन नषमेश और पद्धमेश दोनींका परस्पर उत्तम सम्बन्ध हो तो जातकके छिये प्रेरणादायक होता है। ऐसा जातक यज्ञादि कमोंमें स्थाति प्राप्त करता है।

धार्मिक जीवनका प्रारम्भ और त्याग

भारतीय संस्कृति-सभ्यतामें मानवताका प्रधान सुण सत्व और त्याम भी है। विना त्यामके जीवनमें निजार नहीं थाता। दिना स्थागके धर्मका स्थान भी सारहीन है। साधारणत्या यह देखा जाता है कि जन्माङ्गमें पाँच, इः या सात ग्रह एक ही स्थानमें हों तो वह जातक धार्मिक भावनासे ओतप्रोत रहकर पवित्र जीवन स्थतीत करता है। इन ग्रहोंमें इतना अवस्य देखना पड़ता है कि कोई ग्रह चली या सुभ-दृष्ठ है या नहीं, जन प्रहोंमें कोई दशमाधिपति है या नहीं। यदि उनमें कोई यली ग्रह होता है तो वह जातक त्यागी होता है। यहाँ यह भी स्मरण रखना चाहिये कि प्रत्येक ग्रह बली होकर धार्मिक जीवनमें विभिन्न प्रकारसे प्रभाव दिखलाता है। यहाँ प्रत्येक ग्रहोंके सम्बन्धमें संक्षितमें विचार उपस्थित किया जा रहा है।

- (१) पाँच या पाँचसे अधिक ग्रह एक खाय नयम स्थानमें हीं और उनमें ये बल्याव हो तो बातक ईस्बरमें लीन रहकर धार्मिक जीवन न्यतीत करता है और वह सूर्यः गणेश या शक्तिकी उपासना करता है।
- (२) तथाकथित खितिमें यदि चन्द्रमा यखी हो तो जातक श्रीवसतावलम्यी यनकर धार्मिक जीवन व्यतीत करता है।
- (३) मङ्गळके प्रभावसे जातक धार्मिक विचारोंसे प्रभावित होकर भिश्वावृत्ति अपनाकर संन्यस्त जीवन व्यतीत करता है।

- (४) बुधके प्रभावसे जातक मतान्तरसे विष्णुभक्त होता है। तान्त्रिक होता है।
- (५) गुरुके प्रभावने जातक धर्मशास्त्रका जाता दनता है ।
- (६) ग्रुकके प्रभावसे जातक महान् यशस्वी धर्मातमा वन जाता है। इस प्रकार यदि पाँचा छः या सात प्रह नवम (धर्म) तथा पञ्चम (भक्ति) और दशममें दैठ जाते हैं तो जातक अपनी धर्मभावना और धार्मिक कृत्योंसे पूज्य वन जाता है।
- (७) सनि यदि ऐसे अवसरपर वळवान् रहता है तो जातक पालण्ड-जलको माननेवाला वनता है। इस विचारमें अस्त ग्रह प्रभावहीन होते हैं। ग्रह्युद्धमें पराजित ग्रह अपना प्रभाव नहीं दिख्ला पाते। बली ग्रहोंका दृष्टिवल भी इसमें बहुत सहावक बनता है।

धार्मिक चेतनाका प्रादुर्भाव

जीवन्के किसी भी भागमें धार्मिक चेतनाका प्रादुर्भाय हो जाता है। अधिकतर देखा जाता है कि कोई दचवनसे ही धार्मिक प्रवृत्तिका होता है। कोई युवकालमें किसी घटनासे प्रभावित होकर धर्मकी ओर आकृष्ट हो जाता है। कोई-कोई युवावस्था बीत जानेपर धर्मकी ओर अवसर होते हैं। इस सबमें ब्रह्मेंका प्रभाव अपना महत्त्व रखता है। ब्रह् अपनी महादशामें, अन्तर्दशामें अपना बळ प्राप्त होनेपर विशेष फल दिखलाने लगता है। यह स्थिति 'राजयोग', राजमङ्ग-योग' एवं अन्यान्य बोगोंके लिये भी मान्य है।

- (१) यदि लग्नेशपर अन्य किसी ग्रहकी दृष्टि न पड़ती हो और लग्नयतिकी दृष्टि शनिपर पड़े तो जातक धार्मिक भावनारे अत्वन्त प्रभावित होकर ग्रह त्याग देता है।
- (२) यदि शनिपर किसी ग्रहकी दृष्टि न पड़ती हो और शनिकी दृष्टि रुग्नेशपर पूर्णरूपेण पड़ रही हो तो जातक धार्मिक मावनासे प्रभावित होकर घरन्द्वार छोड़ देता है।
- (३) शनिकी हिष्टे बंदि निर्बेछ छम्तपर भी पड़े तो वह जातक पर-द्वारकी मोहमाया छोड़कर धार्मिक जीवन न्यतीत करता है।
- (४) चन्द्रमा किसी राशिका होकर सनि या मङ्गळके देवकाणमें हो और चन्द्रमापर किसी अन्य ग्रहकी दृष्टि न होकर शनिकी दृष्टि हो तो जातकका जीवन धर्मग्रधान होता है।

ग्रहरम्बन्धी कार्बासे जातक सम्बन्ध छोड़ देता है और धार्मिक जीवन स्पनीत करने स्मना है।

- (५) जन्मेश यदि वर्ट्सान हो। उसपर शनि अपनी पूर्ण दृष्टिसे अवलोकन कर रहा हो तो जातक धार्मिक भावनाके कारण मारान्मोहके बन्धनको तोङ्कर धार्मिक एवं पत्रित्र जीयन व्यतीस करता है।
- (६) जन्मकालीन चन्द्रमा जिस संशिमें हो और उसके पति (जन्म-राश्याधिपति) पर यदि भिंडी प्रह्की हृष्टि न हो किंतु जन्मराश्याधिपतिकी हृष्टि शनिपर पड़ती हो तो ऐसे जातकके ऊपर वली शनि अथवा जन्मराशीशका प्रमाप विशेषकपरे पड़ता है और इन बली अहोके दशान्तरमें जातक एह-प्रपद्मींचे छुटकारा प्राप्त करके धार्मिक जीवन व्यतीत करता है।
- (७) जन्माङ्गमें चन्द्रमा शिव अथवा मङ्गलके नवाध-में हो और उत्पर शनिकी दृष्टि हो तो आतकके मनमें सहसा धार्मिक भावनाका उत्थान होता है और वह माया-मोहके जाटले छुटकर धार्मिक जीवन व्यतीत करने रूगता है।
- (८) जन्त्रमा जन्माङ्गमें यदि धनिके ब्रेष्काणमें हो और उसपर शनिकी दृष्टि हो तो जातक धार्मिक जीवन व्यतीत करता है।
- (९) जन्माङ्गमें अति तवमस्थान (धर्ममाव) में हो। उसपर किसी भी अहकी दृष्टि न हो और ऐसा जातक चाहे राजवंश-परम्परामें भी क्यों न जन्मा हो। उसे धर्ममय जीवन विताना ही पड़ता है।
- (१०) चन्द्रमा धर्मध्यानमें खित हो और वह किसी भी प्रहद्वारा दृष्ट न हो तो जातक राजाके घरमें उत्पन्न होकर भी धर्मातमा बन जाता है ।
- (११) जन्माङ्गमें ज्ञानि अथवा लग्नाधिपतिकी हारि चन्द्रमापर पड़ती हो तो जातक धार्मिक जीवन चितानेके लिये अग्रसर होता है । उदाहरणके लिये आदिगुद डॉकराचार्यका जन्माङ देखा जा सकता है ।
- (१२) जन्माइमें चन्द्रमा और महल एकसिनात हो, चन्द्रमा शनिके द्रेष्काणमें हो और उस चन्द्रपर शनिकी दृष्टि पहती हो वो जावक धार्मिक जीवन व्यतीत करनेके लिवे वाष्य होता है।
 - (१३) यदि जन्माङ्गमें लग्नेश बृहस्पति या मङ्गल या

- श्रमि हो। उस लम्बके स्वामीपर श्रमिकी दृष्टि पड़ती हो कीर गुरु नवम भावमें हो तो जातक धर्मात्मा यन जाता है ।
- (१४) लग्नेशपर यदि कई प्रहेंकी दृष्टि पड़ती हो और उन प्रहोंमें किसी भी प्रहकी राशिमें दृष्टि झलनेबाले प्रह स्थित हों तो जातक धर्मात्मा होता है।
- (१५) जन्माङ्गमें कर्मेश अन्य चार ग्रहोंके साथ हो और वे केन्द्र या जिक्रोणमें विराजमान हो तो जातक महान् धर्मीत्मा होकर जीवन्मुक्त हो जाता है ।
- (१६) जन्माङ्गमें सूर्य शुभ प्रहके नवांशमें होकर धर्म-भावपद ग्रहोंपर दृष्टि डालता हो और वह उच या परमोचका हो तो जातक जन्मसे ही धर्मात्मा हो जाता है। (आदिगुर शंकराचार्यके जन्माङ्गको देखों!)
- (१७) जन्माङ्गके कर्ममावमें तीन बली प्रह हीं और सभी उचके हो या स्वयही हीं और दशमेश भी बलवान् हो तो जातक धार्मिक जीवन व्यतीत करता है।

अध्यात्म-योग

जन्माङ्गते अध्यातम-योगका सी विचार होता है । अञ्चातमवादी धर्मात्मा ही होते हैं । श्रीचैतन्य महाप्रभुः श्रीरामानुजाचार्य आदि इसी कोटिमें आते हैं ।

- (१) जन्माङ्गमें यदि कर्मेश शुम ग्रह हो; उचके हो या स्वरही हो अथवा मिनवही हो तो ऐसा जातक आध्यात्मिक जीवन व्यतीत करता है । स्वामी समतीर्थके जन्माङ्गमें यह योग पक्षा था ।
- (२) यदि जन्माङ्गमं कर्मेश श्रुम ग्रह हो या धर्मेश और एकादरीश श्रुम ग्रह हों या दशमेश श्रुम ग्रहके नवांशमें हो तो जातक आध्यात्मिक जीवन व्यतीत करता है।
- (३) यदि जन्माङ्गमें दशमेश पाँच शुध वर्गोंका हो या सात उत्तम वर्गोंका हो तो और लग्नेश वली हो तो जातक आध्यात्मिक जीवन व्यतीस करता है।
- (४) जन्माङ्गमें वस्त्रान् चन्द्रमा केन्द्रस्य हो, उसपर किसी भी ग्रम ग्रहकी दृष्टि हो तो जातक इस संवारमें आप्यात्मिक जीवन विताता है। (देखें, श्रीन्दैदन्य महाप्रभुकी जनमञ्जूण्डसी।)
- (५) दशमभावमें मीनराशिमें स्थित हुध हो या मङ्गरू विराजमान हो तो ऐसे जन्माङ्गका जातक अध्यात्म-योगका उपदेशक होता है।

- (६) जन्माङ्गमें धर्मेश बलवान् हो। साथ ही शुभ ग्रह हो। उसपर गुरु या शुक्रको शुभ दृष्टि हो। या धर्मेश गुरु या शुक्रके साथ हो हो। जातक धार्मिक तीवनते संसारमें प्रसिद्ध हो जाता है।
- (७) दशमेश धर्मभात्रस्य हो और धर्मेश वल्त्रात् हो या बृहस्पति या शुक्ते दृष्ट हो तो जातक आध्यात्मिक जीवन व्यतीत करता है।
- (८) यदि लग्नाधिरति नवम भावमें और कर्मेश धर्मभावमें हों और दशमेशपर पाप-त्रहोंकी दृष्टि न पड़ती हो और शुभ त्रहोंकी दृष्टि पड़ती हो और दशमेश शुभ ब्रहके नत्रांशमें हो तो जातक धर्मचेता होता है।
 - (९) जनमाङ्गमें यदि दशमेश सात शुभ वर्गींका हो

और दशमेश चन्द्रमा हो, सूर्व पींच शुभ त्रगीका हो तो जातक महान् आत्मावाळा होता है ।

- (१०) यदि मेपके अन्तिम नवांगमें जन्म हो अर्थात् जन्म मेपपश्चिमें हो, जन्म-रूपनका नवांश धनका हो, रूपनमें गुरु और गुक्र हों, चन्द्रमा धनस्थानमें हो, सङ्गल पाँच गुम वर्गोका हो तो जातक महान् धर्मात्मा होता है।
- (११) कर्क रूप्तमें बन्म हो, बृहस्पति उसमें वैठा हो, सनि सिंहसदीका हो, चन्द्रमा वृपसियों हो, शुक्त मिश्चन सिंहका हो और सूर्य एवं दुध स्थिरसियों हों तो जातक अध्यात्मवादी और धर्मीत्मा होता है।

इस प्रकार फल्टित ज्योतिषके प्रन्थोंमें धार्मिक जनों और जन्माङ्गके आधारपर धार्मिक तत्त्वीका त्रिचार किया जाता है।

—>⇔%>∞—

धर्म और विज्ञान

(लेखक—माध्यापक श्रीहिनांशुरुद्धित ह्या, एम्० ए०)

(१)

धर्म और विज्ञानमें कोई मौलिक विरोध नहीं है ! दोनों-की प्रक्रियाओं में अन्तर इतना ही है कि जहाँ विद्यान बाह्य जयत्की आधार-शिलापर स्थित जिज्ञासाके प्रासाद में वैठकर सत्यकी खोज करता है। बहाँ धर्म अन्तर्जगत्में प्रतिष्ठित होकर सत्यका साक्षात्कार करता है।

जडवादियों के एक बहुत यह समुदायने समृचे संसार्ते यह भ्रम कैला स्कला है कि विज्ञान धर्मका विरोधी है। कित वास्तविकता यह है कि धर्मकी निन्दा करनेवाले और विज्ञानकी प्रशंसाके पुल वॉधनेवाले इन जडवादियों को न तो विज्ञानका ज्ञान है और न धर्मका हो परिचय ! वे म तो धार्मिक चेतनाका अर्थ समझते हैं और न बैज्ञानिक प्रक्रियाओं का । यही कारण है धर्म और विज्ञानकी गलत व्यक्तिया करके वे सामान्य लोगों के बीच भ्रम कैलाते रहते हैं !

अब तो संसारके श्रेष्ठ वैज्ञानिक भी यह स्वीकार करने टमे हैं कि विज्ञान और धर्ममें कोई सगड़ा नहीं है प्रत्युत वे एक दूसरेके पूरक हैं। आधुनिक युगके सबसे वहें वैज्ञानिक अलबर्ट आइन्स्टाइनको धर्ममें पूर्ण विश्वास था और वे धर्म और विज्ञान दोनोंको एक दूसरेके लिये आवस्यक समझते ये । उन्होंके शब्दोंसें—'धर्मके विना विज्ञान छँगड़ा है और विज्ञानके विना धर्म अंधा ।'

विज्ञान धर्मका विरोध नहीं करता और यदि वह ऐसा करना चाहे मी तो उसे कोई आधार नहीं मिलेगा। वैद्यानिक खोज और धार्मिक जिज्ञासा दोनों एक ही सत्यको उद्धाटित करनेकी चेष्टाएँ हैं। साध्यमगत विमिन्नताओं के आधारपर दोनों की मौलिक एकरूपतापर प्रधन-चिह्न नहीं लगाये जा सकते। चाहे धर्म हो अथवा विश्वान—दोनों सत्यपर ही आधारित हैं। यह दूसरी बात है कि उनके विकासके क्रितिल मिन्न-भिन्न हैं और उनके आधारोंमें अन्तर है। किंतु इससे उनकी मौलिक एकरूपतापर कोई आधात नहीं पहुँचता। एक ही पेड़में दो चालताएँ, मिन्न-भिन्न दिसाओं में रह सकता है परंतु दोनोंके फलेंमें कोई अन्तर नहीं रहता। उसी तरह धर्म और विज्ञान जिज्ञासाहणी पेड़की दो शाखाएँ हैं और दोनोंका परू एक ही है और वह है—'सत्य-की उपलिध'।

पूर्वामहोसे आक्रान्त जडवादियोंका मत है कि ईस्वर

^{1.} Science without religion is lame and religion without science is blind. —Einstein.

और विज्ञान दोनोंका एक खाय अवस्थान असम्भव है। कित वह बात विच्छुट निराधार और न्यर्थ है। सच तो वह है कि विज्ञान ईक्करीय सत्ताका खबसे वहा प्रमाण है। जिन छोगोंकी विज्ञान और वर्म दोनोंने कितीका ज्ञान नहीं है, वे ही यह मिध्या प्रचार करते हैं कि विज्ञान ईश्वर- की सत्ताको नहीं मानता। ऐसे लहवादियोंको चाहिये कि वे सर्वप्रथम विज्ञान और धर्मका गहराई स्व अध्ययन करें और उसके बाद अपने विचार लोगोंके सामने रक्तों,। यह ध्रुव है कि एक वार यदि उन्हें पूर्ण ज्ञान हो गया तो उनके हृदयमें किती प्रकारकी शङ्का नहीं रहेगी और वे धर्म तथा विज्ञानको एक समझने छोंगे।

भिवते हृद्यश्रन्थिदिहसन्ते सर्वसंशयाः ! श्रोयन्ते चास्य कर्माणि श्रसिन्द्रप्टे परावरे ॥ (सुण्डक २०२।२।८)

भिर्म अर्थात् ब्रह्मका पूर्ण शान हो जानेपर हृदयकी गाँठ ट्रिट जाती है, सभी श्रह्माएँ दूर हो जाती है और कर्मोका भी श्रम हो जाता है।

जड़सादियोंको चाहिये कि वे पहले धर्म अथवा विद्यान-के सहारे ब्रह्मको समझनेका प्रयास करें । जब उन्हें ब्रह्मका बोध हो जायगाः तब वे यह मान छेंगे कि वैद्यानिक और धार्मिक जिंगसाओंका मूल खोत एक ही है और उनके परिणामींमें भी कोई अन्तर नहीं है ।

हमारे धर्मभ्रमधोमें विभिन्न छोकोंकी वात आती है और प्रशको अण्डाकार माना गया है। इन दोनों तथ्योंको धंसारके समने पहले-पहल हमारे भ्रापियोंने ही रक्खा। आज वैज्ञानिक वस्तु भी मानने लगे हैं कि धरतीके अलावा अनन्त प्रशाण्डमें अन्यान्य छोक हैं और उनमें प्राणियोंके रहनेकी भी सम्भावना है। वैज्ञानिकोंने हमारे धर्म-प्रन्थोंमें प्रयुक्त 'प्रशाण्डम घटरको भी स्वीकार कर लिया है। इस सरहके और भी कई मेर खुल्ते जा रहे हैं और एक ऐसा समय निकट मिन्यमें अनस्य उपस्थित होगा, जब धार्मिक सिद्धान्तीकी सत्यताको वैज्ञानिक-जगत् पूरी तरह स्वीकार कर लेगा। वैज्ञानिक जिज्ञासा धार्मिक चेतनासे विच्छित्स नहीं है, प्रस्थुत उसीका एक अनिवार्य अक्त है। विज्ञान अपनी अतिचिक्तित अनुसामें धर्मसे एकाकार हो जायगा— इसमें तिनक भी संदेह गई। प्रद्धाण्डके सम्भन्धमें जो नयी-नवी खोकों आल हो रही है, उनके वारेमें इसारे निकार

द्वीं मनीषियोंने हजारों साळ पहले ही संकेत कर दिये थे। आज आवश्यकता इस बातकी है कि हम पूर्ण धार्मिक निष्ठा और वैक्षानिक स्कूर्तिसे सम्मन्त्र होकर उन संकेतींको समझ सक्तनेकी योग्यता प्राप्त कर हैं। अगर हमने ऐसा कर लिया तो इस संसरको स्वर्ग बना होनेमें देर नहीं होगी। विक्षत और धर्मिक सम्बन्धि ही यह अनुष्ठान पूरा हो सकता है।

जडवादियोंके द्वारा उत्पन्न संशमकी समस्त श्रृह्खलाओंको तोड़मेंमें आजका मानव सधम होता जा रहा है । विशानने उसे इस दिशामें सहायता ही पहुँचायी है । तंशयवादकी छीइ दीवारें वैद्यानिक मान्यताकी जिस आधार-स्मिपर खड़ी हैं, वह अब नीचेसे खिसकने छमी है ! जडवादके विशाल प्रासादकी प्रत्येक ईंटमें कम्पन शुरू हो गया है; क्योंकि उसे आधार प्रदान करनेवाले भीतिक उपलब्धियोंके समस्त शिल-खण्ड टूटकर विखरनेकी स्थितिमें सा रहे हैं ।

ऐसी दशामें जहनादी चिन्तकके लिये यह आवश्यक हो गया है कि वह अपने मूस्योंमें परिवर्तन ठाये और धर्म तथा विशानको एक-दूसरेके ठिमे आवश्यक समझे । सम्मवतः जहनादियोंकी धर्मके प्रति अश्रद्धाका सबसे वड़ा कारण धर्ममें निहित कोई मौलिक दोष नहीं, प्रस्तुत धर्मके बारेमें उनकी जानकारीका अमान है । अर्थकोद्धप और पाखण्डी धर्मयाजकों और स्वायीं सम्प्रदायोंके द्वारा धर्मके नामपर किये जानेबाले अत्याचारोंको ही धर्मका बधार्य लप मान-समझ लेनेके कारण जडवादियोंको ईश्वरकी सत्तामें अश्रद्धाकी अनुभूति हुई । किंतु उन्हें यह समझना चाहिये कि धर्मके नामपर होनेवाला कुकृत्य धर्म नहीं है । धर्म क्या है, इस सम्बन्धमें प्रहाभारत में कहा गया है—

धर्म यो बाधते धर्मो न स धर्मः कुबर्स्स तस् । अविरोधानु यो धर्मः स धर्मः सस्यविक्रमः ॥

(बनपर्व १६१ : ११)

अर्थात् जो धर्म दूसरे धर्मको बाधा पहुँचाये, दूसरे. धर्मसे छड्नेके लिये प्रेरित करे, यह धर्म नहीं, वह तो कुमार्ग है। समा धर्म तो वह है, जो धर्मविरोधी नहीं होता।

विज्ञानके साथ भी यही चात है । वैज्ञानिक आविष्कारो-के मूलमें खुष्टिको जानने और उसकी शक्तियोंको हुँढ़ निकालनेकी प्रष्टित रहती है । टेकिन सांसारिकतामें हुने हुए स्वार्थीन्य व्यक्ति और सत्ताएँ विश्वानका दुरुपयोग करते हैं और समाजको हानि पहुँचाते हैं । इसमें विज्ञानका क्या दोप है ।

इसलिये वह आवश्यक है कि विज्ञान और धर्मका सन्दर समन्वय हो । भौतिकवादी चिन्तकाँको धार्मिक निष्ठाके महत्त्वको समझना होगा और धार्मिक चेतनासे सम्पन्न व्यक्तियोंको वैद्यानिक उपलब्धिकी आवश्यकताका अनुभव करना होगा । विद्यान और घर्मके समन्त्रय और सद्वपमेगसे ही संसारका कल्याण हो सकता है।

समन्यय हिंदु-धर्म और भारतीय संस्कृतिका प्राण है। अब तो संसारके असिंद वैज्ञानिक भी समन्वयकी आवश्यकतापर जोर देते हैं। कई छन्धप्रतिष्ठ वैशानिकीन यह स्वीकार किया है कि मानव-समाजके क्रस्याणके किये विज्ञानके साथ-साथ धर्मकी भी आवश्यकता है ।

धर्म धीर विज्ञानका समन्वर मानव-समाजके लिये एक आवश्यकता ही नहीं, चल्कि एक अनियार्यता भी है । विज्ञान त्वयं आगे वढकर धर्मके साथ एकाकार हो नामगाः क्योंकि दोनोंका उद्देश मानव-कल्याण ही है और दोनों सत्यपर आधारित हैं । जडवादी दर्शनकी भ्रममूलक न्याल्याएँ इस विराट् समन्वयको नहीं रोक सकतीं । कारण यह है कि खदं विभान अपनी अतिविकतित अवस्थार्ने जडवादी संज्ञयका समूछ नाश कर देगा और धार्मिक चेतनाते संयुक्त होकर पृथ्वीको स्वर्ग बनानेमें छन जायमा । अमेरिकाके प्रख्यात दैशनिक हॉ॰ अलेक्सिस कैरेलने भी इस सत्यकी उद्घोषणा की है कि विज्ञान जडवादके मूलको नष्ट कर देगा । आधुनिक बैशानिक विकासने जडवादके गर्डोपर मीपण प्रहार किये हैं और अब वह धर्म तथा विशानके बीच दीवार वनकर खड़ा नहीं रह सकता ।

इमें उस समयको घैर्वपूर्वक प्रतीका करनी चाहिये। जद विज्ञान और धर्म एक साथ मिलकर मानव-कल्याणका मर्गा आलोकित करेंगे ।

(१)

(हेन्द्रफ--श्रीनृपतक्कमारली छोडा र्गनर्मठः)

Science and religion are not opposed, they are not enemies, they are not neutral but they are allies.

Dr. T. A. Flewing, F. R. S.

धर्म और विज्ञान'—ये दोनों जीवनकी अत्यन्त महस्त-पूर्ण और प्रधान समलाएँ हैं । इन्हीं पहेलियोंको सुलझाते-सुलक्षाते मानवता बीखला-सी गयी है। अतः इन दोनी

प्रश्नोंके तारतस्थको समझते समय बदि हमें विरोधामार दिखायी दें तो इसमें आश्चर्यकी चात नहीं है ! इसपर कविका यह कहना अक्षरशः ठीव है—

हजार साइंस रंग लायेः हजार कानून हम बनायें। खुदाकी कृदरत यही रहेगी: हमारी हैरत यही रहेगी।

अर्थात् यह स्पष्ट होता है कि धर्म और विज्ञानके वीच कोई विरोध नहीं है । एक दूसरेको पूर्ण और समीचीन बनाता है । विद्यान हमारी घार्मिक कल्पनाओं और त्रिश्वासीको ग्रद्धः परिमाजित और संस्कृतः बनाता है तथा धर्म विशानको सदा इस अज्ञानकी याद दिलाते रहकर उसे नम्र दनाये रखता है और उसके ऊपर कविता और आदर्शनादका रंग चढ़ाता रहता है । विशान धर्मको रिक्षत और संस्कृत करता है और धर्म विज्ञानको । धर्म और निज्ञान दोनों प्रकृषि-की एकताकी पृष्टि ऋरते हैं । विज्ञानकी यह आधारमूत घारणा है कि प्रकृति वोधगम्य है। धर्मका अन्तर्शन भी वही है । दोनोंको एक दूसरेकी आवश्यकता है और दिश्वमें दोनों समानरूपसे आवश्यक हैं । विशान और धर्मका विरोध अपरी और दिखाल है। यथार्थ और आन्तरिक नहीं । भर्म और विज्ञान दोनोंकी उत्पत्ति 'कः'; और कां से होती है। अन्तर केवल वही है कि धर्म-तत्वके प्रकाशक आचार्योका प्रस्तवाचक अंगुलि-निर्देश अन्तरताकी ओर रहता है और विश्वानसवके आचार्योका प्रका-चिह्न दृष्टिर्जगत्के हरयमान पदार्थीपर खुदा हुआ होता है । लेकिन दोनोंका उद्देश्य एक ही है । सत्य-तत्त्वकी खोजका लक्ष विज्ञान और धर्म दोनोंके सामने है | सरआलीवर लॉज (Sir Oliver Lodge) ने ठीक ही लिखा है--

'The region of religion and the region of a completed science are one.' अर्थात् धर्मका क्षेत्र और पूर्ण विज्ञानका क्षेत्र एक ही है ।

यदि मन बहिर्जगत्की गुत्थियोंके मुल्झानेमें अटक गया तो वह विशानके प्रासार-प्राङ्गणमें विचरण करने लगता है और वदि वह अन्तर्जगत्के तच्च-निरीक्षणमें रम गया तो वह धर्मकी कुटीरमें प्रविष्ट हो जाता है। वास्तवमें धर्म और विज्ञानकी प्रेरणाशक्ति एक प्रकारकी है। विज्ञान और धर्मका उदय आश्चर्यमूलक जिज्ञासाते होता है ! बिना विज्ञानके धर्म नहीं ठहर सकता और बिना धर्मफे विद्यान अधूरा है।

विरोध-उसका कारण

अब प्रश्न उठता है कि यदि धर्म और विद्यानका सन्ध एक ही है तो फिर विरोधामास कैश ?' शुरूमें जय लोग कोई धर्मको और कोई विश्वानको जीवनकी महत्त्वपूर्ण और प्रधान समस्या मानते ह्रम् हैं, तब फिर जीवनसम्बन्धी समस्ताओंमें विरोध और वैपरीत्यका आमास दृष्टिगोचर होना अनिवार्व है। कारण यह है कि मनुष्य अपूर्ण है और सत्य पथका पश्चिक होकर मी वह सत्यकी निल्यताके सर्वाङ्ग स्वरूपको नहीं। केवल आंशिक रूपको देख पाता है। इसलिये अपने-अपने सत्यके अध्रुरे मापदण्डको लेकर सत्यान्वेपणके पथिक एक दूसरेसे मिड जाया करते हैं । विज्ञानी छोग भौतिक जगतुकी परिसीमाके बाहर नहीं निकलते । हमारे जानकी पूर्णताः हमारे सत्य-शोधनका अध्रापनः हमारी अनुदारता और प्रचारका हमारा उत्साह हमें अंधा बना देता है। इसीलिये आजतक हम विज्ञान और धर्मका एकीकरण नहीं कर पारे हैं।

धर्म और विद्यानके इस विरोधका नतीजा यह निकल्ता है कि विश्वानी धर्मके नामसे और धार्मिक विद्यानके नामसे छनकते हैं। यह तो प्रकट ही है कि विद्यान बुद्धिप्रधान और धर्म भावप्रधान है और बब बुद्धिप्रधान सिद्धान्त भावरहित हो जाता है। दूसरी और वैद्यानिक विद्यारों और बोधित सत्य क्लोंसे विरहित धर्मका हाल यह है कि वह अपनी प्रतिकर्तव्यतासे पराब्सुख़ हो गया है। धर्म आजकल उकठ कुकाडू हो रहा है। परंद्व यह धर्मका असली हम नहीं है।

रूसके प्रसिद्ध विद्वान् और तपस्वी कीण्ट लियो टालस्टॉय (Count Leo Tolstoy) ने अपनी पुस्तक 'What is Religion ?' (धर्म क्या है ?) में लिखा है—

धर्मका युग चला गया । विशानके छतिरिक्त अन्य किसी वातपर निश्वास करना मूर्खता है। जिस किसी वस्तुकी इसको आवस्यकता है) वह सब विशानसे प्राप्त हो जाती है। पनुष्यके जीवनका प्रदर्शक केवल विशान ही होना चाहिये। यह विचार या अथन जन वैश्वानिकों या उन साधारण पनुष्योंका है। जिनको विशानकी तो गन्ध भी नहीं छाि। परंतु जिनका वैश्वानिकोंपर विश्वास है और जो वेश्वानिकोंके स्वरमें खर मिलाकर कहते हैं कि धर्म एक अनाकरपक ढोंग है और हमारे जीवनका प्रदर्शक केवल विशानको ही होना चाहिये। इसका अर्थ यह है कि हमारे जीवनका प्रदर्शक किसीको भी न होना चाहिये; क्योंकि विज्ञानका स्वयं इतना ही उद्देश्य है कि उन सब वस्तुओंका अध्ययन करे जो वर्तमान हैं। इसिल्पे विज्ञान कभी जीवनका पथ-प्रदर्शक हो ही नहीं सकता।

टालस्टॉय महादायने अपनी पुस्तक 'धर्म क्या है ?' में एक विचित्र वात और दिखलायी है ! यह यह कि जय कभी वैज्ञानिकों अथवा उसके अन्यविश्वासी अनुयायियोंने धर्मको बहिष्कृत करनेका यल किया तय वे धर्मको बहिष्कृत न करसके किंतु एक नीच कोटिके धर्मके उपासक हो गये ! इससे यह वात सिद्ध होती है कि वर्तमान कालमें पारचात्त्य देशोंमें धर्मको बहिष्कृत करनेका बहुत कुछ उसोग होता रहा है !

फ्लिण्ट (Flint) ने अपनी 'आखिकता' नामकी पुस्तकमें लिखा है—

खस्तुतः धर्म एक विशाल शक्ति है। सचमुच यह मानवी जीदन और मानवी शतिहासके समानान्तर चलता है। कला-कीशल, साहित्य, विशान, दर्शनशास्त्र—समीपर उनकी प्रत्येक अवस्थामें धर्मका प्रभाव देखा गया है।

लंदनके Browning Hall में सन् १९१४ में Science Week के अन्तर्गत 'वर्म और विशासका सम्बन्ध' विषयका अवलोकन करके आजसे वर्षों पूर्व Sir Francis Bacon ने अपने नियन्ध 'Atheism' में इन शब्दोंमें निर्दिष्ट किया है—

'A little philosophy (or science) inclineth man's mind to Atheism, but depth in philosophy (or science) bringeth man's mind about to religion.' केनके इन शब्दोंमें एक सचाई है, जिसका समर्थन बढ़े जोरदार शब्दोंमें कर सकते हैं। उपर्युक्त पंक्तियोंको दृष्टिगत रखते हुए हम इसी परिणामपर पहुँचते हैं कि वस्त्तवमें धर्म और विज्ञानका कोई विरोध नहीं। हाँ, मानवीय ज्ञानकी अपरिपक्तावस्थामें धर्म और विज्ञानके वीच ३६ के ३ और ६ का सम्बन्ध दिखायी देता है। परंतु आस्तवमें दोनोंके एक दूसरे पूरक हैं।

किसी वस्तुको देखकर मनुष्यके हृदयमें स्वामानिक रीतिसे दो प्रक्त उठते हैं— एक 'How?' और दूसरा 'Why?' अर्थात् यह वस्तु कैसे बनी और क्यों बनी ? इन्हीं दोनों प्रश्नों-के उत्तरमें धर्म और विज्ञानकी सीमा समाप्त हो जाती है और कहना पड़ता है— Science deals with the How, not with the Why of things.

आधुनिक विद्वानोंके अनुसार तीन चान्दोंकी न्याख्या की गयी है---

- 1. Science is Systematized Knowledge.
- 2. Realized Science is Philosophy.
- 3. Realized Philosophy is Religion.

यही बिज्ञान अपनी चरम खितिपर पहुँचकर धर्मकें आगे सिर झुकाता है। अर्थात् जहाँ विश्वान और दर्शनकी सीमा समाप्त हो जाती है, वहाँ धर्मका प्रारम्भ होता है और (वह धर्म इस विश्वानका विरोधी या नाशक नहीं, यस्कि वह है-

Crowning Stone of Science.

(₹)

(लेखिका—कुमारी श्रीचवावदी विद्यालंकुता, ग्रासी, साहित्यरत्न)

आवका युग हृद्यश्र्य तर्कप्रधान बुद्धिवादका वैशानिक युग है। इसमें सभी कुछ कोरे तर्ककी ही कसौटीपर कसा व्याकरणकी रीतिके वर्ण-व्यत्यय करनेपर तर्कके कर्त शब्द वनता है। जिसका अर्थ काटना है। इसने मानवकी तर्क सरक सरस-सुखद सर्वभृतहित-भावनापर वीन कुटारावात करके उसे मसल दिया है। जिसका परिणागरकरूम मानव दानवसे भी वदतर हो गया है। नित्यप्रति होनेवाले यह युद्ध राष्ट्र-विच्लव, राज्य-विस्तार-लोल्डपता, स्यावर-लंगम जगत्म विश्लोम हत्यादि विभीविकाएँ इसके प्रत्यक्ष प्रमाण हैं। अर्थ हस वातकी नितान्त आवश्यकता है कि हम स्वस्य हृद्य और मिस्तक्से विज्ञान और धर्मपर सर्वाङ्गीण विचार करके तदनसार आचरण करें और यह राज्यमी वसुध स्वर्भ वन लाय।

श्रीर और आत्माके सम्बन्धके सहश्र ही धर्म और विज्ञानका पारस्परिक सम्बन्ध है। मानवताका अभ्यन्तर अर्थात् आत्मा धर्म है, और शाह्य अर्थात् शरीर विज्ञान है। ये दोनों एक दूसरेके पूर्ण सहयोगी हैं। आत्मवान शरीर अय और प्रेयका साधक वनकर मानवको उसके अष्ट सहयपर पहुँचा देता है और आत्मारहित वही शरीर सह-गलकर पूचमावको प्राप्त हुआ असंख्य रोगोंका जनक वमकर नरके लिये नारकीय यन्त्रणाका ही हेतु बनता है। सिवाद अशरीरी निराकार आत्मा साधन (शरीर)-विहीन होकर पंगुवत् गतिहीन हुआ अपने लक्ष्मकी प्राप्तिमें असमर्थ

हो जाता है । मानवताकी शरीर-यात्राके लिये धर्म नैजेंका और विज्ञान चरणोंका कार्य करता है । दोनों मिलकर ही इसे मन्तवयतक पहुँचानेमें समर्थ हो सकते हैं । इस प्रकार धर्म और विज्ञानके इस मङ्गलमय समन्वयमें ही विश्वका परम हित विहित है .

धर्मसे आत्मश्चिक्तका विकास होता है। बन्धन दूर होते हैं, अखण्ड आनन्द और अमृतत्व प्राप्त होता है और विधानने उपमोगके साधनींकी तो प्राप्ति होती है पर शन्ति नहीं उपस्का होती । बिकट याजाको सरस्य बनानेके लिये धर्मे। और बिज्ञान दोनों ही हमारे लिये परमावस्थक हैं।

मीमांसा करनेपर यही तथ्य प्रत्मश्र होता है कि धर्म और विज्ञान प्रभुक्ते अमर मङ्गल्मय वरदान है अतः ये किसीकी वपीती और किसी सीमामें भी सीमित नहीं हैं । ये दोनों ही अपिक्छिन स्वरूपवाले, विश्वमानके हितकारी हैं । ये दोनों दो विन्छ मिनोंके सहत दो तन और एक प्राण हैं । अतः इनमें विरोधिताका दर्शन हमारी द्पित मुख्का ही परिणाम है ।

इस प्रकार यह सिद्ध होता है कि धर्म और विज्ञान एक दूसरेंसे धृथक् रह ही नहीं सकते; क्योंकि सार्यस—विज्ञान सृष्ट्युत्पत्तिके नियमीका भ्रापक है और धर्म उन नियमीका नियन्ताके साथ सम्बन्ध दर्शाता है। अतः उनका सम्बन्ध-विच्छेद करना जान-बूझकर मृत्युका ही आलिझन करना है।

सारांश यह है---

धर्म

१--मानवताकी आत्मा है 🗀

२–मानवताका अनुभूतिप्रधान हृदय है 🏻

३—आध्यात्मिक अवस्थाओंका परीक्षक और निरीक्षक है ।

४-सृष्टि-उत्पत्तिका कारण वतलाता है ।

५--सृष्टि-नियमीका नियन्ताके साथ सम्बन्ध दिखलाताहै।

६-आत्मसाञ्चात्कारपरक है ।

७-संस्कृति है ।

८-विद्या है।

९--श्रेय है। निःश्रेयस है ।

१०-अमृतत्वका प्रदाता है ।

विश्वान

१—सानवताका शरीर है ।

२—सर्पप अवलागित मानवताका मस्तिष्क है ।

३—बाह्य पदार्थोंका परीक्षक और निरीक्षक है ।

४—सृष्टि-उत्पत्तिकी रितिका वीषक है ।

५—सृष्टि-विभर्मेका जापक है ।

६—धत्यक्ष प्रमाणपर आधारित है ।

६—अविद्या है ।

९—अविद्या है ।

१०—शरीर-याचाके लिये भोग्यसामग्रीका दाता है।

अभ्युद्यका देनेवाला है ।

दोनोंका उद्देश्य विश्वमें सौम्यता तथा शान्तिका साम्राज्य स्थापित करना है। अनेकवाको एकवामें खोजना और विश्वमें एकवाको प्रकट करना है। आस्तिकसामें समा जाना है और अन्तमें मानवको निर्देश्य सत्य-सुन्दर-शिवकी त्रिवेणीके असृत-रससे सीनकर पूर्ण मञ्ज्ञकमयी जगनमासाके मधुर कोडका परमानन्द साम कराना है।

पूर्णसङ्ः पूर्णसिदं पूर्णांस्युर्णसुद्च्यते । पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवाविद्यते ॥ (४)

(लेखन--शियुत की० प्रस० नाहिया)

भिवशन प्रकृतिके रहस्योंका वह सुसंगठित एवं व्यवस्थित शन है, जिसे हम प्रयोगोंके आधारपर प्राप्त करते हैं । यह है विश्वानकी वरिमाणाः जो वैशानिकोंद्वारा दी गयी है । आक्रकके अधिकांश नागरिक विश्वानके मक्त हैं। पर अनका मन वैशानिक हो, ऐसी बात यही है । कुछ योड़े-से ही विश्वानके सन्ते हेवी कहे जा सकते हैं। शेपको सत्यप्राप्तिकी कोई अकाह्या नहीं है ।

ये विसानके द्वारा केवल भौतिक सुख अवीमित मात्रामें चाहते हैं। उनकी इष्टिमें धर्म और आस्पाल्मिकताका कोई मृत्य नहीं है। फिर जो अधीदोक्षित हैं, उनकी नजरमें वह मञ्जूककरी प्रेरक शक्ति है। वे सोचते हैं उसके पालनंधे संसारमें

यह है ज यहुत विस्तृत था । सामानावसे हेसका कुछ ही अंश त्रकाशित किया जा रहा है । वसूतन्से केसीमें ऐसा ही करना पदा है । केसकमण कुमया क्या करें । — समावस्त सुल-शान्तिका वास रहेगा । एक और वहाँ कुछ होता पुराने कुछंस्कारोंको ही भारण किये रहता चाहते हैं, वहाँ वूछरी और ये आधुनिक भारतीय, जिनकी हृष्टिमें धर्म, छाधातम, नैतिकता कुछ नहीं है, जिनके हृदयमें हनको कोई खान नहीं है, वेरोक-टोक वासनामय छुखभोग चाहते हैं और हो सके तो आध्यात्मक और सामाजिक प्रतिष्टानोंको भी नष्ट कर देना चाहते हैं | उनकी हृष्टिमें संयम-नियम खादि पिछड़े होनोंकी सहियों है | उनका कहना है कि यदि सम्यता ही उनका आदर्श है | उनका कहना है कि यदि देशका अस्तित्म होता हो विज्ञान उसे कभीका दिव कर देता | पर में उनते पूछता हूँ कि क्या यैशानिक सर्वश्च हो गये हैं ! अतः जवतक वे सर्वश्च नहीं हो जाते, तवतक उनके अनुयायियोंको यह कहनेका अधिकार नहीं है कि हैंश्वर नहीं है । हाँ, ये यह अवस्य कह सकते हैं, हमें नहीं माद्यम वह है या नहीं ।

विज्ञान ईश्वरका अखित्य सिद्ध कर सके या न कर सके, इससे ईश्वरके अखिल्यमें कोई अन्तर नहीं पढ़ सकता । न पाआव्य सम्वता ही हमारा कदापि आदर्श है । हाँ, उनसे हमें सिर्फ विज्ञान ही लेना है और उसके मी उस भारका उपयोग करना है, जो हमारे दिये लामदायक सिद्ध हो । हमें अपनेको पूर्णतः मशीनके गुलाम नहीं बना देना होगा। फिर अगर आधुनिक वैज्ञानिककी दृष्टिसे भी कोई देखे तो भी मनोविज्ञानके आधारपर यह कहा जा सकता है कि उनकी समासिक व्यवस्थामें बहुत-सी श्रुटियों हैं । हों, उनमें कुल अच्छी यातें अवश्य हैं, जो हममें, हमारी सम्यतामें पहलेसे थीं, उनको हमें फिर अवमा लेना होगा।

विज्ञान हो या धर्म, दोनोंका छहर सत्य-दर्शन, सत्य-प्राति
व्यौर उसको धारण करना है। आधुनिक कुल्यवस्थाका
कारण हमारा धर्मप्रन्थ और दर्शनका अध्ययन छोड़ देना
है। जो प्राचीन काछमें ब्राह्मण किया करते थे। क्योंकि बिना
धर्मके दर्शन सास्तिकतामें और दिना दर्शनके धर्म अध्य-विश्वासमें बदल जाता है। वेदोंमें यही वार-प्रार पूछा गया है
कि किसके जान छेतेपर सब जाना जाता है। इसका उत्तर
भी उन्होंने दिया है— दमें हंसके समान वनना चाहिये। क्यों-कि इतना समय हमारे पास कहाँ है कि हम जगत्की एक-एक बस्तुका विश्लेषण करके सर्वंग्र हो सकें। अतः सामान्यी-करणकी आवश्यकता है। मौविक विज्ञान अभी सामान्यीकरण (Generalization) में लगा है। पर हमारे अधुविगण बहुत पहले ही यह कर गये हैं। मौतिक विशानमें कोई सिद्धान्त 'आज' प्रतिपादित और समर्थित होता है और 'काल' फेल हो जाता है। पहले आइन्स्टीन और न्यूटनने अरस्त् आदि पिछले पाश्चास्य दार्शनिकों और देशिनिकोंके सिद्धान्त गलत सिद्धकर नये सिद्धान्त प्रतिपादित किये थे। अब डा॰ नारलीकरने छनके सिद्धान्तीकी भी कत्र खोद दी है और गुक्त्वाकर्षण और सृष्टिके सम्बन्धमें नये सिद्धान्त प्रतिपादित किये हैं। उन्होंने यह सिद्ध कर दिया है कि पदार्थ मून्यते कैसे उत्पन्न हुआ है। (How matter is created out of nothing) (यहाँ भूजका मतलब ऐसे पदार्थ है। जिसके गुण हत्यमान पदार्थोंके गुणके समान नहीं हैं।) उनका यह निर्णय सत्यके निकटतम है और भारतीय दर्शनका समर्थन करता है।

धर्म वही है, जो हम सबको धारण किये है और उसे जान देना था धारण कर होना ही हमारा धर्म है। फिर धर्म या ईश्वर-प्राप्तिकी साधना भी साधारण अवस्थामें हमारे किये धर्म होगी। क्योंकि वह ईश्वरके प्रति आकर्षण या प्रेमके कारण ईश्वरके लिये की जाती है। उस समय जो आकर्षण या प्रेम करता है या व्यक्त होता है, वह भी खर्य ईश्वरख़हम है। इस तरह ईश्वर हमें कृषापूर्वक अपनी ओर हे जाता है। क्या इस जगत्में ऐसा कोई खान या पुरुष है, जो हमें सब दुःखोंने मुक्त कर सके, जिससे हमें विस्काद्ध तक शान्ति मिले ! विज्ञान फीरन 'नहीं' कर देया। पर धर्म इसका समाधान करेगा। यही हमें व्योति देगा और हमें नथी विज्ञान तक वितर्कपर आधारत है, पर वह प्रत्यक्ष अनुमूचि पर । विज्ञान के सिद्धान्त करवंद वदस सकते हैं पर धर्मके सिद्धान्त सुष्टिके आदिसे स्थिर हैं।

धर्म ही हमारे जीवनकी परिभाषा है सका है। अतः वहीं हमारा आदर्श होगा। पर जो भौतिक विद्यानको आदर्श मानते हैं। उन्हें सब चीति-स्विच त्याग देने और अनन्त भौतिक सुखके लिये प्राणपणसे प्रयत्न करना होगा; क्योंकि जितने भारतीय संस्कृतिके चीति-स्विज हैं। उनकी व्याख्या अभीतक विद्यानने नहीं की है! फिर अगर

मेरे माईका गला काटनेसे मेरी स्वार्थ-सिक्कि होती है तो में वैसा क्यों न कहें ! फिर त्याग, प्रेम और निःस्वार्थ- परताकी क्या आवक्यकता है, इसका आवुतिक उपयोगिता- वादी और शान्तिवादी क्या उत्तर देंगे ! वे कहेंगे ये अच्छी बातें हैं। पर इसके आगे वे कुछ न कह पायेंगे ! पर इमारे पास इसका उत्तर है कि ये केवछ सुन्दर ही नहीं। सत्यपर आधारित हैं ! इम अगर एक परवर अपर पेंकें तो वह कुछ दूरतक उपर जावगा और फिर वापिस प्रथिवीपर लौट आयेगा। इसी तरह इस मगवान्के यहाँसे आये हैं और फिर हमें उन्होंमें जाकर मिछ जाना है। अन्यथा यदि ऐसा न हो तो फिर धावड़तीनं सुखं जीवेद महणं कृत्वा युतं पियेदः ही हमें अपने जीवनमें चरितार्थं करना होगा।

'यह कहना कि वेरोक-टोक छुल-भोग ही धर्म है' निस्वेदेह ईश्वर एवं मनुष्य-प्रकृतिके प्रति अपराध है। किसी भी जातिके प्राण कहीं-न-कहीं अवस्य छुरक्रित रहते हैं और तथतक वह जाति अजेब रहती है। भारतका प्राण धर्मा' ही रहा है और जबतक धर्म भारतका प्राण रहेगा। तयतक कोई उसे नष्ट नहीं कर सकता! खामी रामकृष्ण परमहंशने दिखा दिया था कि धर्म प्रत्यक्ष अनुभूतिपर आधारित है, तकीवितर्कपर नहीं।

हमारी शिक्षा अभावात्मक है, करीव करीव वेजान है ! हमारी शिक्षा और जीवनमें विशानकी आवश्यकता है ! हमें अभी भीतिक स्तरपर भी भारतकों समृद्धिशास्त्री बनाना है पर उसके उपयोगकी नीति हमारी होगी । हमें अपनी शिक्षा-स्ववस्थाने परिवर्षन करना होगा । शिक्षा पेसे व्यक्तियी-हारा दिलानी होगी, जो स्वयं आदर्शस्वरूप हों । इसके साथ ही हमें आश्रम-धर्ममेंसे कम-से-कम तहान्चर्य-आश्रमकी पुनःप्रतिश्चा करनी होगी, अपनी शुराइयोंको निकाल देना होगा और नथी कुरीतियोंके दिले हमारी सम्बतामें कोई स्वान न होगा । हमारी शिक्षा भी वेदान्तयुक्त विशानकी होगी और फिर इसके शानी युवक भारतको समृद्ध बना। स्वर्णयुग लायेंगे एवं मारत फिर अपनी खोशी हुई महिमाको प्राप्त कर सेना ।

निर्लोभता-धर्मके आदर्श

(१) त्रलाधार

छोटा-सा गाँव था और एसकी एक होएड़ी-में एक शूद्र-परिचार रहता था। वे दम्पति भगवद्भकः, सत्यवादीः वैराज्यवान् तथा छोभ-हीन थे। पत्नीको अपने सभावः अपने कप्तकी चिन्ता मर्छे न हों, पितको भी दो मुट्टी सन्न ठिकानेसे न दे सके—इसका दुःख अवश्य थाः किंतु यह साध्वी कुछ कहती न थी। उसके पति तुलाधार परम संतोपी थे। अन्न कट जाने-पर खेतमें गिरे दाने खुन लाना और उसीसे निर्वाह करना उन्होंने अपनी चुन्ति चनायी थी।

तुलाधारके पास वसके नामपर फटी घोती और गमछेके स्थानपर एक फटा चिथदा था । वे जहाँ प्रतिदिन स्नाम करते थे, वहाँ दो नवीन उत्तम क्स एक दिन उन्हें रक्से दिखायी दिये। दूसरेका वस्त भला, ये क्यों लेने लगे थे।

दूसरे दिन स्तान करने एहुँचे तो वहाँ एक डिट्या एक्सी थी। उसमें गूलर-जैसे वहे-चढ़े सर्वाके डिट्या एक्सी थी। उसमें गूलर-जैसे वहे-चढ़े सर्वाके डिट्या पर्वाची थीं का है। उससे सोचा—'धन तो अनर्थोंकी ज़ड़ है। उससे अहंकार, भय, चिन्ता और संशय माहि दोष मनमें आ जाते हैं। ठोभीको शान्ति मिल नहीं सकती। धन पापमें प्रवृत्ति उत्पन्न करता है। मनुष्यका पतन करनेवाले धनसे विचारशान्को दूर रहना चाहिये।'

दूसरी ओर, तुलाधारकी परीक्षाके यान करनेवाले ये प्रभु ज्योतिषी बनकर उसके ब्राममें पहुँच गये । दूसरोंका भूत-अविष्य बतलाते देख तुलाधारकी पत्नी पहुँची तो बोले—'तेरा पति तो मूर्ख है । अनायास गाम लक्ष्मीका तिरस्कार करता है। तब व्रिङ्गताके अतिरिक्त तुले क्या मिलनेवाला है।'

पत्नी घर आयी । पतिसे पूछा ं उन्होंने खर्ण दीख़नेकी बात बता दी । पत्नी उन्हे ेकर ज्योनियी पण्डितके पास गर्यो । ज्योतियीजीने धनकी धरांसा प्रारम्भ की--'धनसे होकमें सुख-सम्मान मिलता है । येग-विपत्तिमें धन सहायक होता है । धनसे यहः पूजनः दान होता है । दुखी-वृदिद्रोंकी सहायता धनसे होती है । अतः धन परलोकको भी वनानेवाला है ।'

'हाथमें कीचव़ छगाकर फिर उसे धोना क्या बुद्धिमानी है ?' तुलाशास्त्रे कहा। 'श्रव जिन्हें भाग्यसे मिला है, उनके लिये भी उसे दान, सेवा, त्यागमें ही लगाना उत्तम है ! धनमें स्पर्शा, वैर, अधिश्वास, भय आदि अनेक दोप हैं ! मायाका प्रकटक्ष्म धन है ! यह आता है तो मन मतवाला हो आता है। झूठ, छल, कपट, अनाचार, द्र्य, हिंसा आदि अनेक दुर्गुण सूझने लगते हैं । यह तो दुर्गितका हेतु है ! मेरे लिये परस्त्री माताके समान है और परद्रन्य विपके समान है । मैं श्रन नहीं लुँगा।'

तुलाधार परीक्षामें डीक उतरा । भगवान तो उसे दर्शन देने आवे ही थे । जो उनके द्वारा पद्च सुल-दुःखमें संतुष्ट रहकर उनके भजनमें लगा है, यह तो उनका निज-जन है । तुलाधार-को उन्होंने अपने सक्कपका दर्शन कराके छतार्थ किया ।

(२) राँका-बाँका

वहे विरक्तः अत्यन्त अपरिग्रहीः भगवान्पर

हह विश्वास करनेवाले भक्त थे राँकाजी। जैसे वेः
वैसी उनकी पत्नी वाँका। दोनों प्रतिदिन जंगलः
में जाकर सुखी लकड़ियाँ काटकर ले आते थे।
उन्हें वेचनेपर जो कुछ मिलताः उसके हारा
अतिथि-सत्कार भी करते और अपना जीवन-निर्वाह भी। लीलमय प्रभु कमी-कमी अपने
लाड़ले भक्तोंकी परीक्षा उनकी कीर्तिका विस्तार
करनेके लिये कराया करते हैं। उन सर्वसमयैने
स्वर्ण-मुहरांसे भरी थेली वनके उस मर्गमें डाल

ही, जिथर ये भक्त-इम्पति लकड़ी काटने जा
रहे थे।

राँकाजी पत्नीसे कुछ आगे चल रहे थे। मत भगवान्के चिन्तनमें लगा था। पैरको ठोकर लगी तो देखा कि एक थेली स्वर्ण-मुहरोंसे भरी खुली पड़ी है। जल्ही-जल्दी उसे धृलिसे हकने लगे। इतनेमें वाँकाजी पास आ गर्यो। उन्होंने पूळा—'आप यह क्या कर रहे हैं?'

राँकाजीने उत्तर टाल देना चाहा, किंतु पत्नी-के आग्रह करनेपर बोले—'मुहरोंसे भरी येली पड़ी है। स्वर्ण देखकर तुम्हारा मन ६न्हें लेने-को न करे, इसलिये इन्हें दक रहा था।'

वाँकाजी हँस पर्शि—'वाह, धूलिपर धूलि

डाळनेसे क्या हाभ । सर्ण और धूटिमें भेद ही क्या है । आप अकारण यह भ्रम मत कीजिये ।' ---सु॰

> (३) नामदेव

परिसा भागवतको पारस मिछ गया था। उनको पत्नी नामदेवजीकी पत्नी राजाईकी सहेठी थी। नामदेव तो निष्परिप्रह भक्त थे। अपनी सहेछीकी निर्धनता देखकर परिसा भागवतको पत्नी एक दिन राजाईको अपने घर छे गयी। उसने उसे पारसका महस्य वतछाकर कहा—'किसोसे कहना महा, मैंने बहुत खर्ण बना हिया है। तुम इसे घर छे जाकर होहेको स्पर्श कराओ, पर्याप्त सर्ण वनाकर मणि शीव होटा देना।'

राजाई भणि ले आयी । उसने थोड़ा-सा लोहा पारससे स्पर्श कराके खर्ण बनाया और उसे वेलकर भोजनका सामान ले आयी । नामदेव घर आये तो उसम व्यक्षन घनते देखकर उन्होंने पत्नीसे पूछा —'ये पदार्थ कहाँसे आये' ? पत्नीने सब बातें बता दीं । सुनकर बोले—'मणि सुद्धे हो ! यह भोजन अपने कामका नहीं है । इसे भूखे लोगोंको दे देना ।'

मणि लेकर नामदेव खले गये। उसे उन्होंने चन्द्रभागामें फींक दिया। स्नान करके भजन करने चैठ गये। मणि लौडनेमें देर हुई तो परिसा भागवतकी पत्नी राजाईके पास आयी। राजाई चन्द्रभागा-सटपर पहुँची तो नामदेव बोले—'मैंने उसे चन्द्रभागाको दे दिया।'

राजाईसे समाचार पाकर परिसा भागवतकी पाली घर दोड़ी गयी। उससे मणिकी वात सुनकर परिसा भागवत क्रोधमें भरे नामदेवके पास पहुँचे। वामदेवजीने उनकी डाँट सुनकर कहा— 'आप भगवद्भक्त हैं। पारस तो लोभकी मूर्ति हैं। यह समझकर मैंने उसे चन्द्रभागामें फॅक दिया। भकको हार्जिसे दूर रहना चाहिये। सणैमें कलिका निवास है। इतनेपर भी आपको मणि लेनेका आग्रह है तो मणि लीजिये!'

जलमें उतरकर नामदेवने अञ्चलि भर कंकड़ निकाले। लोहेका स्पर्श करके परिस्ता भागवतने देख लिया कि वे सब पारस हैं। वे नामदेवके चरणों- पर गिर पड़े। नामदेवने सब कंकड़ चन्द्रभागामें फॅक दिये।

—सु॰

(४) श्रीसनातन गोस्वामी

'तुम इन्द्वनमें श्लीसनातन गोस्त्रामीके पास आको दिनके समीप पारस है और ये तुम्हें दे देंगे।' सप्तमें भगवाद शंकरने दर्शन देकर यह आदेश किया।

गोड़ देशके वर्दवानका वह ब्राह्मण निर्धन था, द्स्किताने दुखी किया था उसे। जहाँ हाथ फैलाये, वहीं तिरस्कार मिले! शास्त्रक, सामिमानी ब्राह्मण— उसने संकर्ष किया कि जिस थोड़े-से खणपर संसारके धनी फूले फिरते हैं, उस सर्णको वह मूल्यहीन करके धर देगा। देखियाँ लगा देगा सर्णकी! पारस मास करेगा वह।

पारस कहाँ मिलेगा ? हूँ हनेसे तो वह मिलनेसे रहा । देगा कौन उसे ? लक्ष्मीके किंकर देवता क्या पारस दे सकेंगे ? ब्राह्मणने भगवान आधुतोक्की शरण ब्रह्मण की । जो विश्वको विभूति देकर स्वयं भसाङ्गराग लगाते हैं, वे कपाली ही हुपा करें तो

पारस प्राप्त हो। कठिन व्रतः निरन्तर पश्चाक्षर जपः दृढ़ धद्रार्चन निष्ठा— भगवान् विलोचन कवतक संतुष्ट नहीं होते। ब्राह्मणकी वारह वर्षकी उत्कट तपस्या सफ्ट हुई। भगवान् दिवने स्वप्नमें दुईन दिया।

'सनातन गोलामीके पास पारस है ? वे दे देंगे उस महान् रतको ?' ब्राह्मफ्को मार्गका कप्र प्रतीत ही नहीं हो रहा था। 'भगवानने कहा है तो अवस्य दे देंगे।' यही विश्वास उसे लिये जा रहा था।

'आपके पास पारस है ?' वृन्दायनमें पूछनेपर बृक्षके नीचे रहनेवाले क्षत्रकाय करवा-कौपीनथारी> गुद्द्री रखनेवाले एक साधुके पास जानेको लोगोने कहा तो वह बहुत निस्छ। हुआ । 'ये कंगाल सनातत गोस्समी !' ऐसे व्यक्तिके पास पारस होनेकी किसे आशा होगी । लेकिन यहाँतक आया ' या तो पूछ लेना जीवत लगा ।

'मेरे पास तो नहीं है । मैं उसका क्या करता !' सनातनजीने कह दिया । 'एक दिन श्रीयमुना-स्नानको जा रहा था तो पैरोंसे अकरा गया । मैंने उसे वहीं रेतसे ढक दिया। जिससे किसी दिन स्नान करके कौटते छू न जाय ! उसे झूकर तो फिर स्नान करना पड़ता ! तुन्हें चाहिये तो वहाँसे निकाल छो ।'

स्थान वता दिया गया था। रेत हटानेपर पारस मिल भी गया। परीक्षा करनेके लिये लोहेका हुकड़ा पहलेखे साथ लाया था ब्राह्मण ! वह पारसक्षे स्पर्श करानेपर स्वर्ण हो गया। पारस ठीक मिल गया। ब्राह्मण लीट पड़ाः किंतु शीब चित्तने कहा—'उन संवको तो यह प्राप्त ही था। वे कहते हैं कि यह डू जाय तो उन्हें स्नान करना पड़े।'

'आपको अवश्य इस पारससे अधिक मृत्यवान् वस्तु प्राप्त है !' ब्राह्मण ठौट आया सनातनजी-के पास ।

भाष्ठ तो है ।' सनातन असीकार कैसे कर देते। 'मुझे वही अदान करनेकी कृपा करें !' ब्राह्मणने प्रार्थना की !

'उसकी प्राप्तिसे पूर्व पारसको यमुनामें फॅकना पड़ेगा।' सनातनजीने कहा।

'यह गया पारस !' ब्राह्मणने पूरी शक्तिसे उसे यमुनाके प्रवाहमें फेंक दिया । अगवान् शियकी दिविकालीन उपासनासे उसका चित्त शुद्ध हो चुका था । संतके दर्शनने हृद्यको निर्मल कर दिया था । अधिकारी वन गया था वह । समातन बोस्वामीने उसे श्रीकृष्ण-मामकी दीक्षा ही—वह श्रीकृष्ण-माम, जिसकी कृपाका कण कोटि-कोटि पारसका स्त्रजन करता है ।

(%)

संत तुकाराम

संस तुकारामजीकी भक्तिः वैदाग्य तथा धर्मे-परायणताकी कीर्ति सुक्कर छत्रपति शिवाजीने उन्हें छानेके छिये अपने खेवक भेजे। साथमें हाथीः घोड़ेः पालकी आदि भेजे कि संत जिस सवारीको पसंद करें, उसीपर येठकर पधारें। सेवकोंने तुका-रामजीके यहाँ जाकर प्रार्थना की—-'महाराज छत्रपति आपके द्दीनोंको उस्कुक हैं। सलनेकी कृषा करें।'

तुकारामजी बोले—'मुझे चलता होगा तो ईम्थरके दिये दो पैर मेरे पास हैं। इन पशुओं अथवा पालकी-वाहकोंका भार क्यों वन्ँगा में। लेकिन छत्रपतिको मेरी ओरसे निवेदन करना कि मैं उनकी मङ्गल-कामना करता हूँ। मैं यहाँ श्रीविद्वलकी सेवामें लगा हूँ। वे मुझे यहीं रहने दें, यह भुझपर उनकी वड़ी छपा होगी।'

राजसेवक छोट गये । जिसने सुना, उसीने कहा—'तुका कितना गवाँर है। घर आये राज-वैभवको इसने हुकरा दिया । कोई भला, घर आयी छक्ष्मीको धका देता है ?'

छत्रपति महाराज शिवाजीको सेवकोंसे जब संदेश मिळा, तब वे खयं तुकारामजीके दर्शन करने आये। संतके दर्शन करके छत्रपतिने उनको प्रणामके अनस्तर खर्णमुद्राओंसे भरी एक थैळी विवेदन की। तुकारामजी वोले—'आप धर्मके रक्षक, गो-ब्राह्मणके प्रतिपालक होकर मुझे इस माथाके वन्धनमें क्यों डाउते हैं ? यह तो भक्तिमें वाधा देनेवाली है । कृपा करके इस धनको लौटा ले जायें !'

भत्यन्त दरिद्र घर था तुकारामजीका । पंढरपुरमें उनकी झोपड़ीमें वस्तके नामपर चिथड़े थे और भिक्षाद्वारा उनका निर्वाद होता था । लेकिन धनके प्रति उनकी पेसी निःस्पृत्तता सथा सगवान् में हु भक्ति देखकर छन्नपति भावविभीर हो गये । फिर तो शिवाजी प्रायः तुकारामजीसे सत्सङ्ग करने आया करते थे।

(६)

अलोभ-धर्मका अदर्श श्रावस्ती-नरेश और बाह्यमञ्जमार

कौशास्त्रीके राजपुरोहितका पुत्र था अभिक्षप कपिल । आचार्य इन्द्रदत्तके पास अध्ययन करने आवस्ती शाया था । आचार्यने उसके भोजन करनेकी न्यवस्था नगरसेठके यहाँ कर दी थी । लेकिन वहाँ वह भोजम परोसनेवाली सेविकाके रूपपर मुग्ध हो गया । होनोंमें परिचय हुआ । वसन्तोत्सव आनेपर सेविकाने उससे उत्तम बस्न तथा आमृपण माँगे।

अभिरूप कपिछके पास तो वहाँ कुछ था नहीं। सेविकाने ही बतलाया—'यहाँके नरेशका नियम है कि प्रातःकाल उन्हें जो सर्वप्रथम अभिवादन करता है, उसे दो मादो स्वर्ण प्रदान करते हैं।'

महाराजको सर्वप्रथम प्रातःकालीन अभिकादन तो राजसदनमें रहनेवाले सेवक ही कर सकते हैं। अभिकाप कपिलने एक युक्ति सोची। यह राजसदनमें रात्रिमें ही प्रविष्ट हो गयाः किंतु नरेशके शयन-कक्षमें प्रविष्ट होगेकी चेष्टा करते समय प्रहरियोंने एकड़ लिया उसे। चोर समझा गया यह। प्रातःकाल राजसभामें महाराजके सम्मुख उपस्थित किया गया।

महाराजके पूछनेपर सब वातें असने सख-सब कह दीं। उस ब्राह्मणकुमारके सत्य तथा भोलेपनपर संतुष्ट होकर राजाने कहा—'तुम जो चाहों सो माँगों। जो माँगोंगे। तुम्हें भिलेगा।'

ंमें सोचकर कल माँगूँगा ।' अभिक्रप कपिलने

कह दिया । उसे एक दिनका समय मिल गया । घर छीटकर वह सोचने छगा-पदो सारो सर्प तो बद्धत कम है—सी सर्णमुद्राएँ ? लेकिन वे कितने दिन चर्छेगी ? सहस्र सुद्राएँ ? नहीं, रूक्ष सुद्राएँ ?'

वह सोचता रहा, किंतु तृष्णा कहीं संतुष्ट होना जानती है ? उसे आधा राज्य भी अपर्यास

जान पड़ा । दूसरे दिन महाराखके ससुख उपस्थित होनेपर उसने कहा---'आप अपना पूरा राज्य मुझे दे दें।'

थावस्तीनरेश निः-संतान थे। किसी योख व्यक्तिको राज्य देकर वे धनमें तप करने आतेका विचार पिछले कई महीनोंसे कर रहे थे। यह विप्रकुमार इन्हें योग्य प्रतीत हुआ। अतः उसकी माँग सुनकर वे प्रसन्त होकर बोले---'डिजपुत्र ! तुमते सेरा उद्धार कर दिया । **ए**ष्णारुपी सर्पिकीके पाशसे मैं सहज क्रूट गया । कामनाओंका

थथाह कृप भरते-भरते मेरा ेतो जीवन ही समाप्त हो चळा था। विपयोंकी सुप्णारूपी व्लव्हरें माणी तिकल खके, यही उसका सौभाग्य है। तुमने मुझे ऐसा अवसर दियाः इसका मैं भरभार मानता हूँ । यह सिहासन तुम स्वीकार करो।'

अभिरूप कपिल औं अगया । उसने उसी समय निश्चय करके कहा-'मदाराज ! क्रपा तो आपने अञ्चलक की । स्टब्बा-सर्विकीने तो मुझे चाँध ही लिया था। विषय-सुण्याके दलदलमें अब मैं नहीं पहुँगा। मुझे न राज्य चाहिये। न दो माशा सर्ग और न की।'

वह बहाँसे चळा तरे बहुत प्रसन्तः वहुत तिहुँन्ह्र था ।

धन अनर्थ तथा दुःखका मूल

अर्थंषन्तं नरं नित्यं पञ्जाभिष्ठान्ति शत्रवः । राजा चोरश्च दाषादा मूतानि सय एव च । अर्थसेषमनर्थस्य स्कमित्यवधारयः ।

अर्थानामुईने दुःखमजितानां तु रक्षणे । नको हुःखं व्यपे दुःखं धिगर्थं दुःखभाजनम् ॥

(महाभारत अनुज्ञासनः १४५) धनवान् मनुष्यपर सदा पाँच शतु चोट करते हैं—राजाः चोरः उत्तराधिकारी भाई-बन्दुः अन्यान्य प्राणी तथा

क्षय । प्रिये ! इस प्रकार तुम अर्थको अनर्थका मूळ समझो ।

धनके उपार्जनमें बुःख होता है। उपार्जन किये बुए धनकी रक्षामें दुःख होता है, धनके नाशमें और व्ययमें भी दुःख होता है। इस प्रकार दुःखके भाजन वने हुए अनको भिकार है ।

गौका धार्मिक और आर्थिक महत्त्व

(लेखन — पं० श्रीमृङनारायणकी मास्त्रीय)

जिस प्रकार भारतवर्ष धर्मप्राण देश है, उसी तरह यह कृषिप्रधान भी है । यहाँ केनल भी ही एक ऐसा प्राणी है, जिसके द्वारा धर्म, अर्थ, काम और मोधा—सभी प्राप्त होते हैं । हिंदुओं के जन्मसे लेकर मरणपर्वन्त जितने भी संस्कार हैं, सब धर्मसे ओसप्रोत हैं । गौका सम्बन्ध हमारे सभी कार्सेसे जुड़ा हुआ है । हिंदू के धार्मिक प्रन्योमें जहाँ गौको 'सर्वदेवमयो देवि' कहा गया है, वहीं आर्यिक दृष्टिसे भी हसे 'अक्रमेवपर' पादः' माना जाता है । जिस अवसरपर धार्मिक हिंदू अपने पितरोका श्राद्ध करता है, उस अवसरपर गोमास देनेके समय यह अवस्य करके उचारण करता है—

सौरभेध्यः सर्वहिताः पविताः पुग्यस्यायः। प्रतिगृह्णन्तु से श्रासं गायस्त्रैलोक्यमातरः॥

अपरकी इन दोनों एकियोंमें जितने विशेषण गौके लिये आये हैं। उसने किसीके लिये नहीं कहे गये हैं।

सीको पवित्रता हो इसीसे जानी जाती है कि जितनी भी भारतीय पुनीत नहियाँ हैं। सब इसके मूश्रमें तिवास करती हैं। 'सूत्रे गङ्गादयो नद्यः' आर्थिक पहलूने देशा जाय तो मोसूत्र उदरः सुला नेश और कर्ण आदि रोगोंकी एक मुख्य औषध है। सबसे विख्यणता इसमें यह है कि कैसा भी विष क्यों न हो। इसमें तीन दिनौतक पढ़े रहनेसे छुद हो जाता है।

गोमुन्ने त्रिदिनं स्थाप्य विपं तेन विद्युष्यित ! हिंदुओंके वहाँ जितने मी कार्य होते हैं। उनमें सबते पहले गृहकी कुद्धि गोमयके लेपनसे होती हैं । गोमरमें स्टस्मीका निवास होता है । प्रमाण मिलता है—

लक्ष्मीरूथ गोमये कियं पविता सर्वमङ्गला । गोमवारुपनं तस्मात् कर्तव्यं पाण्डुनन्दन ॥

गोवरमें अनेकों प्रकारके गुण हैं। आज योरोपीय विशान-वेत्ता भी मानते हैं कि गोवरमें प्लेग और हैंनेके कृषि मारने-की विचित्र शक्ति है । भूमिकी उर्वराशकिको हिद्धिके छिये गोयर एक बहुत उपयोगी वस्तु है । इससे बढ़कर बूसरी खाद नहीं होती । खलिहानमें जिस समय अन्नकी

राशि रक्खी जाती है, आज भी गोवरका गोला बनाकर किसान उसमें रखते हैं । कितने ऐसे वत हैं, जिनमें गोमूत्र और गोवरका प्राशन किया जाता है । कार्तिकमें तो गोवर्धन बनाते ही हैं। गणेशजीकी गोवरका गोला बनाकर उसमें उपासना की जाती है।

सम्बर्भिस पहनेको यह गिलता है कि जिस समय नन्दिशाममें भगवान् श्रीरामजीके बनगमनते लीट आनेकी प्रत्याशामें श्रीभरतजी थे, उस समयका इनका आहार गोस्त्र-में पके हुए यवका दिल्या था। मुझे इस बातका भी पता है कि गोबरसे निकले हुए गेहूँ और जैके आटेकी गेटी सानेसे बॉक सी भी गर्भवती हो जाती है।

शीमझागवतपुराणके पढ़नेवाले जानते हैं कि जिस समय पूतना अपने खनोंमें क्षिय लगाकर मगवान् वालकृष्ण-को अपना दुग्ध पिलानेकी चेष्टामें थी। उस समय मगवान्ने उसके सनमें सुख लगाकर पूतनाका प्राण हरण कर लिया। पूतना प्राणपीड़ांसे पीड़ित होकर गोकुलके गोष्टमें जा गिरी। राजसीका चीत्कार सुन वजाङ्गनाएँ वहाँ दौड़कर आयों और पूतनाके यक्षारक्षलपर खेलते हुए बालकृष्णको गोदमें उठा लिया। माता यशोदाने इनके चारों और गोपुन्ल मुमाया और गोमूबसे स्तान कराया, गोरजका चय अङ्गीमें मर्दन किया तथा समस्त शरीरमें गोवर लगाकर मगवान् केशव अरदिके द्वादश नामोंसे इनकी रक्षा की-

> गोसूनेण स्नापविस्ता पुनर्तोरनसार्भकम्। रक्षां चकुक्च शकुना द्वादशाङ्गेषु नासभिः॥ (क्षीनद्वागनस १०।६।२०)

भारतीयोमें सदासे यह करनेकी परम्परा रही । ऋषियों-द्वारा यहका सम्पादन तो होता ही था, खनिय राजा भी अपनी-अपनी कामनाओंकी पूर्तिके लिये यह करते ये । ब्राह्मण और गी एक कुलके माने जाते हैं । ब्राह्मण मन्त्र धारण करता है और गी हिन । यहमें जो पृत छोड़ा जाता है, वह गौका ही होता है ।

द्याद्वाणस्वेद गावस्य छल्मेशं द्विधाकृतम्। एकत्र सन्धासिद्वन्ति इविरन्यत विप्रति॥ परलेक चली गर्यो । उत्तरप्रदेश तथा राजस्थानमें तो कई सितयाँ विना अग्निके ही अपने शरीरते दिव्याग्नि प्रकट करके सदी हुई हैं । चित्तौरगढ़की पश्चिनी आदिके ऐतिहासिक सतीत्वसे कीई समझदार व्यक्ति आँख नहीं मूँद सकता । नास्तिक जडवादी सिवा अनुगंल प्रलापके इन वातोंका क्या उत्तर दे सकते हैं ! स्पृष्ट है कि जिन्हें धर्म, सभ्यता, संस्कृति और पातिवत्य मान्य हैं) ऐसे स्त्री-पुरुपोंके लिये आजक्तिके प्रेमोत्तरिवाद (लब मेरेज) इत्यादि ये सुधार तथा जडवादियोंकी नास्तिकता धर्म एवं मानवताके शत्र ही हैं ।

श्री सर्वदा ही लजाबील होती है, वह कभी अमियोगिनी नहीं होती । पुरुष ही स्वैरी होकर लीको स्वैरिणी बनावा है। जहाँ पुरुष स्वैरी न होगा, वहाँ स्त्री मी रवैरिणी बनावा है। जहाँ पुरुष स्वैरी न होगा, वहाँ स्त्री मी रवैरिणी कहीं हो सकती । स्त्री पुरुषकी हृदयेश्वरी है, माणेश्वरी है, आत्मा ह, सब कुछ है। उसके हिस्से एएं अधिकारकी बात जडवादी नास्तिकों के द्वारा ही उठायी गयी है, उठायी जाती है। स्त्रीको पुरुषके बरावर बनानेका प्रयत्न करना उसका अपमान करना है, उसको हजारगुना भीने उतारना है। निवाह करके परिवार-पालन करने के उदास कर्चन्यको सगदा या संबाद समझनेकी प्रवृत्ति बहवादी उच्छुक्कुल-पंधियोंकी ही प्रेरणा है। स्त्री और पुरुष—समी बदि नौकर-

नौकरानी बनेंगे, तो उनकी संतानें भी अवस्य ही नौकर-भनोइतिकी ही वनेंगी। माताका वूध न पाकर, जननीका लाइ-प्यार, लाइनमालन न पाकर, डिन्नोंके दूध पीनेवाले बन्चे निम्न श्रेणींके ही होंगे। माता-विताका भी वन्नोंमें कोई प्रेम न होगा, वन्नोंका भी माँ-वापके प्रति कुछ आकर्षण-अनुराय न होगा। पति-पत्नीका भी परस्पर खायी प्रेम न होनेसे किसी भी सम्बन्धकी स्थिरता न होगी। सभी सम्बन्ध वासमा-तृति और पैसेके कारण होंगे। विवाह और तलाककी ध्याध परम्परा चलती ही रहेगी। इसको आज-कलकी सुभारणा कहें या क्रभारणा; यह नहीं समझमें आता!

हमलोगोंका सुख और कल्याण हमारे कर्मोंपर निर्मर है। हमारी भारतीय वैदिक संस्कृतिका उद्देश्य भी छोक-कल्याण और परोपकार ही है। अतयब धर्मतः गृहस्माश्रमका सुख्य कर्त्तव्य है—

यक्तलानुष्यमाध्नोति दैवास् पिध्याच मानुषात्।

—देवश्रुण, पितृश्रुण, तथा मनुष्यश्रुण—इन तीनी ही श्रुणोंसे मुक्त होकर मोद्य प्राप्त करना। ईश्वरसे हमलोगीकी यही हार्दिक प्रार्थना है कि वे हमको सद्बुद्धि दें, जिससे हम अच्छे कार्मोमें लगें। क्योंकि विना सत्कर्मके हमारी कोई भी उच्चति नहीं हो सकसी। भगवान् स्व्यति दें।

भगवत्कृपात्राप्त गृहस्थ

25°-1-26---

वत-उपवास-तियम-तप-तत्परः दान शक्तिभरः धत्सळ-भृत्य । दयाः विनयः परनारी-धर्जनः स-स्त्री-रितः सव सुंद्रर कृत्य ॥ सदावार-शुन्ध-शिल-परावणः सरलः सत्यवादीः मितमान । मास्-पितः-सेवक अद्धायुत शुद्ध-धर्मरतः गत-अभिमान ॥ अर्थ न्यायसे अर्जन करताः रखता नितः प्रभुमें विश्वास । यथासाध्य सुख देवा सवकोः देता नहीं किसीको जास ॥ आदर करता सव कुटुम्बका पालकः सवका करता मान । उस गृहस्थपर स्त्रपा-सुधा वरसाते संततः श्रीभगवान ॥

の本本本を本本を本本を本本を

भारतीय गृहस्थीमें धर्मपालन

(लेखक--आचार्य श्रीवकरामची शास्त्री एम्० ए०, साहित्यरत्न)

भारतीय संस्कृति और सम्यताका आधार यहाँका पवित्र और संशलमय जीवन ही है। भारतीय आचार्यीन जीवन-संचाल्यके हिये उसे चार आक्षमोंमें विभाजित कर दिया या-(१) ब्रह्मर्यं, (२) गृहस्थाश्रम (१) धानप्रसः (४) वन्याम ।चार आश्रमीमें ग्रवसे श्रेष्ठ और उपयोगी आश्रम गुहस्याश्रम ही माना आता है। आश्रमीके पालन-पोपणका मार पहलों (दूसरे आअम) के ऊपर ही निर्भर रहता है । मनुजीने कहा है — जैसे समस्त जीव वायुका सहारा लेकर जीते हैं। उसी प्रकार समस्त आश्रमोंके लोग ग्रहस्माश्रमके सहारे अपना जीवन चटाते हैं । आधुनिक युगरें जिस तरह किसान-वर्ग अन्न उत्पादन ऋरके समस्त वर्गोंके जीवनको चला रहा है, उसी प्रकार थार्मिक क्षेत्रमें भी ग्रहस्य समस्त जीवींका पालन-पोरण करता है । यनुने पुनः कहा है---सीनी आअमराले गहरूोंके द्वारा नित्य ज्ञान और अन्त आदिरे प्रतिगल्प्ति होते हैं। एतदर्थ ग्यहस्थाश्रम' ही सबसे यहा आश्रम है ।

> यसास्त्रबोऽप्याश्रमिणो झानेनान्नेष चान्यहम् । सृहस्येनेय धार्यन्ते ससाञ्ज्येष्ठाश्रमो मृही ॥ (यनु० १ । ७८)

मनुने गृहस्योंके लिये अनेकों धर्मों एवं कर्मीका विश्लेगम किया है। आधुनिक युगमें उन कर्गोंकी सूची देख एवं मुनकर कुछ छोग नाक-भौंह सिकोड सकते हैं ! कर्तव्यका पालन कठोर हो सकता है । किंद्र जो अपना कर्तस्य-पालन नहीं कर सकताः उसका जन्म भी स्थर्थ ही है ! गृहसात्रमकी जो रूप-रेखा पाश्चात्त्य देशोंमें है, उसपर थहाँ कुछ नहीं लिखा जा सफता । माता-दिता जीवित हैं। लड़का विवाह होते ही अपनी स्त्रीको छेकर पृथक अपनी दुनिया यसा लेता है। यह प्रथा अब भारतमें भी जोरींसे दैलती जा रही है । इसारे यहाँ तो नित्स बेदपाठसे ऋषियोंके, होमसे देवोंके आदरे पितर्रोके अबसे मानवींके और बिक्ष-क्रमेरे मूर्तोके विधिपूर्वक पूजनका विधान है । पाश्चास्य देशोंका अनुकरण करनेवार्ली; नयी सम्यतामें बर्नेवाली, माता-पिताको छोड्कर अपनी स्त्रीके साध अलग संसार बसानेवालोंके लिये यह सम्भव है ! कदापि नहीं । भारतकेएक सुन्दर सुन्यवस्थित ग्रहस्थाश्रमकी रूपरेखा देखिये--

सानन्दं सदनं सुताश्च सुधियः कान्ता न हुर्भोषिणी सन्मित्रं सुधनं स्वयोषिति रतिश्वाज्ञापराः सेवकाः ।

आदिण्यं शिवपूजनं असिदिनं भिष्टान्नपानं सुदे साधीः सङ्गमुपासते हि सततं धन्यो गृहस्थाश्रमः ॥ धरमें नित्य आनन्द-मङ्गळ होता रहे। यच्चे सभी पहे-लिखे एवं सम्य हों। स्त्री मीठी बोली बोलनेवाठी हो। सन्दे मित्र हों) उत्तम कमाईसे आया हुआ धन हो और अपनी ही भावति पेम हो। नौकर सब आज्ञापालक हों और प्रतिदिन मगबान् शंकर और अतिथिवींका पूजन तथा सत्कार होता हो तो ऐसा गृहस्थाश्रम स्वर्गके समान है। इसके विषरीतः जिस घरके बच्चे सदा रोते रहते हों: घरमें सर्वदा पानी मरा रहता हो। ऑगनमें सर्वदा कीचड़ भरा रहता हो। खाटीमें खटमल घरे हीं और भोजन रूखा मिलता हो। घरमें धुओं भरा रहता हो। स्त्री कईशा हो। धरका खामी सर्वदा फ़ोधानेशमें रहता हो तथा जाड़ेमें ठंडे जल्ले ही स्नाम करता पड़ता हो, तो ऐसा ग्रहस्माश्रम नरकके समान है । गृह्हाअमर्मे गृह्रसवर्मका तभी विधियत् पालन सक्ता है। जब---

न्यायार्जितधनस्तावज्ञाननिष्टोऽतिशिप्रियः । शास्त्रवित्सत्यवादी च गृहस्योऽपि विसुध्यते॥

ज्यायसे उपाजित घन हो और सर्वदा तत्त्वशनकी चर्चा होती हो तथा अतिथिदेवका सम्मान होता हो। शासकी चर्चा होती हो और घरके सब लोग सत्ववादी हों। तो ऐसे यहस्थाअमके लोग मुक्ति प्राप्त करते हैं।

एक कविने छिखा है---

जिस वरमें द्विमन्थनका शब्द न सुन पड़े और जिस राहस्थके वरमें छोटे बञ्चोंका अभाव हो और जिस राहस्थके घरमें गुरुजनोंकी पूजा न होती हो। यह घर बनके समान है----

> यन्न नास्ति द्धिसन्यस्घोषी यत्र भी छद्यदिश्चिन कुळानि । यत्र नास्ति गुरुगोरवप्ता सानि किं यत गृहाणि वनानि ॥

ित्त एह्स्वके पर ब्राह्मणीके चरणोंके भ्रोतेते कीच**र** नहीं हुआ, अर्थात् जिस एह्स्थके परमें निमन्त्रित ब्राह्मणीको बुलाकर उनके पाँच नहीं घोषे भये और जिस घरमें वेदों और शार्ख्नोका उचारण नहीं हुआ, जिस राहस्थके धरमें खाहा (हवन), खधा (तर्पण) आदि पबित्र कार्य

न हुए, वह घर घर नहीं, इमशान है । इसके समर्थनमें पुनः लिखा गया है कि वह एइस्थका घर स्वर्गकें हुत्य है। जिसमें आझणींक चरण-धोयनसे कीचड़ हो गया हैं: जिस गृहस्वके घरमें वेदों और आस्त्रोंका ग्रन्ट गूँजता रहता है और हवन तथा तर्पणते, स्वाहा और स्वधाके मन्त्र गूँजते रहते हैं। भारतीय गृहस्वाश्रमते पाश्चात्व गृहस्थाश्रममें सबसे बड़ा अन्तर वही है कि भारतीय यहस्थाश्रममें धर्मकी प्रधानता रहती है। ईश्वरकी पूजाः अतिथिकी पूजाकी प्रधानतासे मारतीय गृहस्य-आध्यमकी प्रधानता सर्वमान्य है। मारतीय गृहस्स-आश्रममें १३ वस्तुओंकी प्रधानता और आयरएकता सानी गयी है---१ मानयताः २ अष्ट वंदामें जन्मः ३ विभवः ४ दीर्घायः ५ आरोग्यः ६ सच्चे मित्रः ७ सुन्दर पुत्रः ८ सान्दी स्त्रीः ९ ईश्वरमें अगाध भक्ति, १० विद्वसी, ११ सुजनता; १२ इन्द्रियोंपर नियन्त्रणः १३ सत्पात्रको दान--ये तेरह वस्तप् जिस पहस्सके पास हैं। वह सफल ग्रहस्स है। समस्त

ないなんなななななななななななななななななななななななななながら

धर्मावळम्बर्योके यहाँ एइस्थाधम है । सबके नियम-अनुहान मिन्त-मिन्न हैं। हिंदुओंके यहसाश्रम-वर्मके पालनमें पाँच स्थानीके पापींचे मुक्त होनेके छिये पीँच प्रकारकी पूजाएँ होती हैं—-१ चून्हा, २ चकी, ३ झाहू, ४ ओसछी और ५ जरुके पहींसे हिंसाकी सम्भावना रहती है, अतः ऋषि, पितर, देश, मूस और अतिथियोंकी पूजा करके इनसे क़ुटनारा कराया जाता है । धास्तवमें यह कर्म राहस्थाभमको स्वर्ग चनानेके क्षिये ही निर्पारित हुए और यही यहस्य-धर्म है। वेद-पाठदारा ऋषियोंकीः होमसे देवाँकीः श्राद्धसे पितरींकीः अन्तरे अतिथियौकी और पश्चिकर्मसे भूतोंकी विधिवत पूजा करें । गृहस्य अपने धर्मका पालन फरके अन्तमें स्वर्गका अधिकारी वनता है । भारतीय संस्कृतिमें अविथिकी पूजाका बहुत महत्त्व है । जिसके परसे अतिथि विना सत्कार वापस चला जाता है। उसका सत्कर्म द्वरंत नष्ट हो जाता है । यह है भारतीय संस्कृति-सभ्यताका प्रतीक मारतीय यहस्याक्षम-धर्म ।

धर्मो रक्षति रक्षितः

(रचिता---पं० श्रीनन्दकिशोर्जी हा)

'धर्मे इत नरको करता निहस्र ग्रुरक्षित रहा करता बही।' सृष्टिके आदि कालमें सत्य वात यह मनुने है भ्रुव कही।। विदित गीतामें भी भगवान् कृष्णके प्रणमय हैं उद्गार— 'धर्मकी रक्षाके ही लिये सदा मैं लेता हूँ अवतार।' वनाकर वसु-भू (१८) विषुख पुराणः शक्तिभर करके प्रवस्न प्रयास । उद्यक्तर अपने दोनों हाथ निरन्तर चिल्लाते वर ज्यास ।। 'धर्मसे ही होता है पूर्ण अर्थ अथवा जगके सब काम। खेद है। तब भी जन-समुदाय न होता उसमें निरत निकास ॥' अधनः निद्राः भयः मैथुन आदि सभी जीवोंके एक समान। नर्रोमें विशेषता यही-इम्हें है शारक धर्म-हान॥ धर्मके यलपर ही संसार वस्तुतः टिका हुआ है नित्य। अतः संस्कृतिमें सञ्जन सभी धर्ममय ही करते नित कृत्य॥ आजवक आदिकालसे कहीं हुए हैं जो विशिष्ट वर व्यक्ति। निरस्तर रही धर्ममें स्वतः प्राणपणसे उनकी अनुरक्ति ॥ भूळ भव-सुख-दुख-विभव सदैव उन्होंने किया धर्मका आण । नहीं कर सके विवश हैं जभी, तभी सुखसे त्यांगे निज माण !! भरा है इसी विषयसे विदाद सकल साहित्यः विदव-इतिहास । अपढ़ भी समझ सकेंगे इसे तनिक भी करके बुद्धि-विकास ॥ **ゆるたらからなかなからなかなからなかなからない。**

वस्तुतः वही चातुरी सही, यतः हो उभय लोककी सिदि। व कथमपि सन्मानवको काम्य विनइवर जगकी सिर्फ समृदि॥ सर्ग भी हमें नहीं है इप्र किसीका भी कर कुछ आवात। सन्यके लेकर प्राण खसौख्य-साधना, कैसी कुत्सित वात॥ भले कैसा भी हो दुर्भिक्ष विमाशी, निकर्ले चाहे प्राण। किंतु जीतेजी नित हम करें कीट-कुछर प्राणिके श्राण॥ हमारे लिये हो न वे रहें, जगहम हम भी रहें तद्थे। ब्रह्मय जीव न यदि लख सकें, मनुज-जीवन तो यह है व्यर्थ॥ यही है आर्य-धर्म-वैशिष्ट्य, दूसरी जगह न जिसका नाम। खहित परमार्थः परार्थ सदैव सोचना सर्वश्रेष्ठ नर-काम॥

राज्यसत्ता भी वनी कदापि धर्ममय जन-रक्षाके लिये । पूर्ण प्रमाण यहाँ इसके सदैव हैं दिये ॥ चपतियाँने भी सुधी सम्पूर्णानन्द-समान आज भी थतछाते यद् सर्मे---'न समुचित हितकर है यह कभी किसीके छिये त्यागना धर्म ॥' एक जन तज दे चाहे धर्म, दुःख भोगेगा उसका वही। राज्यसत्ता यदि सजे स्वधर्म, कहाँकी, वह कैसी फिर रही? देशके कोटि-कोटि सब व्यक्ति सहेंगे इससे दुख दुर्शन्त । 'धर्म इत करता सबका नाश'-यही सब शास्त्रांका सिद्धान्त ॥ रोम-साम्राज्य कहाँ वह गया ! ज़ार भी खयं हुआ जल छार । और क्षेम्र्रलंगका हुआ दीव्र संहार॥ उग्र गजनवी बीर हिटलर भी हुआ विनष्ट ! लगी क्या उसमें कुछ भी देर ? नहीं सह सकते कभी समर्थ खयं प्रमु जन-पीड़क-अंधेर ॥ विजेताओंसे पीड़ित-दुल्रित धर्मका करता आया त्राण । **'धर्मनिर**पेक्ष स्वद्यासनमें यह भारतवर्ष हुआ निष्प्राण !' किसीके धर्मीपर अधात कभी करना है नहीं अभीष्र। किंतु निज धर्मभावसे विरत सर्व रहना है महा अनिए॥ कहा था राष्ट्र-पिताने स्पष्ट-- 'इमारा तन हो सकता खण्ड। किंतु कथमपि यह सम्भव नहीं कि भारतके होनें दो खण्ड ॥' धर्मके कारण ही हो गया अन्ततः वह प्रत्यक्ष विभक्त। तद्पि इम अहर ! वने हैं आज 'धर्म-निरपेक्ष' सतन्त्र अशकः॥ करोंमें जिनके शासन-सूत्र, सर्वथा वे सुयोग्य विद्वान्। देकर समुचित ध्यान धर्ममय सोचें अन-कल्याण 🏾 धूसः चोरी हो सकती नए। विना भ्रष्टाचार: ₹ तया इनके रहते न समाज कभी सुधरेगा ! है यह स्पष्ट ॥

चारों वर्णीके धर्म

(हेरक --- ब्रह्महीन पर्नहंस परिव्रावकाचार्य श्रीकी १००८ श्रीखायी योगेश्वरानन्दकी सरस्वती)

[त्रेपक-- श्रीसर्जमलवी रंसका]

ब्राह्मणः, श्चित्रयः, वैश्यः, शूद्--इन चारी वणींके लक्षणीमें उत्तमः, मध्यमः, कनिष्ठ--चीन-तीन विभाग हैं । वहाँ तक्षेपमें उनका दिग्दर्शन कराया जाता है।

ब्राह्मण-धर्म

श्राह्मणीमें उत्तम ने हैं, जो श्रद्धार्षि, ब्रह्मनेता हैं---जैसे याशवल्दयः वरिष्ठ इत्पादि ।

मध्यम वे हैं, जो सदाचारी हैं पर ब्रह्मजनसे रहित हैं। केवल वेद-शास्त्रोंके पाण्डित्यते सम्पन्न हैं ।

कृतिष्ठ वे हैं, जो अपने मुख्य विशेष कर्तव्यका त्याय करके केवल आहाणका बहिरङ्ग चिह्नमात्र धारणकर उदर-पोक्रणके लिये ही अहर्तिश सेवा-मरायण रहते हैं ।

क्षत्रिय-धर्म

क्षत्रियनर्णमं उत्तम वे हैं, को ईश्वरभावसे सम्पत्त होकर क्षमत्के कल्याणकारी सकल गुणोंसे युक्त, समर-कला-कौशलमें परिपूर्ण, अपनी प्रजाका परिपालन करनेमें परम द्याल और बेद-शास्त्रादिके वास्तविक रहस्यको सम्यक् जानमेवाले पूर्ण नीतिज्ञ हैं। भगवान् श्रीकृष्णने ऐसे ही अद्गुणिविविष्ट सार्वमीम राजाको कहा है—

नराणां च नराधिपम् ।

क्षत्रियोंमें मध्यम वे हैं। जो उपर्युक्त सुणह सार्वमीमके आज्ञाबीन रहकर अपनी मर्यादाका वयोज्यित शालम करते हैं।

कनिष्ठ ने हैं। जो केवल नामधारी धनियमात्र हैं।

वैदय-धर्म

वैद्योंमें उत्तम ने हैं, जो कृषि-गोरक्षा-वाणिक्य-धर्मीका, केवल ईश्वरकी आज्ञा समसकर पालन करते हैं और फलकी कामना किञ्चिदपि नहीं रखते। अर्थात् जो ईश्वरपिण-बुद्धिसे और अपने स्वधर्मका केवल कर्तन्यताकी निकामबुद्धिसे परिपालन करते हैं।

सध्यम वे हैं, जो धर्मध्यजीके अभिमानपूर्वकः पूर्वोक्तः अपने वर्णधर्मका अपनी स्थाति और मानकी इच्छा रखकर पाछन करते हैं।ये लेकिक-पारलेकिक उभय कामनाते संयुक्त हैं।

कतिष्ठ वे हैं, जो केवल द्रव्यके उपार्जनार्थ अपनी जाति-रीतिः समस्त वर्णाअमके विशेष पर्मोको त्यागकर सुठ और छल करके अन्यायपूर्वयः निरन्तर द्रव्योपार्वनमें ही तत्सर रहते हैं।

शुद्ध-धर्म

शृहींमें उत्तम वे हैं। जो विदुरादिके सहश शृह होकर आखिकतामें तत्पर रहकर, अपनेसे ऊँची जातियाओंकी यथोचित मान-प्रतिश्चा-सेवा करनेमें यरावर श्रद्धाः भिक और उत्साह रखते हैं।

मध्यम दे हैं, जो खार्यके लिये ही अपनेसे ऊँची श्रेणी-वालींसे प्रयोजन एखते हैं।

किष्ठ वे हैं, जो मर्शादा-तिरस्कारपूर्वक अपने प्रतापकें अभिमानसे नीतिमार्गका उल्लब्धन करके खेच्छाचारी हो रहते हैं और अपने वर्णाश्रमधर्मते सर्वदा-सर्वेषा विष्ठल— मन्मुखी रहते हैं।

चारों वर्णीका समान महत्व

मुख, बाहू, जंबा, धरण अपने अनने स्थान। एक देहके अंग हैं, निज्ञ विज्ञ कार्य प्रधान। क्षेत्र-कार्य सनके प्रथन्, किंग्र महत्त्व समान। सबको आवश्यकता सदा, सबके कार्य महान्॥ स्थां ही एक समाजके चार अंग सुख-खान। ब्राह्मण, क्षत्रिय, बैक्य, ग्रुचि शृह धर्म-मित्रमन। श्राद्मार्जन कर विग्न नित्त वितरण करता ज्ञान। क्षत्रिय रक्षा-रत सतत श्रुरवीर यक्ष्यान॥ वैद्य स्थायसे धन कमा, देता सबको दान। शृह नित्य श्रमदान कर, करता अति कल्याण॥ एक समाज-शरीर-हित पारों हैं बादान। प्रमुखे चारों ही बने, चारोंसे भगवान॥

ब्राह्मणधर्म एवं उसके आदर्श

(लेखक-पै० श्रीष्ठीपरजी दिवेदी, म्याकरणाचार्य, साहित्यवाखी, 'विशास्त')

सृष्टि-रचना-चतुर सृष्टिकर्त्ता ब्रह्माने पुत्रोंको जन्म देकर ब्राह्मणधर्मका उपदेश दिया—'ब्राह्मणधर्मको अपने जीवनर्मे उदारकर आदर्श स्थापित करो, इस आदर्शको अपनाकर मानव सुखी होगा और प्राणिभाचका कृष्याण होगा। भूगु और दशिष्टने पिताके उस आदेशका पालन किया। ब्राह्मणधर्मकी स्थापना विद्वन्ये कल्याणके लिये की गयी । वशिष्टका जीवनञ्चल योगवाशिष्टले साध हो जाता है। स्ट्री-वंशका आचार्यत्व प्रहणकर मर्यादापुरुषोत्तम श्रीरामके जीवन-तक महर्षि वशिष्ठका योगदान संसारके लिये हितकारी रहा है और भविष्यके लिये अनुकरणीय है। महर्षि वशिष्ठके पुत्र शक्तिः शक्तिके पुत्र पराशर और पराशसके पुत्र महिषे वेदन्यास हुए) जिन्होंने वेदका विमाजन किया और अधा-दश पुराण और अद्यदश उपपुराणोंकी रचना की। इस रचनाओंसे तृप्ति न पाकर श्रीमद्भागवतका प्रणयन भागवत-धर्मके जिये किया । मागवत-धर्मका आदर्श अपने पुत्र ञ्चक्देवको बनाया । जुकदेव परम भागवत हुए । उसके बाद संतित-परम्परा समाप्त हो गयी । आद इस उन्हीं महर्त्रियों हे बाह्मण-धर्मको समझनेका प्रयत्न करते हैं । वास्तवमें बाराण-धर्म ही सानव-धर्म है। ब्राह्मणधर्म इतना विशाल और न्यापक है कि उसकी कुक्षिमें सब धर्म अन्तर्भूत हो जाते हैं। महाभाष्यकार, पतछि बाह्मणधर्मका रुक्षण—

भारतपस्य निप्कारणी धर्मः घडहो वेदी ध्येयो नेयम् ।

— कहकर शान्त हो गये । शास्त्रयं यह है कि छः अक्षींसिंदि बेदका अध्ययन करके उसका घ्यान करनेपर व्यवशेष रह ही क्या जाता है ! ध्यानगम्य विषयका विद्यके हितार्थ गायन करके लोकको प्रश्चस करना ही ब्राह्मणधर्म है । इससे 'सर्वेभूसहिते स्वाः'की भावना स्वतः पुष्ट हो जाती है । हसीलिये ब्राह्मण 'सर्व खल्ड इदं ब्रह्म नेइ नामास्ति किंचन' की भावनापर आरुद्ध हो जाता है। विश्वको ब्रह्ममय देखने छम जाता है । फिर राग-बेषकी मावना कहाँ रह जाती है ! पह्निकार-शून्य वह स्वतः हो जाता है । 'ब्रह्मिक् ब्रह्मिक भवति'— ब्रह्मकी जाननेवाला ब्रह्म ही हो जाता है । आरुम-तस्त्रनिष्ठ ब्राह्मण संसारके जीवमात्रसे स्नेह करता है। यहाँतक कि चर-अचरसे भी स्नेहिल हो जाता है । स्मृतिकारींने ब्राह्मणधर्मका उद्यण प्यट्कमं निरूपित किया है। यजन-याजन, अध्ययन-अध्यापन, दान-प्रतिग्रह—-भारतक्षमें यह कर्मका निरूपण है। मगदान् श्रीकृष्णने अर्जुन्से ब्राह्मणकर्मका प्रतिपादन किया—-

क्षमो दमस्तपः शरिषं क्षाम्तिरार्जवमेव ख। ज्ञानविञ्जानमस्तिकयं ब्रह्मकर्म स्त्रभावजम् ॥ (गीता १८ । ४२)

अधिनिक समयमें ब्राह्मणधर्मका हास दिनोंदिन होता जा रहा है। 'जात्या ब्राह्मणोऽसि'—कभी यशानुष्ठानके समय रोपवश कहा जाता था। आज कर्महीन ब्राह्मण अग्निरहित यसाने हो रहे हैं। अतः समाजमें स्थान-स्थानवर तिरस्कृत हो रहे हैं। आधुनिक समाजमें ब्राह्मणके लिये कोई नियत स्थान और कोई नियत हास नहीं रह गयी है।

ब्राह्मणका जीवन कितना पवित्र होना चाहिये और था! एक प्रसङ्घवा उद्धवने श्रीकृष्णते प्रवन किया कि 'आप जहाँ कहीं, जब कमी ब्राह्मणोंका पक्षमत क्यों करते रहते हैं ?' सखा उद्धवने मुखरे ऐसा त्रिचित्र प्रस्त सुनकर वे से पड़े और वेरि—'तुम मेरे सखा होकर ऐसा कहते हो यही मुझे कष्ट है। देखों, ब्राह्मणका सम्पूर्ण जीवन जन्मते लेकर मुखु- पर्यन्त संसारके हितमें लगा रहता है। एक श्रण मी ऐसा नहीं होता जो निष्क्रिय, निष्प्रयोजनहों। ऐसे 'सर्वमुतहिते स्त' विप्रके सत्कार्यका यदि मैं वर्णन कहते तो हुम उसे पक्षपत कहते हो ! ब्राह्मण मेरा अङ्ग है। उसीते में संसारका संरक्षण करनेमें समर्थ हूँ, अन्यथा संसारकी रक्षा असम्भव हो साथ।

लाह्मणस्य तु देहोऽयं ह्युद्धकामाय नेव्यते। कृष्कृत्य तपसे चैव प्रेत्यानन्तसुसाय च॥

 पितामहने भी युधिष्ठिरसे सद धर्मोको न्याख्या करके सब नीतियोका वर्णन करते हुए संसारको स्त्राका भार ब्राह्मणोंके स्रायर ही छोड़ा है । आजके युगमें भी हमें पुनीत ब्राह्मणोंके स्मान्य आलोक प्रदर्शित करते हैं, जिनका अनुसरण करके हम आगे वह सकते हैं । चन्द्रशुप्त-मौर्यकालमें परम त्यागी चाणक्यका जीवन आदर्श है । शिवाणीके समय समर्थ समदास हुए, जिनकी छुपासे हिंदु त्वकी रक्षा हो सकी । प्तयास्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार हैं इस मन्त्रको जन-जनमें फूँकनैवाले लोकमान्य यालगङ्गाधर तिलक, महायना पण्डित मदनमीहन मालवीयजी—इन पुनीत ब्राह्मणोंके कार्य आज भी अनुसरणीय और आचरणीय हैं ।

आधुनिक समयमें ब्राह्मणधर्मेका पालन तलवारके धारपर चलना है। वन पग-पगपर ननशिक्षित समाजते प्रतादित-उपिक्षित होकर ब्राह्मण अपने धर्मके आवस्णपर बद्धपरिकर होकर चलेगा, तभी वह अग्निमें तसये हुए स्वर्णके समान प्रवीत होकर आलोक प्रदान कर सकेगा। आज ब्राह्मणोंकी परीक्षाका समय है। वीस्त्री सतान्त्रीमें जब विशामके द्वारा आस्त्रा एवं श्रद्धाको महमाय करके आणविक शर्त्वोके हारा मानवताका विनाश किया जा रहा है। तय ब्राह्मणोंकी अपने धर्मके आचरण-द्वारा जन जनमें बास्या एवं श्रद्धाको पुनः प्रदीसकर विश्वको विनाशके वचानेके लिये कटियद हो जाना चाहिये।

ब्राह्मण-ध**र्म**के आदर्श

(१) महापण्डित कैंगट

् महाभाष्यके सुप्रसिद्ध तिलक्षके कर्ताः संस्कृतके उद्भव्य विद्वात् कैयटली नगरसे दूर शोपड़ीमें निवास करते थे ! वर्षे सम्मत्तिके सामपर एक कमण्डस्त्र तथा दूटी चटाई थी ! वे ब्रह्मचारी या संन्यासी नहीं: गहस्य थे! किंद्र प्राचीन सुगके अध्ययक समान गहस्तीः संध्या-पूजाः अध्ययक अध्यापन तथा ग्रन्थ-लेखनसे उन्हें अवकाश नहीं था ।

उनकी पत्नी वनसे मूँज कारकर के धातों, रस्ती वरतीं और उसे वेचकर जो कुछ मिटता, उससे घरका काम चटाती थीं | किसीते कुछ भी दान न टेमेकी आशा उन्हें उनके पतिहेवने दे रखी थी ।

कार्यीसे कैबटजीकी प्रशंसा सुनकर कुछ विद्वात् कश्मीर आये। उन्होंने उनके दर्शन किये। कश्मीरनरेशसे मिलकर उन्होंने कैबटजीके निर्याहकी व्यवस्थाके व्यि कहा तो नरेश बोले----में साहस नहीं कर पाता। आप सब आश्वासन दें कि वे सह होकर राज्यका त्यांग वहीं करेंगे तो कुछ कर सकता हूँ।

काशीके ब्राह्मणीने आश्वासन दिया ! राजाने पर्गाप्त भूमिका दानपत्र कैयटजीके नाम क्लिकर उन ब्राह्मणीको ही दे दिया । स्वयं छिपकर पीछे गये । जिसकी आशङ्का थी, चट्टी हुआ । दानपत्र देखते ही कैयटजीने उसके इकहे कर दिये । कमण्डल उठायाः चटाई समेटकर वगरूमें दवायी और पत्नीसे बोले—पदाँका नरेस अब ब्राह्मणको धनके लोममें डालना चाहता है ! यह राज्य रहने योग्य नहीं । मेरी पुस्तकें उठा हो और चलो ।'

 कर्तव्य है । मैं यही समझकर कुछ सेवा करना चाहवा था ।

कैयटजीने चटाई-कमण्डल रख दिया । राजासे योले— भोरी सबसे बड़ी तैया यह है कि तुम फिर यहाँ मत आओ । कोई कर्मचारी यहाँ मत मेजो । धन या भूमिका प्रलोभन मत दो । मेरे अध्ययनमें विध्न न पड़े—ब्रह्म इतना ध्यान रखो।

—-ਜ਼∙

(7)

श्रीरामनाथ तर्क-सिद्धान्त

यह बात ईस्टडंडिया कमानीके शासनकालकी है । अध्ययन समाप्त करके श्रीरामनाथ तकीसेद्धान्तने नवदीप नगरके बाहर कुटिया बना ली थी । पत्नीके साथ वे ऋषि-जीवन व्यतीत करते थे । उनके यहाँ अध्ययन करने छात्रीका वहा समुदाय दिका ही रहता था । किसीसे कोई हित्ते उन्होंने नहीं ली थी । एक दिन वे विधार्थियोंको पढ़ाने जा रहे थे तो पत्नीने कहा—'घरमें केवल मुद्धीमर चावल है । भोजन क्या बनेगा !'

पण्डितजी यिना उत्तर दिये चले गये। दोपहरको मोजन करने आये तो जो भोजन सामने आयाः उसे देखकर पत्नीसे उन्होंने पूछा—ग्मद्रे ! यह खादिष्ट शांक किस वस्त्रका है ?

पत्नीने कहा—'मेरे प्रातः पूछनेपर आपकी दृष्टि इमलीके वृक्षको ओर उठी थी । मैंने उसीके पर्चोका शाक वनाया है।'

पण्डितजी निश्चित्त होकर बीले---व्हमलीके पत्तीका इतमा म्यादिष्ट ग्राक होता है तो हम दोनीके लिये भोजनकी क्या चिन्ता रही ? कृष्णनगरके राजा शिवचन्द्र थे । उनकी रानीके पिता श्रीरामनाथ तर्कसिद्धान्तके पिताके यद्यमान रहे ये । शिव-चन्द्रजीको कम्पनीने जब राजाकी उपाधि दीः तर्केषिद्धान्तकी पत्नी उनके घर गयी यीं । रातीने पृष्ठा उस अत्यन्त सरक ग्रामीण-जैसी स्त्रीको देखकर—-द्यम किस प्रयोजनवे आयी हो ?

ब्राह्मणीने कहा—'केवल अनुमह करनेके प्रयोजनसे । तुम्हें आशीर्जाद देने आयी हूँ ।' आशीर्जाद देकर विना कुछ लिये वे चली गर्यों । रानीकी प्रेरणासे राजा शिवचन्द्र हाथीपर बैठकर तर्कसिद्धान्तजीके यहाँ गर्मे । उन्होंने पूछा—'आपकी कोई समस्या हो। किसी विषयमें अनुमयत्ति हो तो मैं दूर करने आया हूँ ।'

तर्फसिद्धान्तजी बोछे—भौने चार-चिन्तामणि प्रन्थ अभी पूरा किया है। एक समस्या थी अवस्या किंतु उसका समाधान लिख दिया गया। अब उत्तमें कोई अनुपपत्ति मुझे जान नहीं पहती। आपको कहीं कोई अनुपयत्ति मिली क्या है

राजाने कहा—भी तर्कशास्त्र महीं यह-निर्वाहके विषयमें पूछ रहा हूँ ।' पश्चितजी बोले—'यहकी चात यहिणी जाने ।'

पण्डितजीकी अनुमतिथे राजा कुटियामें गये। वहाँ उन्होंने पूछा—'माताजी ! कोई अभाव हो तो पूर्तिकी आजा करें!' उस निःस्पृह ब्राह्मणीका उत्तर था—'गहाँ तो कोई अभाव नहीं है। मेरा वस्त्र फटा नहीं, जलका मटका योड़ा भी नहीं फूटा, चटाई भी ठीक है। फिर मेरे हाथमें ये चूड़ियाँ जवतक वनी हैं, तकतक मुझे अभाव कैसा ?'

राजा शिवचन्द्रने भूमिपर मखक रखकर प्रणाम किया । वहाँसे लौटते समय दूरतक वे पैदल आये । हाथीपर वैठनेका साहस उस कुटियांके दर्शन हॉं, वहाँतक नहीं हुआ । —सु०

ब्राह्मण-धर्म

山水水水

स्तय वचन हितकर मधुर परिमितः नित स्वाध्याय। विद्या विनय विवेक-युत शास्त-हृदय रत-स्याय॥ शम दम श्रद्धा त्याग श्रुचि निरत नित्य शुभ कर्म। अध्ययनाऽध्यापन यजन-याजन ब्राह्मण-धर्म॥

क्षत्रिय-धर्म

(डेप्स--पं॰ श्रीगौरीशङ्करनी महाचार्य)

आजकल साधारण जनतामें प्राचीन भारतीय आचार्योंके विचारोंके विषयमें एक ऐसा भ्रम फैला हुआ है कि वे विचार सर्वथा परलोक्षरस्क ही हैं—उनमें जपन्तप-पूजा-पाठके अतिरिक्त दूसरे प्रकारकी सामग्रियोंका सर्वेथा अभाव-सा है। इहलैकिक विषयोंके साथ उनका कोई विशेष सम्बन्ध है ही नहीं । कोई-कोई यह भी कहते हैं कि पूर्वाचार्योंके विचार मुख्यतः ब्राह्मणसर्वेस्व ही हैं। ब्राह्मणेतर वणाका कोई विशेष स्तान उनमें नहां है। यह भी देखा खाता है कि प्राचीन भारतीय विचारपद्धतिके साथ जिसका जितना परिचय कम है। वही उतनी अधिक टीका-टिप्पणियाँ भी करता है। बस्तुतः उनकी सद्विषयक अञ्चता ही उन्हें वैशा करनेके लिये बरध्य करती है। बदि से उस विचारोंसे साक्षात परिचय मात करें, तो निश्चय ही उनकी विक्रा आर्षविचारीकी निन्दाके सामपर प्रशंसामें मुखर हो जावगी । धर्तमान छेखमें इस क्षत्रियोकि पूर्वोचार्याख्य वर्णविहित कर्म और धर्मके विषयमें संक्षिप्त चर्चा करेंगे जो कि ब्राह्मणेतर वर्णमें ही आते हैं और जिनका कर्म या धर्म पूर्णतया इहलोकपरक ही है या वों कहिये कि सांसारिक हिताहितके साथ ही जो पूर्णतया सम्बन्ध रखता है ।

पहले इमें देखना यह है कि आचार्योंने आत्रधर्मावलियों-के लिये कौन-कौन-से वर्णविहित कर्म निर्दिष्ट किये हैं ? गीताकारने कहा है---

शौर्यं तेजो धतिद्रांश्यं सुद्धे साध्यपकायनम् । दानमीयरभावत्र क्षात्रं धर्म खभरवजम् ॥ (१८।४३)

न्हीर्य, तेल, धृति, दास्य, युद्धसे अपलायन, दान और प्रभुता—ये सात भ्रवियोंके स्वभावज कर्म हैं ।

गीताकारकी इस उक्तिमें ध्यान देनेका विषय यह है कि इन सात कमॉमेंसे शौर्य, तेज और युद्ध अपलायन—ये तीन प्राय: एकार्थवाचक हैं। क्योंकि जिस पुरुषमें शौर्य होगा, उसमें तेजस्विता भी अवश्यमेव होगी और जिस पुरुषमें शौर्य और तेजस्विता दोनों वर्वमान हैं, वह कमी भी तुच्छ प्राणोंके मयसे युद्धविगुस क्यों होगा ! अतः प्रश्न यह उत्त्वच होता है कि प्राय: एकार्थवाचक तीन शब्दोंके प्रयोग

करतेकी सार्यकता क्या है, जब कि एकमें ही तीनींका अन्तर्भाव हो जा रहा है ! इसका एकमान उद्देश वही प्रतीत होता है कि वह प्राण, जिसकी कि साधारण मानव अपना प्रियतम समझता है, क्षानधर्मावरूमी स्वदेशके लिये, श्रमु-निपातके लिये, श्ररपागतकी एक्षाके लिये, अध्यक्षे नाश एवं भनेकी प्रतिष्ठाके लिये उसका तृणवत् उत्सर्ग कर है । वस्तुतः क्षानधर्मावरूमीका प्राण सार्यके लिये नहीं, प्रस्तुत परार्थके लिये ही है ! लग्न, इस हस्यकी कल्पना भी तो कीजिये कि कहाँ साधारण मानव शरीरसे यदि एक वूँद शोणित अनिच्छासे भी निकल जाय तो उसके लिये दस वूँद ऑस् बहा देता है और कहाँ वह योद्या जो अपने शरीरसे रिक्टिकी निर्मारणी बहाता हुआ भी इसते हैंसते रणाग्विमें अपने प्राणींकी आहुति चढ़ा देता है !

शतसाहसीसंहिता महाभारतमें हम धर्मराज युधिष्ठिरको प्रायः यह खेद प्रकट करते हुए पाते हैं कि क्षित्रेचोंके लिये इससे बढ़कर और स्या दुर्मान्य होगा कि प्राणियोंको उनके प्रियतम प्राणोंके विदिल्ह करना ही उनका वर्णविहित कर्म या धर्म है । इसी दृष्टिकोणसे प्रेरित होकर उन्होंने कई यह राज्यका स्थाग कर वानप्रस-जीवन वितानेका संकट्म भी व्यक्त किया था । वस्तुतः आपात-दृष्टिकोणसे ध्रात्रेधर्मकी ऐसी मृत्तिको सार्थकता समझमें नहीं आती । ध्रात्रधर्मके विषयमें इस प्रकारकी सांध्रयकताका निराकरण करते हुए पितासह भीवस्त्रीने सहायारको ध्रात्रिकरण करते हुए पितासह भीवस्त्रीने सहायारको ध्रात्रिकरण करते हुए

कोहितोदां केशतृणां गण्डीकां ध्वनद्वमास्। महीं क्ररोति युद्धेषु क्षत्रियोधः स धर्मवित्॥

(44 ! १८)

'जो क्षत्रिय युद्धके समय शोणितरूपी जळते, निहत योद्धाओंके केशरूपी तृणते, मृत शलरूपी पर्वतरे तथा मग्न रशिके ध्वजारूपी दृशींचे धरतीको परिज्यास कर देता है। वही यथार्थमें क्षात्रधर्मवित् या धात्रधर्मविळम्बी है।'

वर्तमान युगके जो जनगण प्राचीन भारतके आचार्योको परलोकपरायण और ब्राह्मणसर्वस्वके विशेषणले विशेषित करते हैं, वे जरा सोचें कि वे ही आचार्य पूर्वोक्त श्लोकमें ब्राह्मणोंके लिये नहीं। प्रत्युत श्लिकोंके लिये और परलोककी

नहीं, अपितु १६ लोककी समरम्मिको ही शतु-शोणितसे रक्तवर्णे करनेके छिने अनुशासन कर रहे हैं । पूर्वोक्त स्त्रोकका मान-शाम्मीर्च मी मनन करने योग्य है । कहाँ वर्तमान भारतके राजनीविक मेतृबन्द उच्च मञ्जीते उच्चतर स्वरमें शानितः शानितः कहकर चीत्कार कर रहे हैं और कहाँ प्राचीन मारतके क्यान-थारणा-प्राणामाम-प्रत्याहार-परावणः आचार्व शञ्जु-शोणितमे धरतीको सीचनेके लिये कम्बुकण्डसे विह्नाद कर रहे हैं । पता नहीं। इन इहस्रोकश्रायण नेताओंकी दृष्टि परलोकारायण नेताओंकी उच्च उक्तियोंके प्रति क्यों नहीं आहुष्ट होतीः जिनमें इहस्रोकके कट्याण-साधनके लिये ही उन्होंने अपनी मनन-चिन्तन-शक्तिका निचोड रख दिया है।

महाभारतके वनपत्रके अन्तमें प्रकोत्तरीके रूपमें एक वहुत हो रोचक प्रसङ्ग आया है। जिसका नाम है— प्यक्ष-युधिष्ठिर-संवादः। इसमें मानवजीवनके समस्याजिटेल अनेका-नेक प्रश्नोंके वहुत ही सुसम्बद्ध और मार्मिक उत्तर दिये गये हैं। इसी प्रसङ्गपर वजने युधिष्ठिरसे प्रश्न किया है कि 'श्रावधर्मावलिययोंमें देवभाय क्या है और मानुषभाव क्याहें।' धर्मराज (यश्च) के इस प्रश्नके उत्तरमें धर्मपुत्र युधिष्ठिरने कहा— 'इष्क्वमेषां देवत्वादः' और 'भयं ने मानुषो भावः' अर्थात् श्वातधर्मावल्याके लिये अञ्चन्तास्त्र विषयक प्राचीण्य ही देवभाव है और शत्रु या सुद्धसे भय अर्थात् उनसे पराक्ष्मुख होना ही उनका मानुषभाव है।

महाराज सुधिष्ठिरका प्रथम उत्तर— अस्त्रशालमें ही क्षात्रधर्मादछम्त्रीका देवत्य निहित हैं। —यशार्यतः मननका दावा करता है। जिस पवित्र देवभात्रका नाम सुनते ही. हमलोग श्रद्धारे नतमस्त्रक हो जाते हैं। श्रात्रधर्मावलम्हीका वही देवभाव क्या तीर धनुष्क, श्रास्त्र, चक्र श्रादिमें ही निहित है, जिनका काम केतल प्राणियोंको उनके प्रियतम प्राणीये वियुक्त करना ही है । अपातहित्रके इस तथाकथित देवत्वमें पश्चतकी ही गन्ध आती है । वस्तुतः इस तथाकथित देवत्वमा रहस्य सम्मवतः यही है कि आन्धर्मावलम्बीको चाहिये कि वह इन अल्ब-श्रद्धांका लपयोग्त अथमेके विषद्ध संप्राम कर धर्मकी प्रतिष्ठाके लिये करें अन्यायके विरुद्ध संप्राम कर न्यायकी प्रतिष्ठाके लिये करें —हसीमें सन्नास्त्रनिष्ठ देवत्वकी सर्पकता निहित है । उन रात्रास्त्रीका प्रयोग हुएंका निग्रह कर विरुद्ध अनुग्रह करनेके लिये होना चाहिये । उन श्रद्धांका प्रयोग प्रापियोंको प्रयोग निश्च कर विरुद्ध सर्पक्ता निग्रह कर विरुद्ध अनुग्रह करनेके लिये होना चाहिये । उन श्रद्धांका प्रयोग प्रापियोंको प्रयोग निश्च कर विरुद्ध सरनेके

छिये होना चाहिये—उन श्रसार्खीका प्रयोग अपराधियोंको उनकी अपराधप्रवृत्तिसे निमुस करनेके छिये होना चाहिये । उन श्रस्तार्खीका प्रयोग एथ्डीको असुर-राक्षसरहित बनाकर उसके पाप-भार-हरणके हिये, न कि निरीइ भाणियोंके प्रियतम प्राणींते खेळ करनेके छिये होना चाहिये । बस्तुताः देवस्त्रमें जो महस्त्रकी भावना सुप्त है, उसकी सार्थकता श्रस्तार्खीके समुचित प्रयोगमें ही निहित-है ।

भारतीय लोकनानसपर जिन प्राचीन भारतीय प्रत्योंने व्यापकरूपसे प्रमान डाला है। उनमें निश्चयतः श्रीमीताका नाम सर्वाग्रगण्य है। गीता अपने ब्रादिकालसे ही भारतीय आर्यस्तानंकी पणपदिशिका बनी हुई है। इसका प्रवचन भी क्षात्रधमें विमुख अर्जुनको खात्रधमें मुख करनेके लिने ही हुआ था। अतः खात्रधमें का तत्त्व इसमें पर्यास मात्रामें विद्यमान है। इमें देखना यह है कि क्षात्रधमें अध्यादमें श्रीगीताका मतवाद क्या है। गीताके द्वितीय अध्यादमें निम्न क्वन आयो है—

धर्मांचि धुद्धाच्छ्रेकोऽन्याक्षत्रियस्य क विद्यते ॥ (२।३१) सुखिनः क्षात्रियाः पार्थं कभन्ते युद्धसीदशम् ॥ (२।३२) दि अर्जुन ! झानधर्मावलम्त्रीके लिये धर्मयुद्धते यहकर श्रेवत्कर कोई दूसरी वस्तु नहीं है। धर्मतः और त्यायतः आप्य पैतृक राज्यांशके लिये यह जो धर्मयुद्ध द्वम कर रहे हो। भाग्यवान् शात्रधर्मायलम्बीगणं ही ऐसे युद्धका सुअवसर पाते हैं।

इस वचनमें हम देखते हैं कि 'खुद्ध'-शब्दके साथ 'धर्म' शब्दका भी प्रयोग किया गया है। प्रश्न यह उत्पन्न होता है कि धर्मयुद्ध है क्या ' इसका संक्षिमतम उत्तर यही है कि 'ध्यध्मेंके विषद्ध धर्मकी प्रतिशक्षे छिये जो युद्ध किया जाता है, उसीका नाम 'धर्मयुद्ध' है।' वस्तुत: युद्धका छश्च केवल युद्ध करना या ध्यशन्ति-सृष्टि करना नहीं है, पूर्वोक्त छश्म ही उसका आदर्श है। वूसरी यात यह कही गयी कि धानधर्मायलम्बीके लिये युद्धसे बद्धकर श्रेयस्कर ' श्रीर कुछ भी नहीं है। चूर्वों के ध्यमयुद्ध' मानव-धर्मका ही एक अश्व है और धर्मतन्त्रसे बद्धकर मानव-धर्मको ही एक अश्व है और धर्मतन्त्रसे बद्धकर मानव-धर्मको लिये धर्मयुद्धे भी बद्धकर श्रेयस्कर और स्था हो स्कता है हैं धर्ममान श्रारतके जो महानुभाव युद्धामानकी नीतिका

वंज्ञक्षेत्रिये प्रचार कर रहे हैं, उसके विपनमें कहना यह है कि जहाँ तक युद्ध केवळ युद्ध करनेके लिये ही किया जाता है। प्राणियों के प्राणोंका वियोग करनेके लिये ही किया जाता है। अपने अवैध स्वार्थकी पूर्तिके लिये ही किया जाता है। वहाँ तक तो युद्ध धर्वथा त्याच्य ही है। किंद्ध जो युद्ध अधर्म और अन्यायकी प्रतिष्ठाके लिये किया जाता है। वह धर्वथा करणीय ही है। वहाँ चान्तिनीतिके तथाकथित उन्वादर्गकी आहमें रहना अधान्तिको ही बढ़ाया देना है और वह वास्तवमें अहिंसा नहीं। कायरता है।

नैसे क्षात्रधर्मावलियोको लक्ष्मकर आचार्योन पुनः-पुनः यह कहा है कि वे अक्ष-शलादिको ही अपने जीवनका सर्वस्त समझें, युद्धादिसे कदापि पराष्ट्रमुख न हों, शीर्य-वीर्यको ही अपना भूगण समझें। ठीक इनके विपरीत जो आत्रधर्मावलम्बी युद्धपराष्ट्रमुख या शीर्यविमुख हैं, उनकी निन्दा करनेमें—चन्हें हेय प्रतिपन्न करनेमें भी आचार्योंकी लेखनी चूकी नहीं । गुक्रनीतिकारने वहे ही कह-तीक्षण शन्दीसे क्षानुधर्मविमुख क्षत्रियोंका विरस्कार किया है—

े अधर्मः क्षत्रियस्येष यश्व्यस्यस्यं भवेत् । विस्त्रान्त्रकेष्ममूत्राणि कृपणं परिदेवयत् ॥ म सृद्धे मरणं शस्त्रं क्षत्रियाणां विना रणात् । शखाखेः सुनिनिर्भिन्नः क्षत्रियो धभमईति ॥ अविक्षतेन देवेन प्रस्त्रं योऽधिगच्छति । क्षत्रियो नास्य सस्कर्म प्रशंसन्ति पुराविदः ॥ (४२ वर)

'अचियके लिये यह एक बहुत वहा अधर्म ही है कि वह रोमश्रय्यापर लेटकर क्लेक्म-मूलादिका त्याम करता हुआ और करण स्वरते रोता हुआ प्राणींका त्याम करे । सच कहा जाय से युद्ध सूमिके विना धरपर पहे-पहे मरना श्रित्रियोंके लिये अपमानजनक है । श्लालधर्मीवलम्बीको साहिये कि वह समराङ्गणमें शत्रुवर्गके कलास्त्रीये लिन्न-भिन्न होता हुआ प्राणोंका उत्सर्ग करे । को श्लालधर्मावलम्बी अञ्चत- शरीर रहकर ही प्राणीका त्याग करता है। शास्त्रकारगण करापि उसकी प्रशंसा नहीं भरते ।

सन्य कहा जाय तो क्षत्रियका जन्म ही समराङ्गणमें शौर्य-वीर्य-प्रदर्शनके लिये हुआ है। स्वत्रियके लिये धर्मके स्वार्यः मातृमूमिके स्वार्थः राष्ट्रके स्वार्थः जातिके स्वार्थके सामने अपना शरीर द्वच्छसे भी खुच्छ है । सोचनेकी गात यह है कि साधारण मानव किस शारीरके सुखके लिये आजीवन क्यान्क्या नहीं करता—न्याय-अन्यायः, पाप-पुण्य---धर्मः अधर्ममें भी मेददृष्टिका त्याग कर शरीरको सुख पहुँचानेकी चेश करता है, आखिर उस शरीरकी अन्तिम परिणति क्या होती है ! वह ग्ररीर एक-न-एक दिन भस्मका देर वनकर रह जाता है । अर्थात् हमहोग दिन-प्रतिदिन जीचनको यन्तिम परिणति एक भस्सरत्नको और आगे वढ् रहे हैं । अतः जीवनका अन्तिम सत्य यदि मस्तमात्र होः तो क्यों न हमलोग खार्पके खानपर परार्थके लिये---राष्ट्रहितके लिये स्व-स्व पाञ्चभौतिक शरीरका मूल्य देकर मृत्युकी योदमें शरण लेकर यदाःशरीरते मृत्युद्धय वन जायँ १

लेखकी समाप्तिके पूर्व यह कह देना हम अपना पवित्र फर्तव्य समझते हैं कि धर्मके लिये, वेशके लिये, राष्ट्रके लिये, जातिके लिये, न्यायके लिये, मातृमूमिके लिये जो पुरुष अपने प्राणोंकी अर्पण करता है, उससे बदकर महाप्राण और कोई नहीं है। महाप्राण क्षात्रधर्मावलस्वीगण प्राणोंकी वाली लगाकर समराङ्गणमें मृत्युते आलिङ्गतकर प्रात्युक्तय' कन बाते हैं—सम्भवतः कृतान्तके गौरवका अन्त इन्हीं क्षत्रियोंसे स्कराकर हो जाता है। आब भारतयर्षकी वर्तमान संकर्णण परिस्थितिने देशके प्रत्येक नागरिकके लिये—विशेषकर सवयुक्तिके लिये—शात्रपृत्विका अनुकरण करना अपरिहार्य हो गया है। हमारा चित्त न्यायके प्रति, धर्मके प्रति, सुहृद्वार्यके प्रति, अन्दायके प्र

क्षत्रियधर्मके आदर्श

भीध्म पितामह

्सुयोधन ! सुद्धमं भागते हुए, शक्कहीन, भयाद्धरु दूसरेते सुद्धमें लगे, प्राण-स्थाको प्रार्थना करनेवालेपर भीवम आधात नहीं करेगा ।' कौरवसेनाके प्रथम सेनापति भीष्म बनाये गये ये और उन्होंने युद्धके प्रारम्मसे पूर्व ही स्चित कर दिया—'ल्ली, वालक, नपुंसक, सूर्व्छित तथा गौके सम्मुख होनेपर मैं धनुप रख दिया करता हूँ । यह देवजतका वर है ।'

संसार जानता था कि देवजतका कर दला नहीं करता ! इसलिये दुर्वोधनके पास सुपचाप सुन लेनेके अतिरिक्त कोई उपाय नहीं था । इतना ही नहीं, दूसरे भी अनेक नियम थे भीष्मकें, लैसे—'जो दिव्यास्त नहीं जानते। उनपर दिल्यास्तका प्रयोग नहीं किया जायगा !'

युद्धमें अर्जुनमें पाद्धालराजके पुत्र शिखण्डीको अपने रथके आगे कर दिवा ! शिखण्डी पहिले कन्या होकर उत्पन्न हुआ था। पीछे पुरुष बना था । अतः उते देखते ही मीष्मने धनुष नीचा कर लिया । शिखण्डीको सामने करके अर्जुन बाण मारते रहे । पितामहका अङ्ग-अङ्ग उन बाणांचे विद्ध हो गया। किंतु उन्होंने घनुष नहीं उठाया । अन्तमें पे रमसे गिर पड़े । उनका शरीर इस प्रकार बाणोंचे भरा था कि पूरा देह वाणोंपर ही अटका रह गया । यही मीष्मकी शर-शब्या थी ।

चुद्दका वह दशम दिन था । सर्वकाल घुद्ध दंद हुआ तो दुर्वोधन शस्त्र-चिकित्सकको छेकर पितामहके समीप आया । भीष्मने पूछा—प्यह क्यों आया है !!

ध्यापकी चिकित्सा करने !' तुर्योधनने अत्साहपूर्वक कहा । ध्यापका शरीर इनकी चिकित्सासे पुनः स्त्रस्य हो जावना ।' व्हन्हें छोटा दो । धनुपते छूटा या हाधसे पिरा वाण धनिय दुवारा उठाकर धनुपरर नहीं चढ़ाता ।' पितामहने कहा । 'शरीर एक साधन है वाणके समान । क्षत्रिय स्वेच्छासे उसरर कोई शस्यक्रिया किसीको नहीं करने देशा । उसके देहका स्पर्श युद्धमें प्रतिपद्मीका शख्य ही कर सकता है ।'

भुझे तकिया हो !' शहर-चिकित्सकको छौटाकर भीष्मने दुर्वोधनसे कहा ! बहुत कोमल रेशमका तकिया लेकर जय वह आया तो पितामहने उसे फिर झिड़क दिया—'शुम्हें हुद्धि क्षत्र आयेगी ! यह तकिया क्षत्रिय लगायेगा और इस शब्यापर ! अर्जुन कहाँ है !'

अर्जुन दुलाये गये । आकर उन्होंने प्रणाम किया । पितामहने कहा----विद्या ! तकिया चाहिये मुझे ।

मीष्म पितामङ्का सम्पूर्ण शरीर वाणीपर पद्मा था ! किंद्य सिर लटक रहा था; क्योंकि युद्धमें अर्जुनने उन पूजनीयके मस्तकमें याण नहीं मारे थे । अब धनज्ञयने धनुष चढ़ायां और तीन वाण इस प्रकार मीय्मके ललाटमें मारे कि वे सिरके दूसरी ओर निकलकर भूमिमें टिक गये । मस्तक उन वाणीपर उठ गया ।

पानी !' स्वमायतः शरीरका रक्त निकलनेपर प्यास लगती है । दुर्योधन स्वर्णधात्र मर लायाः किंद्र पितामहके नेत्र अर्जुनकी ओर उठे । शरशब्दापर पड़ा शूर स्विध-मुक्कदमणि क्या खाटपर पड़े रोगीके समान जल पियेगा ! गाण्डीवधन्त्राका धनुष उठा और वाणने भूमिको फोड़ दिया । प्रश्नीते फूटती जलधारा सीचे मुखमें गिरी भीष्मके । उन मुद्धने आशीर्वाद दिया— न्तकत्रकाम हो पुत्र । तुम ठीक स्रविध हो ।'

भित्रिय ही तो क्षत्रियका उचित स्तार कर सकता था ।

वैश्य-धर्म

[व्यापारमें ईमानदारी]

(लेखक---श्रीप्रकाश्यायकी व्यास)

मारतीय आर्थमंस्कृतिमें चातुर्वण्यं-विभागमें 'वैदय' वृतीय वर्ण है । यह समाज-संस्थाके अर्थविमागका अध्यक्ष है । न्यायपूर्वक समको सवकी आजीविका देते हुए व्यापार कृषि और पशुपालन आदिके द्वारा अर्थका उपार्जन करता और उसे तीनों वर्णोंके मरण-पोपणमें दृस्टीकी माँति यथाविधान स्थय करके अपने दिये पारिअमिकतकस्य जीविका-निर्वाहोपयोगी अर्थ प्रहण करना इसका धर्म है । 'कृषिगोरस्थवाणिक्यं वैस्थकमें स्थमावकम् ।' वैश्यवर्ण ही समाजका प्राण है—आत्मा है । वैस्य व्यापारीका बहीखातामें सारा हिसाब-किताय ठीक रहता है और कियादश्वता, ज्यापारकुश्चला, ईमानदारी स्था सरका पालन उसके व्यवहारका प्रधान स्वरूप होता है ।

'धाणिब्ये वसति लक्ष्मीः' धनप्राप्ति व्यापारते ही होती है । पारवास्य वाणिज्य-शास्त्रोंके अनुसार व्यापारीमें आठ गुण होने चाहिये । वे गुण इस प्रकार हैं, एनर्जी---कार्यक्षमताः एकानामी---मितव्ययिताः इत्योग्रेयी---व्यापारिक एकताः सिस्टम----दंगः सिम्पेथी----सहानुभूति एवं सहनशीलताः सिन्सीयरथी---विश्वासभावताः इम्पार्दियल्डियी---निष्मक्षता और सेक्षः रिलाइन्स---आत्मविक्वासः ।

इन सिद्धान्तीयर आधारित व्यापार इतना सुदृद् तथा लामप्रद होता है। जिसे कोई हानि नहीं पहुँचा सकता। उसमें कोई विका नहीं डाल सकता और उसका अस्तित्व सदा यना रहेगा तथा उसकी सफलता अविरल गतिसे अपने लक्ष्यको प्राप्त करती जायगी। पाश्चान्य वाणिज्यपद्धतिमें कई प्रकारको खाता-पद्धति है। जैसे जर्नल, लेक्स कैशबुक आदिः परंतु पाश्चान्य वाणिज्यपद्धति है। इसारे भारतीय खाता-पद्धतिके समझ अपूर्ण-सी ल्याती है। इसारे प्राचीन वाणिज्य-विज्ञानके अनुसार भारतीय वाणिज्य सात खातोंमें रक्ष्या जाता था। वे खाते इस प्रकार हैं—भू, सुव, स्व, मह, जन, तप, स्त्य। 'भू' खातेको हम रोजनामचा कहते हैं। स्मृत्य-लोटी वही कहलाती है। 'स्व'का अर्थ पछी रोक्स है, दाह'का अर्थ खाता-बही है। 'तप'का अर्थ पछी रोक्स है, दाह'का अर्थ खाता-बही है। 'तप'का अर्थ परिशोचन किया हुआ खाता थानी तल्यट द्रायल वैलन्स है। स्वत्थ खातेका अर्थ है चिक्का जो लाम-हित अक्कित करता

ा प्रचीन भारतमें व्यामारी सत्य खाता रखकर वरयतापूर्ण अपने खाभका दस प्रतिदात विना राज्यके माँगे राज्यमें जमा करा देता था; क्योंकि वह यह जानता था कि यह विश्व-अणानवन्थ है । जिस्र प्रकार ये सात भारतीय खाता-पद्धवि हैं, उसी प्रकार विश्वमें सह खण्ड हैं, जो मू, सुब, ख, महः, जनः, तप और सत्य-छोकः कारकाते हैं । सन् व्य अपने-अपने कर्मोंके अनुसार इन सोकॉमें पहुँचता है । यमराजका मुनीय चित्रगृप्त स्वफे खाते अपने पास रखता है। इसलिये ईमानदारी और सत्यतापर आधारित **इमारा** व्यापार रहा है। ईमानदारी ही सर्वश्रेष्ठ नीवि है। विदेशी विद्रान इमर्रनका कयन है कि प्यथार्थता और ईमानदारी दोनों सगी वहिनें हैं । पोपका मत है कि ईमानदार मनुष्य ईश्वरकी सर्वेक्षिम कृति है । वस्त्रतः ईमानदारी मोतीके सददा निर्मेल है जो मानवको सशोभित करती है तथा वेईमानी व्यापारीको कर्काह्वत करती है । इस दैनिक जीवनमें यह वेंखते भी हैं कि जो व्यापारी ईमानदारीसे व्यापार करता है, चीजेंकि भाव ठीक रखता है और उसकी दकानपर चाहे अचा जाय या बृहाः समीको समान कीमतपर सामान देता है। इससे उसकी विक्री अधिक होती है और जो व्यापारी चीजोंके भाव ठीक नहीं रखता अथवा बाजारमायसे भी चीजें मेंहगी बेचता है, उसका विश्वास ब्राह्कोंके हृदयसे उठ जाता है और उस व्यापारीका व्यापार बंद हो जाता है। एक कहावत है कि भाइक भगवान है। वस्तुतः यह सत्य है । शहकको भगवान मानकर उसके हितकी इच्छाके साथ ईमानदारीसे ध्यापार करनेके कारण तुलाधार इतना ऊँचा महातमा वन गया कि अच्छे-अच्छे योगी उसने सत्सङ्ग करने जाते ये और अपने शिष्योंको उस व्यापारीके पास शान प्राप्त करनेके लिये मेलते थे । ईमानदारीचे न्यापार करना ही दलाधारके सोक्षका कारण वन गया । ईमानदारीके साथ न्यापार करने, आहमके प्रति आदर-सहातुभूति एवं श्रद्धा रखनेको ही हमारे शालोंमें भक्ति-मिश्रित कर्मश्रोग-साधन कहा है ।

हमारे विचारः व्यवहार और व्यापारमें ईमान्दारी होना व्यक्तिगढ गुण होनेके साथ ही राष्ट्रीय गुण भी है। श्री टी॰

श्वाउनका क्रमा है कि ध्नस्य व्यागर व्यागरिको उमृद्धिग्राची दनाता है। देईमानी लाल्ही उत्पन्न करती है जो विपनवाका मंचय करती चडती है। इससे पूर्व कि धन आरकी सोनी इन्हरें आप दानी इन काइये (१ श्री दीर प्राउनका यह मत अत्यविक हुन्दर है। क्योंकि हमारे देखमें कामारीकी हेट कहते हैं जो भ्येष्ट अन्यका अपभेश है । जिसका अर्थ महादन वासी उत्तन पुरुष है। महादन कोय देख क्षाचरम इस्ते हैं, समाज भी उन्ह के पर विहें पर चणता है। अतः वह आवस्तक है कि महाबनीते द्वारा कारएमें ईमानदारी रखना देख एवं नमाइके उत्पानदेखें परना-दसक है । प्रकृतिके प्रतिकृत चलनेवालेको पर्यु कहते हैं । देशमें संकटकाकीन प्रकृतिके प्रतिकृत यदि महावर। व्यापारी वर्डी तो स्या वे एका बहुलांके अस्तियी हैं। क्येंकि देश, काल एवं नमाजकी प्रकृतिके अनुकृष करनेवाला पुरुप रही अधीने मनुष्य कहत्वता है। उत्पित टेक्स न देनाः नवरमधिकाको चौकियोको चंगी न देनाः कीनते *स्टानाः* सत्त्व हिमलाः मिक्कट करना—-ये सब काम महाप्रकृतिके प्रतिकृत ही तो हैं। जिससे सर्व-शक्तिशाली मणवान् अनंतुश्र होते हैं । रेक्टे दिना टिक्ट चलना भी हमापी व्यासरिक देईमानी है । सबकीय कार्याकरी-का कान भी सबकीय व्यामार है । बाहुको इसीने अविस्टेन्ट कहा जाता है । यदि बाद खडाडीय शायांस्यके समयने साम ठीक नहीं करका अथवा गर्पों बहाता है तो यह भी राजकीय व्यापारने ईमान्याचे नहीं करता । जब कि हमारी मेस्हति है 'योगः वर्नेसु कीसलन्' । योगी वही है जो अपने कर्नका हुशक्तांचे पाकन करता है । समाज अधना अक्तिका करवान सत्याभित है । ईसानदासीटे स्वागर एवं कान करनेचे आल-अनुशासनः आल-निरम्बन तथा आपन्तिशासकी वार्खत होती है । स्पनादनने विचर्का दुविपॉका, बहुदित मावनाऑका और असहिदार्सेश निरोध होता है । पट्टी कारण है कि इसारे देखका महानन्त्र 'सत्यनेत्र अपनेर है । रावकार्वीने भी एक दोहा निवता है---

सर नर कोड़े सूर्यों सद कोड़की पदा साम । सर की बाँची किल्किनी फेर निर्देशी खुर ॥

स्वका लाग करनेरर लक्ष्मी वहीं आवी और काकेका विभाग एमावटे उठ बाता है। सल रहता है वो सक्सी रहती

है। एक उराहरण है इसका । एक राज्यने वह पोपणांकी कि भेरे : राजने एक हार समायी जान और उसमें परिकिली व्यामनेका शास नहीं दिखेता तो राह्मको मैं उसे खरीद देंगा !! एक दित एक क्यारारी एक दर्देश्वरकी नृति दनः लाया। उने किछीने नहीं वर्षक से शासको सबसे उन्हें क्येंद्र किया । मन्द्रिकीन मर किया कि इसे आप न क्रिपेटी क्योंकि परिश्रय करी रहता है, वहाँ सर तर हो। बाता है। यर यहा वर्ध सने । वे मोजन करके से गरे। राज्यो तस्तो आयो और साजने बोची---राबद ! होरे पहीं बहैश्वर आ गया है। इसकिरे हैं आ रही हैं। भाजने कहा कि प्यान जा सबकी हैं।' किर बर्म आया और राजति देखा कि भी जा रहा है।" राजने उदे भी जलेकी आहा दे थी। अन्तर्ने सल आज और सद्धने योद्ध—कोरे यहाँ हारि का गण के इसस्थि में यहाँ नहीं रह सकटा में भी का रहा हूँ। तव राजाने उटकर सत्तके पाँच एकड किये और कहा कि केंत्र धचरोंकी सस्ताको दिसावेके दिये ही दी। हारिकी खरीडा: नर्वे तो मेरी स्लव्य चली खरी | अर आर ही चले जाउँने को नेस कौन है ? करने जब सोचा कि परहा क्यतुम समार है तो यह नहीं गया । यह सब नहीं गया तह कभी और वर्षको भी बतन श्रामा प्रदा ! अदः त्ववंदिद्व है कि सलताने ही क्स्मी दिशन करती है।

संवारकी कोई वस्तु इसारे काम नहीं चलेगी । सुछ बन्नांग्रहमें नहीं हैं, वह तो मानवले अंदर को करा निहित हैं। उतके साथ संग करनेमें हैं । यही 'क्तरकुष कहलाता है । इसारे स्टबर्म ही हमें मुक्ति प्रदान करते हैं तो किर हम स्टब्स साथ किस्टें किये करें ! जब कि---

मता निय हुत अन समी दाप केंद्र म जापता । इस पाक-शुंनी सरकते केंद्र म हाथ क्टामक ॥

इक्तिये इनारे वीवनंत्री चक्तवता चलकी रहा वक्त प्रतिने ही है। प्रवादनंत्रने देशको स्थाका श्रापेक प्रत्येक नागरिकार होता है। विशेषतः द्यारास्त्रेक्तः क्लेकि स्थाक पूर्वक कामारे उपादित धन ही सहस्रो शक्ति है। धनका दुवनवीय करना, जकरवते ब्यास खर्च करना कृतिनाहर्यो पैदा करवा है। चल्दवा वया इनानवार्यके व्यास्तर करो और उपादित धनको व्यास-कल्यायके उच्चन-केज्वय कार्यने दशरवार्यके ब्याय करो। इन्होंने वैश्य-धनकी सार्यकरा है।

वैश्य-धर्मके आदर्श

तुलाधार

भेरे समान तपत्वी तथा भानी वृगरा कोई नहीं है। वोगी जाजिलके मनमें इस गर्नके उदस्का कारण या। इच्छा करते ही समस्त भूगोल, खगोलका भान उन्हें प्रत्यक्षके समान हो रहा था। उन्होंने समुद्र-किनारे खिर खहे होकर दीर्घकाल तक तम किया था। सही, गरमी, वर्षा सहन करते, केवल बासु पीते। वे इस प्रकार स्थिर, खहे रहे थे कि पश्चियोंने उन्हें हूँ सनसक्तर उनकी जदामें पासला बना लिया और अंडे दे दिये। उन अंडोंके भूटनेपर लो भावक निकले, वे वहाँपले, बढ़े और उह गये।

'जाजिल ! तुम्हारा गर्व उचित्त नहीं है। ऐसा गर्व तो काशीमें रहनेवाले महात्मा तुलाधार भी नहीं कर सकते।' आकाशवाणीने जाजिको सावधान किया।

क्तो हुलाधार मुझसे अधिक बड़े झानी एवं तपस्वी हैं।' आजलिके चित्तमें उन महात्माका दर्जन करनेकी इच्छा जायत् हुई। ये समुद्र-तरसे चल पड़े।

'अह्ये ! आपका स्तायत !' तुलाधार अपनी दुकानगर दैठे व्यापारमें स्मे थे । योगी ब्राह्मण आजलिको देखकर हे 3ठे, ब्राह्मणको प्रणाम किया, आसन देकर अतिथि-सत्कार किया ! इसके बाद जाजलिने कितना सप किया और कैसे उन्हें गर्ब हुआ, यह भी बतला दिया ! अन्तमें बोले — भैं आपको क्या सेवा करूँ P

अगपको यह शान केंस्रे हुआ ! आप क्या सावन करते हैं ! जाजलिने पूछा !

भीने केन्छ अपने वर्गाअमितिहित धर्मका पाठन किया है। वृद्धाधार बोले अपने वर्ग और आलनके अनुसार अपने कर्तव्यका पालन करते हुए कियोका अ हेत न करना, सबमें भगवान पश्चरते हैं, यह समझार उनि मुनिधाका पूरा ब्यान एखारते हैं, यह समझार उनि मुनिधाका पूरा ब्यान एखारते हैं, यह समझार उनि मुनिधाका पूरा ब्यान एखारते उनको ईमानदारोसे न्यास पूर्वक उनित मुन्थपर उनको उपयोगी बस्त देना यह मेरा नियम है। सबका हित चाहनाः अपनी शक्तिक अनुसार दान करना तथा रोगी एवं बुखियोंकी सेवा-सहायसा करना यही मैं धर्म जानता हूँ।

व्हमपूर्ण जगत् भगवात्का खरूप है । मिट्टी और -स्वर्णमें बत्तुतः कोई अन्तर नहीं है । इन्छा, देष और भक्ता स्वाग करके को अपने कर्तव्यका पालन करता है, दूसरोंको भयभीत नहीं करता, कह नहां देता, वहीं क्षानका अधिकारी होता है ।' तुलाबारने जाजिके पूछने-पर बतलाया ।

तुलाचारके उपवेदासे जाजिकका गर्व तथा अज्ञान नष्ट हो गया । वे अपने कर्तव्यके पालनम लग गये । छ०---

आदर्श वैश्य

- - - - - - -

वैद्य जो न्याय-धर्म-सम्भव । प्रचुर उपजाता कृषिसे अज ॥
पालता पशु उपखाता अर्थ । कमी करता न प्रमाद-अनर्थ ॥
सदा करता विद्युद्ध व्यापार । सत्यका करता नित सकार ॥
व लेता परधन कभी अशुद्ध । बही-खाता रखता सव खुद्ध ॥
द्वीदसा कभी नहीं ईमान । विप्र-गो-हित करता नित दान ॥
धर्यपर मान निक अधिकार । बाँटता बनकर सदा उदार ॥
दिपाकर नहीं लामका अंश । राज्यको देता कर दशमांश ॥
राज्य भी करता उसका मान । खुद्धा कभी न यन वैभान ॥
चतुर श्रमशील कमी न वस वैभान ॥
देवुर श्रमशील कमी मुझा करता जितनी है सकि ॥
देव-आराधन प्रभुकी मिति । सदा करता जितनी है सकि ॥

ज्ञुद्र-धर्म

(छेखक—नोस्तामी पं० भवधनारायणजी धारती')

आजमल शुद्ध नाम छेने मानसे ही यह मान खिया जाता है कि यह वर्ण निकृष्ट है। पर यह वास्तवमें छोगोंकी महान् भूछ है। जिन छोगोंने वेद-शास्त्रका अध्यपन नहीं किया है, वे ही ऐसा सोचा करते हैं और उन शुद्धजनोंसे धूणा करते हैं। बचावि ऐसा करना सर्वदा त्याज्य है।

हमारे शालोंमें शृहोंका भर्म सर्वोपरि बसलाया गया है। क्योंकि इनका परम धर्म ही सेवा-कार्य है और सेवा-कार्य ही भगवान्को प्रसन्न करनेका सर्वोत्तम साधन है। सेवाले प्रत्येक प्राणी इस संसार-वन्धनसे पार हो सकता है।

धर्मराज युधिष्ठिरके राजस्ययज्ञमें विभिन्न कार्योका भार विभिन्न लोगोंको दे दिया गया | उस समय एक कार्य क्चा था आये हुए अविधियोका चरण परकारना । श्रीकृष्णने सटते उठकर कहा— यह कार्य मेरे लिये छोड़िये ।' लोगोंको बड़ा आरचर्य हुआ । परंग्न इसमें आश्चर्यकी कोई बात नहीं; क्योंकि सेवा करनेवाला शिष्य ही एक दिन गुरुक के परपर परिलक्षित होता है ।

ंब्राह्मणः अनियः वैदय वादि वर्णोके लिये भी सेवाका विधान है। भगवान् श्रीकृष्णने इसी उद्देश्यको छेकर गीता-के १८ वें अध्यायके ४२-४३ तथा ४४ वें बळोकोमें ब्राह्मणः अनियः यैदय एवं शुक्तीके लिये पृथक्-पृथक् स्वथर्म-का सेवा-कार्योका प्रतिपादन किया है। पर शुद्र तो चतुर्वर्ण-प्रासादका मूळाधार पाया है। उसके विना यह इमारत खड़ी ही नहीं रह सकती।

आजकर प्रायः यह कहा जाता है कि जाहाण सर्दव ही ग्रहोंको नीचे गिरानेके प्रयत्नमें रहे, जिससे कि वे अपनी उन्नित न कर सकें। पर ऐसा समझना सर्वधा भ्रम है; क्योंकि शाखोंके अध्ययनसे शत होता है कि स्वधर्म-पाठन करना सबसे बद्कर है। स्वधर्म-पाठन करना ही उत्तम गतिका साधन है। यह साधन ब्राह्मणके तप आदि साधनों-की अपेक्षा शुद्रोंके लिये सुगम है।

चारों युगोंमें मुनियोने कलियुगकी ही सर्वश्रेष्ट माना है; स्थोकि इस युगमें भगवनाम-कीर्तन करनेमानसे ही संसार-सागरसे मुक्ति मिल जाती है। श्रीतुलसीदासजी कहते हैं— किन्तुम सम नुम शान नहिं जो नर कर जिसवास । गाइ राम गुन गन विमक मद तर विनहिं प्रयास ॥

एक बार कुछ सुनि—गंकिस समयमें योझ-सा पुण्य महान् फल देता है और कीन उसका सुगमतासे सुलपूर्वक अनुष्ठान कर सकते हैं ?' इस प्रश्नको लेकर श्रीव्यासजीके पास पहुँचे । व्यासजी उस समय गङ्गाजीमें स्नान कर रहे थे । व्यासजीने गङ्गाजीमें गोता लगाकर फिर कहा— म्कलियुग श्रेष्ठ है। सुद्र तुम ही श्रेष्ठ हो। तुम ही धन्य हो । स्नियाँ ही साधु हैं। वे ही धन्य हैं।'

तदनन्तर व्यासजीने बाहर निकलकर नित्यकर्म किया । फिर मुनियोंका अभिवादन करके उनसे आनेका कारण पूछा । मुनियोंने कहा, 'हम एक प्रधनको लेकर आये थे; परंतु पहले आप यह बतलाहुमें कि आपने जो कल्यियुमको, शूदको और खियोंको श्रेष्ठ, साधु और धन्य कहा—हसका क्या रहस्य है !!

त्र्यासजीने हॅसते हुए कहा—जो धर्म सत्ययुग, त्रेता, हापरमें बहुत समयसे तथा तथ, ध्यान, पूजनते प्राप्त होता या, वह फलियुगमें श्रीकृष्णके नाम-कीर्तन मात्र चोड़े- से प्रयत्ने ही प्राप्त हो जाता है, इसिल्ये में कलियुगसे अति प्रसन्ते ही प्राप्त हो जाता है, इसिल्ये में कलियुगसे अति प्रसन्ते हूं। बाह्यण, क्षत्रिय और वैद्यको वड़े संयमसे रह- कर परतन्त्रतापूर्वक साधन करनेपर जिन पुण्पलोकोंकी प्राप्ति होती है, वह सहित सुद्रकों केतल सेवा करनेसे ही प्राप्त हो जाती है। इसिल्ये वह अन्य जातियोंकी अपेक्षा धन्यतर है और खियाँ केवल तन-मन-बचनसे पतिकी सेवा करके ही सुभ गतिको प्राप्त हो जाती है, इसिल्ये वे साधु है। मैने इसी अपिश्रायसे कलियुग, सूद्ध और खियाँको श्रेष्ठ तथा धन्य बतल्या है।

ऋषियोंने कहा—महासुने | हमें जो कुछ पूछना या। उसका यथार्थ उत्तर तो आपने हमारे इसी प्रदनके उत्तरमें दे दिया है !

इस प्रकार महर्षि व्यासने सद्धोंकी महिमा गायी है। अनः सद्द भाइयोंसे सादर प्रार्थना है कि ने इस स्वर्ण-अवसर-को प्राप्तकर विशेष लाभान्तित हों; क्योंकि स्वधर्म-पालन करनेवाले प्राणियोंके लिये मुक्तिका द्वार सर्वथा खुला है।

गृहरुक्ष्मीर्गृहे गृहे !

(छेएक---श्रीश्रीरामनाथजी सुमन)

(?)

प्राचीन एवं अर्थाचीन—समी विचारक इस विषयमें एकमत हैं कि स्त्रीतमां सम्प्रता एवं संस्कृतिका मेर्ट्यण्ड है। हमारे देशकी करानामें उसको कुछ और भी विशेषता प्राप्त हुई है। भोगके बीच त्याम तपस्याः समर्पण एवं अर्चनाची प्रतिष्ठाने उसे एक अद्भुत शक्ति एवं भव्या करी है। उसे जगदम्याका ही खरूप माना गया है। दुर्गा-सप्तश्रतीमें कहा गया है कि हे जगदम्बिके! जगदम्या जितनी भी जियाँ हैं—तेस ही मेट हैं। तेस ही अंश हैं। उस कर-बरमें पहल्क्सी-रूपमें प्रतिष्ठित हो। विश्व हैं। उस सर-बरमें पहल्क्सी-रूपमें प्रतिष्ठित हो। विश्व हैं। उस सर-बरमें पहल्क्सी-रूपमें प्रतिष्ठित हो।

यह ठीक है कि इसने बीचके युगमें शतान्त्वीतक लीके प्रति हीन भावना रक्ती और तरनुकूल आचरण किया है | उसका परिणास भी भोगा है—हमारा सर्वाङ्गीण पतन हुआ है | परंतु इसारी विचारधारामें, इसारे धर्ममें, इसारे धंह साहित्यमें सदैव नारी पून्ना, आदरणीया और प्रेसात्यदा रही है | श्रुति-स्मृति-पुराण तथा ग्रह्मसूत्रीमें— सर्वत्र इसे उसके प्रति विशेष स्नेह तथा आदरका व्यवहार करनेके आदेश सिलते हैं |

श्वतपश्रद्राहम् (५)२)१ (१०) में स्त्रीको मनुष्यको आत्माका अर्द्धोरा बताबा गया है--

अर्थो ह वा एष आरमनो यज्जाया तस्साधावधायां न चिन्द्रते नैंव सावत् प्रजायते असर्थे हि तावद् भवति । अय यदेव जायां विन्द्रतेऽथ प्रजायते तर्दि हि सर्थे भवति ।

यहामारत[,] कहता है—

श्चियों यस च पूज्यन्ते समन्ते सम्र वेवताः ॥ अयुद्धिताश्च यद्रैताः सर्वोस्तवाफाः क्रियाः । तदा चैतत् कुळं नास्ति यदा शोचन्ति जामयः ॥ आसीशसानि गेहानि शिक्ततानीव कृत्यया । नैय भान्ति न वर्षन्ते श्रिया द्वीतानि पार्यिव ॥

(सनु० ४६।५-६-७)

ब्बहाँ स्त्रियोंका आदर-सत्कार होता है। वहाँ देवता-। स्रोग प्रसन्ततापूर्वक निवास करते हैं तथा जहाँ इनका। अनादर होता है। वहाँकी सारी क्रियाएँ निष्पल हो।

नाती हैं। जब कुटकी बहू नेटियों दुःख मिलनेके कारण शोकमम होती हैं। तब उस कुलका नाश हो जाता है। वे खिख होकर जिन घरोंको शाप दे देती हैं, वे कुत्याके द्वारा नष्ट हुएके समान उजाड़ हो जाते हैं। वे श्रीहीन गृह न तो शोभा पाते हैं और न उनकी दृद्धि हो। होती है।

शिर जोर देकर कहा गया है—
'स्रोप्रत्यचों हि वै धर्मः' (भन्न०४६।१०)
स्त्री धर्मकी सिद्धिका मूछ कारण है। स्पष्ट आदेश है—
शिय प्ताः खियों नाम सत्कार्यों भृतिमिन्छता।
पाछिता निगृहीसा च श्रीः खीं भवति भारत ।
(अन्न०४६।१५)

भरतनन्दन ! स्त्रियाँ ही घरकी रुक्षी हैं । उसति चाहनेवाछे पुरुपको उनका भलीमोति सन्तार करना चाहिये। सपने चरामें रखकर उनका पाठन करनेसे स्त्री (रूसी)-स्वरूप वन जाती है ।'

किंतु भारतीय गृहधर्मके इस परिवेशके श्रांतिरिक उसकी महती करानाके पीछे एक और विशिष्टता है। कराते छेकर मातातक सब जीवनके श्रेय-प्रथप अग्रसर होती साधना-मृमियाँ हैं, देहमें जो प्राण है और वह प्राण-सब जिस आध्यात्मिक सरवको लेकर उहरा हुआ है, उसे हीरे-बीरे पानेकी साधना हैं। पुरुप इस साधनामें स्त्रीका केवल साथी नहीं है—यह और नारी दोनों मिलकर एक मंबीन पूर्णताकी सृष्टि करते हैं। दोनों मिलकर एक हैं—एकातमा हैं। दोनों अविभक्त और अविभाव्य हैं। यह साधना जन्म-जन्मान्तरोंकी साधना है। इसने जीवनके शितिजके उस पार वहुत दूरतक देखा है और दस्पके पीछे जो अहस्य है, मूर्तिके पीछे जो अमूर्च है, उसे देखने और पानेकी सेष्टा की है।

इसोलिये में मानता और कहता आया हूँ कि नारी ही हमारी संस्कृतिकी कुंडी है। जवतक वह अभिश्रस रहेगी, जवतक वह अपने धर्म और कर्तव्यको ठीक-ठीक ग्रहण नहीं करेगी, कोई वास्तविक प्रगति सम्मव न होगी। वहीं है हमारी आशा, वहीं है हमारा सम्बद्ध, वहीं है हुमारी स्थोति । घर-घरमें उसी देवीकी, भाताकी, समर्पणकी रे मूर्ति, त्यागकी देवी, प्रेमास्पदा, करुणामयी, हृदयसे जो र चननी है—उसकी प्रतिष्ठा करनी होगी ।

कैरे होगी वह प्रतिष्ठा होगी, जब कृत्या सबी कृत्या, भारी सबी भारी तथा माता सबी माता बनेगी, स्वरूपका दर्शन करेगी ।

(२)

कन्यर

क्या है नारी-जीवनका आदि । यह कही है। जिसमें समस्त भविष्य सुकृष्टित है । इस कहीको कल पूरू बनना होगा । कही फूलका खादिस्य है। जो यह है। यही फूल होगा । जीवनमें उसीकी सुगुट्य फैलेगी । इसलिय उसीका निर्माणपर सब कुछ निर्भर है। यहींका भविष्य, परिवासिका सुख, समानकी खान्ति उसीकी मुहीमें है।

यहुत दिनोंसे कन्यां समाजमें उपेशित रही हैं । पिहुले उसकी उपेश्वके कारण सामाजिक परम्पाएँ थीं। जहाँ उसे परायीं चीजके रूपमें ग्रहण किया जाता था। आज वाश्व दृष्टिते तो उपेशा नहीं है—उनके सामाजिक प्रतिष्ठा प्राप्त हुई है। लहकियाँ प्यार-दुलारके साथ पाली जाती हैं। शिक्षा भी दी जा रही हैं। जीवनके अनेक क्षेत्रोंमें वे प्रवेश कर रही हैं। सहीं उनके लिये विधि-निपेध नहीं है । स्थ भाषी खुल गये हैं और मानस-शिवित विश्वद हो स्था है।

परंतु वह सब शिक्षा मुख्यतः ऐहिक है ! इसिंध्ये समाजने जहाँ ऐहिक सुख-सुविधाकी शक्ति उसे प्रदान की है और बखातः उसे विकित्ति किया है, वहाँ अन्तरसे संकुचित किया है। उसमें अपने सुखकी दृति अधिकाधिक बढ़ती गयी है। इसिंध्ये एक मोगवादी, वाहरते दृदिशीला परंतु प्रापके उत्तको सुखा देनेवाले परिवेशमें वह सिमट गयी है। आमाखिक छाया-मात्र उसके लिये सल है। किंदु जिस विन्तुपर प्रापका रह वने एवं निवेदित होनेते बढ़ता है, अमृत एवं अधिनश्चर होता है, वह बिन्तु दृष्टिते छुस होता वा रहा है!

हमने वालको बालिकाओंकी शिक्षामें एकस्पताकी स्थापना करके मर्वका अनुभव किया, बिद्ध निसर्गेकात सत्योंको हम भूक गये। पुरुष और खीकी मनोरचना, अन्तः प्रवृत्तिकी और जीवनके निर्माणमें उनके योग तथा कार्यमें जो अन्तर है, उसीके अनुसार उनकी दिखा-दीजा, तैपारी और कार्य-विभाग होने चाहिये। बहुत-से कार्योमें समानता होगी, कुछमें सहयोग होगा और कुछमें एकरूपता मी होगी; किंद्र दोनोंकी प्रेरणाएँ अलग-अलग स्रोतींचे उद्भूत होती हैं) इसका ध्यान न रखनेसे कठिनाइयाँ पैदा होती हैं। स्रीकी पुरुष बनाना और पुरुषको स्त्री बनाना एक प्राकृतिक अभिक्रमको निर्मिक बना देनेकी चेश है। इसमें राक्तिका अम्बन्य है, बिनियोग नहीं।

इसलिये एक सीमातक ही लड़कियों-लड़कीके पास्पकम एक होने चाहिये । सामन्य शिक्षणके यद कल्याको इस प्रकारकी शिक्षा मिलनी चाहिये, विससे उसकी प्रकल्य प्राकृतिक शक्तियोंका विकास हो। उसने की आशा और अपेका है, उसकी पूर्ति हो।

च्यावहारिक जीवनमें पुरुष मुख्यतः जीविका स्था तत्सम्बन्धी कार्योका एवं फुटुम्ब, परिवार, समाजके गठनका भार उठानेवाला होता है । ती इस जीवनविग्रहमें ग्राग-प्रतिष्ठा करती है । पुरुष जीवनका सेनिक है। नारी उसकी श्री है। सुपमा और सीन्दर्य है। पुरुष सम्बता है तो नारी संस्कृति है। पुरुष महितक है तो स्वी हृदय है। पुरुष शान है तो सी भक्तिकी निष्टा है । दित यह भी एक वामाजिक सत्य है कि कवित्य अप्यादींको छोड़ मुख्यतः नारी एक र्चयुक्त विवाहित जीवन स्थतीत कर्ती है या करना चाहती है । सुखीः विवाहित एवं गृहजीयमधी प्रेरणा श्रीसन नारीमें श्रीसत पुचपसे कहीं अधिक होती है । पुरुष वंधना नहीं चाहता। स्त्री वॉधती भी है और वंघती भी है। इमक्षिये स्वभावतः उसे ऐसी शिक्षाकी भी आवश्यकता है, जो उनके निवेदन और समर्रणकी वृत्तिको विक्रवित करे, मुगंस्कृत करे---उसे परिवारको स्वविडत करनेवाळी नहीं, जोडनेवाळी वनाये । वह मालके मनकोंको पिरोनेवाले सतके रूपमें हो।

इसिंहिये कन्याको इसारी सम्पता एवं संस्कृतिके मुख्य तत्वोंसे परिनित कराना आवश्यक है ! उसे थोड़ेमें इमारे दर्शनः इतिहास तथा धर्म-पूष्टका ज्ञान दिया जाना चाहिये ! उसे उन प्राचीन महादेवियोंके चरितसे परिचित होना चाहिये, जिन्होंने पातिकत्व-धर्मका विकास करके एक नृतन आदर्शकी अवतारणा की थी और अपनी साधनाने सामान्य मानवको मिट्टीसे उठाकर आकाशपर पहुँचा दिया था !

उसे एहको सुन्यवस्थित और सजाकर रखने, दिविध एह-कलाओं, संगीत तथा पाकविद्याका अन्छ। ज्ञान होना चाहिये । इस शिक्षाफे बाद भी स्वभावकी रचना प्रमुख समस्या है । सम्पूर्ण ज्ञानके होते हुए भी स्वभावकी कद्वता मानव-जीवन तथा एहजीयनका नाझ कर देती है। जो छड़की जिहाकी मिठासमें कड़ताके दंशको पिघला सकती है और मुस्कानकी चाँदनी तोखेपनके अन्यकारपर फैला सकती है। यह जीयनमें अवस्थ सफल होती है।

कन्याका धर्म है कि वह अपने माता-पिताः गुक्जनों-का आज्ञा-पालन एवं सेवा करना सीखेः माई-बहिनोंके प्रति प्रेम-स्नेहसे भरी हो ! नौकर-नौकरानियोंसे घरकोः पड़े.सकी समवयस्का रुद्धियाँसे नम्रतायुक्त मधुर व्यवहार करेः सबसे मीठा वोलें, किसीका अपमान-तिरस्कार न करें। नित्य प्राचः उठकर बढ़ोंको प्रणाम करें। छोडोंको आधीर्वचन कहेः नित्यक्रियाओंसे निपटकर गृहदेवता या मगवान्छा पूजन, अर्चन, ध्यानादि करे और फिर अपने अध्ययन तथा गृहके अन्य कार्मीमें छग जाय।

(१) नारी-धर्म

यही कत्या कल वही होकर विवाहित होगी, दाम्पत्य-वाधनमें वैधेगी, गृहलहमी होगी । एक धरके क्या, गीढ़ियोंके संस्कार एवं सुख उसपर विर्मर करेंगे । ऋग्वेदमें समुरालकी साम्राजीके स्तर्में उसकी कत्यना की गयी है--'सम्राजी खच्चरे भव ।' अथवेंबर उसकी महिमाका गान करते हुए कहता है--

षया सिन्धुर्नदीनां साझाज्यं सुधुवे सूचा। एवा त्वं सम्राक्ष्येकि सत्युरस्तं परेत्य य ॥ (१४।१।४१)

ंजैसे निद्योंमें सिन्धु, वैसे ही उसके कथनका सम्मान होता था और उसकी आज्ञाका सभी पाटन करते ये ।'

दान्यत्यका आरम्भ ही जीवनन्यापी सहकर्मकी मितशिके दाद होता है । पारस्कर-एहासूज (१।६ ।३) में विवाह-संस्कारके समय पति कहता है—

'सामाइमसि श्रक्तं सौरहं पृथिवी त्वं त्वावेहि विवहावहै, सह रेती श्थावहै, प्रजां प्रवस्थावहै, पुजान्विन्दावहै बहुन्, ते सन्तु जरदप्टयः संप्रियौ, रोचिका, सुमनसमानौ पञ्चेम शरदः वातं जीवेस सरदः वातं श्रक्षायाम वर्दः वातस्।'

अर्थात् भी साम हूँ, श्रम ऋष् हो; में आकाश हूँ, श्रम पृथिवी हो; इसलिये आश्रो, हमलेग विवाह करें, साथ तेजको धारण करें, पुत्र उत्पन्न और प्राप्त करें। श्रम वहुत वजीतक जीती रहो; हमलोग प्रेमसे आनन्द- पूर्वक सी शरद देखें, सी शरद जिये से शरद मुनें।

आज स्त्री-पुरुषका मानस विभक्त होता जा रहा है। जिससे शान्तिके स्वर्ग-स्वरूप एह अभिशत हो रहे हैं। उनमें अमृत-हास्पकी जगह कराह और आह है। परंतु एक दिन 'आपस्तम्न-धर्मसूल' (२।६।१३। १६-१७) ने शेपणा की थी—

जायापत्योतं विभागो विद्यते । स्त्री-पुरुषका विभाग नहीं हो संकता ।

स्त्री-पुरुषका साहधन्यैं, साहचर्यै—यहाँतक कि ऐकात्म्यः साधना भारतीय दाम्पत्मका आदर्श्व है । स्वर्ग एवं नरक स्ती-की अपनी सृष्टि है । कहा गया है—

आनुकूस्यं हि दम्पत्योक्षिवर्गोद्यहेतवे। अनुकूर्लं कलत्रं येत् त्रिदिवेन हि कि ततः । प्रतिकृतं कर्लतं येत् तरकेवा हि कि ततः । गृहाग्रयः सुखार्याय पक्षीस्तं हि तस्सुसम्॥ (१० पु० २२१ । ३६-३७)

व्यदि स्त्री अनुकूछ है तो स्वर्गप्राप्तिते क्या लाभ है और बदि स्त्री प्रतिकृष्ठ अर्थात् स्वेच्छाचारिणी है तो नरक खोजनेकी भावस्यकता ही स्या !'

जहाँतक नारी-धर्मके निरूपणकी बात है, हमारे धर्म-प्रन्थ उसते परिपूर्ण हैं । परंतु महाभारतमें धनिमणी-रूस्मी-संवादमें तथा पुनः महेश्वर-पार्वशी-संवादमें इसका सुन्दर विवेचन किया गया है । हनिमणीके पूछनेपर रूस्मीजी कहती हैं----

प्रकीर्णभाण्डासमवेक्ष्यकारिणी

सदा च भर्तुः प्रतिकृत्वादिनीस् । परस्य वेदमाभिरतामरूद्धा-मेवंविधां तां परिवर्जधामि ॥ पापामचौक्षामवलेहिनीं च स्वपेसधैयों फल्ह्यियों च । निवाभिस्तां सततं शयाना-मेवंविधां तां परिवर्जशामि ॥ सत्तासु निर्वं त्रियदर्शनासु सौभाग्ययुक्तासु गुणान्त्रितासु । वसासि वारीषु पतित्रतासु कश्याणसीकासु विभूषितासु ॥ (महाभारतः, श्रद्धशासनः ११ । ११-—१३)

अर्थात् जो वरके वर्तन सुन्यवस्थित न रख इथर-उपर विक्षेरे रहवी हैं, सोच-समझकर काम नहीं करतीं, छदा पतिके प्रतिकृत्व वोळवी हैं, दूसरोंके चरोमें घूमने-फिरनेमें आंतक रहती हैं और लका छोड़ देती हैं, उनका में त्याग कर देती हूँ । जो स्त्रियाँ निष्ठुरतापूर्वक पाणाचारमें सत्यर रहती हैं, अपवित्र, बटोर, धैर्यहीन, कल्हप्रिय और नीदमें वेसुम होकर सदा स्ताटपर पढ़ी रहनेवाली होती हैं, ऐसी नारीले में स्था दूर रहती हूँ । जो स्त्रियाँ सल्यादिनी और अपनी सीम्य देश-भूषाके कारण देखनेमें प्रिय होती हैं, जो सीमान्यशास्त्रिती, गुणवती, पतिनता एवं कल्याणमय आचार-विचारवाली होती हैं तथा जो सदा वस्त्राभूपणोंसे विभूषित रहती हैं, ऐसी स्त्रियोंने में सदा निवास करती हूँ ।

इसी प्रकार महाभारतः दानधर्मरते अध्याय १४६ में पार्वतीजी नारी-धर्मका विशद विजेचन करती हैं---

सुस्त्रभावा सुवधाा सुसूत्ता सुखद्र्याः ।

काम्यन्ति सुमुखी भत्तुः सा धर्मचारिणी ॥

सा मचेद् धर्मपरमा सा मचेद् धर्मभागिसी ।

दैयवद् सतर्ह साध्वी या भर्तारं प्रपद्यति ॥

छुष्मां परिचारं च देवच्च् या करोति छ ।

तान्यभावा द्यविमनाः सुवता सुखद्रकेना ॥

पुत्रवस्त्रमिवाभीक्षं भर्तुवंदनसीक्षते ।

या साध्वी नियताहारा सा मचेद् धर्मचारिणी ॥

भुत्वा दम्पतिधर्म चै सहधर्म कृतं दुमम् ।

या भनेद् धर्मपरमा नारी मर्नुसमदता ॥

दैववद् सतर्ह साध्वी भर्त्वरमनुषद्वि ।

दम्पत्योरेष वै धर्मः सहधर्मकृतः कुमः ॥

(₹4---¥°)

अर्थात् (जिसके खनावः) वातन्त्रीत और आचरण उत्तम हों। जिसको देखनेले पितको सुख मिलता हो। जो अपने पितके सिवा दूसरे किसी पुरुषमें मन महीं लगाती हो और सामिके समक्ष सदा प्रसन्तमुखी रहती हो। वह स्त्री धर्माचरण करनेवाली मानी गयी है। जो साध्वी स्त्री अपने स्वामीको सदा देवतुत्य समझती है। बही धर्मप्रायणा श्रीर-वहीं भर्मके फल्मी मागिनी होती है। जो पत्तिकी देवताके समान सेवा और परिचर्या करती है, पतिके सिवा दूसरे किसीते हार्दिक प्रेम नहीं करती, कमी नाराज महीं होती तथा उत्तम त्रतका पालन करती है। जिसका दर्शन पतिको सुखद जान पड़ता है। जो पुत्रके मुखकी भाँति स्वामीके मुखकी ओर सदा निहारती रहती है तथा जो साध्यी और नियमित आहारका सेवन करनेवाली है, वह धर्मचारिणी कही गयी है। पति और पत्नीको एक साथ रहकर धर्माचरण करना चाहिये। इस यङ्गलमय दाम्यस्यधर्मको सुनकर जो ली धर्मपरायण हो जाती है। साध्यी स्त्री सदा अपने पतिको देवताके समान समझती है। पति और पत्नीका यह सहधर्म परम मङ्गलमय है।

पार्वतीजी असे और कहती हैं---

बुध्यां परिचारं च देवसुरूपं अकुर्नसी । वक्ष्या भावेन सुमनाः सुवता सुखर्कानाः भनन्यचिका सुभुको भक्तेः सा धर्मचारिणी ॥ परुषाण्यपि सोसा या द्रष्टा सुद्देन सञ्जूसा। सुअसबसुर्खा भर्तुयाँ चारी सा परिवरता ॥ भ्याधितं शीनमध्यता परिकशितम् । पर्ति पुत्रसिवोपास्ते सा नारी धर्मभागिनी ॥ या नारी प्रयक्षा दक्षा या भारी पुष्टिणी भवेत्। परिप्रिया परिप्राणा सा नारी धर्मभारिती ॥ धुभूकां परिचर्यां च करीक्षविसनाः सन्।। सुप्रतीता विनीता च सा नारी धर्मभाविनी ॥ न कामेशु न भोगेशु नैइवर्ये न सुखे तथा। स्प्रद्वा बस्या यथा पत्यौ सा नारी धर्मभागिती ॥ धश्रुधद्वारयोः पादौ जोषयस्ति गुणान्त्रिता । माठाविन्तपरा निर्त्यं या नारी सा सपोधना ॥ *मास्रणान् दुर्पेका*नाथान् जीनान्धकृपणांस्तथा । विभर्त्यन्तेन या नारी सा पतिवसभाविनी ।

(४१-४२, ४४-४७, ५१-५२)

सर्गात् जो अपने हृदयके अनुरागके कारण स्वामीके अधीन रहती है, अपना चित्त प्रसन्न रखती है, देवताके समान पतिकी सेवा और पारचर्या करती है, उत्तम मतका आश्रय खेती है और पतिके लिये सुखदायक सुन्दर देश धारण किये रहती है, जिसका चित्त पतिके सिवा और किसी भी और नहीं खाता, पतिके समक्ष प्रसन्नवदन रहनेपाली यह सी धर्मचारिणी मानी सवी है। जो स्वामीके कठोर

वचन कहने या दोषपूर्ण दृष्टिने देखनेपर मी प्रसन्नतासे उक्तराती रहती है, वहीं जी पतित्रता है ! जो नारी अपने दिख्ति रोगी। दीन अथवा रास्तेकी धकावटले खिल हुए पतिकी पुत्रके समान देवा करती है। वह धर्मफलकी भारिगनी होती है। ''' को स्त्री अपने हदवको शुद्ध रखती, ग्रहकार्य करनेनें कुशल और पुत्रवती हो। पतिले प्रेम करती और पतिको ही अनवा प्राण समझसी है। वही धर्मफळ पानेकी अधिकारिणी होती है। जो सदा प्रसमित्तने पविकी सेवा-शुभूममें लगी रहती है। पतिके अनर पूर्ण विश्वास रखती और उसके साथ विनयपूर्ण व्यवहार करती है। वहीं नारी धर्नके बेह फलकी भागिनी होती है। जिसके हृदयमें पितके ल्पि नैसी चाह होती है। वैसी कामभोगः, ऐसर्य एवं सुल-के लिये भी नहीं होती: वही स्त्री नारी-धर्मकी भागिमी होती हैं। जो उत्तन गुणोंने युक्त होकर सदा सास-सहुरके चरणी-की सेवामें संतम्न रहती है और माज-दिताके प्रति निष्ठा रखती है। वही सरस्विनी मानी गयी है। जो नारी ब्राह्मणीं। दुर्वलीः अनार्थोः दीनीं, अन्धीं और कुरणीका अनदारा भरण-पोषण करती है, वह पातिश्वत-धर्मके पालनका फल पाती है।

इस जना-नहेश्वर-संवादमें परनाया अगन्याताने सी-षर्मको जो विवेचना की है। उसके बाद कहनेको स्था रह बाता है ? आज इस शिक्षाकी अवहेखना करनेके कारण ही लक्ष-च्या यह निरानन्दः अभिशत और विखण्डित हो रहे हैं। उच्चन नारी घरका श्राण है। महाभारतमें कहा गया है—

पुत्ररोत्तवषूमृत्येः संकीर्गमपि सर्वतः। भार्याद्देश्वगृहस्थस्य स्ट्यमेष गृहं भवेत् ॥ अर्थात् परमें पुत्रः पुत्रवसूः पौत्र तथा मृत्य भक्ते ही हीं। परंतु क्रीके विमा पर सूना मासूम पहता है।

फिर (महाभारत १ | ६१ | २९) में कहते हैं— न च भार्यासमं किंचिद् विवते भिषतो मतस्। सौवर्ष सर्वेदुःसंघु सन्यमेतद् सर्वाप्ति ते॥

ु:खर्ने पड़े हुए पातेके स्विवे स्वी सबसे बड़ी ऑपभ है।

इन सब स्वोंमें मारीको पविके प्रेम एवं सेवाने वनस्य होनेका को आदेश है। उसका अर्थ यह नहीं कि हर हास्तर्ने पति उससे अधिक गुणी होता ही है। म इसका अर्थ स्त्रीकी होनता है। इसनें पवि एक उस धर्म-बाधनाका माध्यम तथा प्रतीक है। नारीने अपनी वरस्या। मिहा एवं सेवाने उसमें

यक्त सहनीय सुप्रमाकी सृष्टि की है। भारतीय दागरवका आध्यात्मिक एक्प दो जीवोंके स्वक्तिल-निमजनद्वारा एक अखण्ड आत्माका निर्माण है। उसका ऐहिक रुक्ष धर्मेः अर्थः कामकी तुष्टि एवं संस्कारद्वारा आनन्दकी प्राप्ति है।

(४) माहुत्व

मातृत्व नारी-धर्मकी परिणति है। मैंने छपर कहा है कि
भारतीय सनाज-गठनमें प्रत्येक इकाई मांगरे त्यागकी ओर
प्रयाण करती है। नारीमें मातृत्व उसी उपक्रमकी पूर्ति है।
नारीमें सामनाका नर्तन है। मातृत्व उस कामनाको समर्थणमें
निःशेष कर देनेका आदर्श है। नारीमें प्रदण है। मातामें
त्याग है—अपने लिये नहीं। सम्पूर्णतः दूसरोंके लिये जीनेकी
साधना है और किर यह दूसरोंके लिये जीना ही अपने लिये
जीना भी है।

मातृत्व एक अवस्या ही नहीं, एक भाष भी है। ब्यों-ब्यों नारी अपने अञ्चलकी सामातले अधिकाधिक प्राणियोंको जीवन तथा शक्ति देती है, ब्यों-ब्यों उसमें प्रचल्ल मातृत्वका विकास होता है। वह निल्प मङ्गलमधी, नित्य अजपूर्णा है। वह सतत दानमधी है—रिक्ता होकर भी ऐश्वर्यते पूर्ण। जिसकी करणाका कोस कभी रिक्त नहीं होता।

यों भी उसार नवीन जीवनको रचना एवं संवर्धनका भार है। एक असमर्थ जीवनको अपनी छातीके दूधः अपनी निष्ठाः रोगले जगद्दन्द्वीके वीच शक्तिका स्फुलिङ्ग बनाकर उपस्थित कर देनेने बड़ा और कीन धर्म है!

इसीलिये प्रत्येक यह, प्रत्येक समाज और प्रत्येक जाति-का भविष्य सुमाताओंचर निर्भर करता है। यदि माँ नहीं तो संताति कैसी ! प्रेमसे उमेंगी-उमेंगी, अन्सर्निष्ठारे जगमग और सर्वस्व देकर प्राणीका निर्माण करनेकी अदस्य आकाङ्का-से सद्भासित माताएँ आज इमारी सबसे बड़ी आवरणकता हैं। इमारी निश्च भी हैं और इसारी प्रेरणा भी।

आज एहोंमें अनेक्विध कर्तन्योंसे अनुप्रेरित कन्याओं: अनेक्विध सिवेदनोंसे परिपूर्ण कियों—एहिणियों तथा सम्प्रेतः समर्पित सिकेस्प्रिणी माताओंकी आवश्यकता है। आज यह-पहमें पहलक्षिमयोंका आवाहन हैं: आज एह-पहमें मातृत्वका स्वर पूँजनेकी आवश्यकता है। आओ मीं! अनेक स्वीमें साओ; प्राणस्य चनकर आओ। सार्य वनकर आओ, आदर्श और प्रेरणा वनकर आओ।

सतीधर्म

(लेक्कि—रानी श्रीसळानकुनारीजी शिवरती)

जैसे पुरुषसे रहित प्रकृतिका कोई अस्तित्व हो नहीं है। इसी प्रकार धर्मपत्नी भी पतिकी छायामात्र है । माता दुर्गाकी स्तुतिमें प्रार्थना है—

पत्नीं सनोरमां देहि भगेनुन्तानुसारिणीम् । तारिणीं दुर्गसंसारसम्मरस्य कुलोद्धवाम् ॥

जिस धरमें पति-पत्नी एकचित्र हैं, वहाँ सभी सम्पदाएँ नित्य रमण करती हैं । इसी देतु हमारी संस्कृतिमें वाइफ वीची आदि न होकर पदमी'शब्दके पूर्व धर्म' शब्द जुड़ा रहता है; उसे धर्मपत्नी कहते हैं । घर्म साय छग जानेसे पत्नी सासनापूर्तिका साधन न होकर प्तारिणी दुर्ग इंसारसागरस्य' के नाते परलोकमें भी साथ नहीं छोड़ती । वह त्याग तथा विश्व ह प्रेमकी पराकाश है ।

मास्तमें चूझाला, मैनेयी, मदालवा, तारा, दुर्गावती आदि-जैसी अगणित शानी, ध्यानी, भक्त नारियों तथा वीराञ्चनाएँ हो गयी हैं, लिन्होंने विषयगामी स्वामियोंको सत्यका मार्ग दिखलाया था तथा अपने पवित्र नारी-श्रीवनको सार्थक किया था।

आर्यरमणियाँने पतिमे पृथक् अपने शरीर आदिके मुख-स्वार्थकी बाव कभी नहीं सीची। उनका सर्वस्थ सदा अख़ण्डरूपसे पतिमें समर्पित रहा। ऐसे भी उदाहरण हैं कि समपदीके सात पद भी पूर्ण नहीं हो पाये ये कि गी-मुक्तिके हें श्रीपावृत्ती विवाह संस्कार अधूरा छोड़कर युद्धके लिये मिकल पड़ते हैं तथा वहीं खेत रह जाते हैं और पत्नी पीछेसे उनकी अनुमामिनी होती है। समाई हुई कन्थाएँ भी भाषी पतिके युद्धमें मरण प्राप्त होनेपर उनके साथ सती हो जाती हैं। विक्तिहर्म तथा उद्यक्तिहर समर्थों। जब हाविय नीरीने देखा कि खालों यवन-सेना तुर्गकों सतुर्दिक् पेरे खड़ी हैं। स्वस्तामिका कोई मार्ग नहीं बचा है, तब वे सुद्धीमर शुद्ध केशरिया वस्त्र पदिन (केशरिया वस्त्र पदा केशरिया वस्त्र पदा (केशरिया वस्त्र पदा (केशरिय

٧,

आनन्द तथा उल्लासके साथ शकुरेतामें कृद पहे और सहस्तीकी संख्यामें हिंदू-रमिणयाँ गीत गाली हुई जलती चितामें प्रयेश कर गर्थी । उनके मनमें जरा भी दुःल नहीं था, विरह भी नहीं: क्योंकि बिरह तो वय हो जय पतिसे बिहुड़े । यहाँ तो तनके साथ तन, मनके साथ मन और पतिलोक-प्रातिका सत्य संकल्प है । सती अनुस्याके वचन हैं—

पकद धर्म एक इस नेमा। काय वन्तन सन परि पद प्रेमा॥ उत्तम के शस बस मन माहीं। सपनेहुँ आन पुरुष जम नाहीं॥ बिनु अम नामि परम्मति कहर्ष। परिकृत धर्म साहीं एक गहर्रे॥

अनुसुया कहती हैं—- बिनु अन परमगति । थोड़े अक्षर्वोमें कितना रहस्य भरा है । भाव यह है कि पुरुपमें तो कर्तृत्वका अभियान होता है। उसे मिटानेके लिये उसे अनेकों अपनार। वत-उपवासः तीर्थ-दान-पुण्य आदि कठिन परिश्रम करने पड़ते हैं। तय कहीं सद्गति मिलती है । परंतु क्षियोंको तो कोई परिश्रम नहीं करना पड़ता; उन्हें तो केवल ईश्वर-सक्स्प पतिके प्रति भारमसमर्पण, सर्वस्य निद्धावर कर देना है । लो कुछ भी खाये पिये पहने-श्रष्टद्वार करे। संवान-पालन करे-सत्र कार्व केवल पतिके सुरक्षके लिये करें। पुरुषको तो हंश्वरके साधात्कारके पूर्व आसा कनानी पड़ती है और हम स्त्रियोंके भगवान् तो भारम्मके ही खाडात् दिननात अपने अरसपरस रहते हैं, उनके अस्तित्वमें संदेहके लिये रंचभर भी स्थान नहीं है । न दन सुखाना, न कुछ खोना। यहाँ तो केवल मिलन-ही-मिलन है। विरहमें भी मिलनकी अनुभूति है | वस, उनकी हो जाओ । इसीकी तो भगवान् मी भक्तींथे अपेक्षा करते हैं । खामीकी सेवामें श्रम कहाँ, वहाँ तो मिख नव उल्लास है---नित्य नव उत्साह है ! नारीके लिये परम गतिकी प्राप्तिका श्रमरहित साधन कैसा समोव है । वह छुम दिन क्ष होगा। जब कोड बिलसे लाभ उठानेकी भावना छोड़ मेरी वहिनें अपने खल्पको समझेंगी !

युग-धर्मके अनुसार नारी-धर्म

(केखम--- श्रीहरिमोद्दमहाकर्जी श्रीवास्तय, प्रम्० प०, पल-्पछ० नी०, पङ्० ही०)

समाजरूपी शरीर

समाजस्त्री दारीरका गठन स्त्री और पुरुष दोनोंको लेकर हुआ है और समाजस्त्री विराट् दारीरके लिये हाथ-पैर वनकर उत्तम संतानको उत्तरक करना उनका अपना लक्ष्य रहा है। परमेश्वरने स्त्री और पुरुषकी सृष्टि दो स्वतन्त्र प्राणियोंके रूपमें की, जिनका महत्व एक समान है। किंतु सृष्टिका चक चलानेके लिये दोनोंका सामजस्य अनिवार्य है। जीव-शास्त्रके अनुसार नर और नारी सम्पूर्ण-रूपसे कभी पृथक् नही रह सकते। क्योंकि इनके पृथक् रहनेका तात्पर्य रचना-कममें सामजस्यका अभाव है और इस अभावसे सृष्टिका अस्तित्व मी तो सम्भव नहीं।

नारीके दो रूप

भाजनी नारी दो रूपोमें देखी जा सकती है—
(१) परिवारिक जीवनकी अधिष्ठांजीके रूपमें वह अपनी
ही सीमाओं में संयम और संतोषकों अपनाकर उत्कर्षकी
कामना करती है तथा (२) मुधार और जागरणकी
संदेशवाहिकाके रूपमें वह परिवारसे विरक्त रहकर उस
कृतिमताकी आराधना करती है, जो नारी-जीवनके लिये
वस्तुतः अमिशाप है। हम यह ती स्वीकार करेंगे ही कि
नारीने जीवनकी आहुति देकर भी अपने नारील और
सामाजिक मर्यादाकी एका की है। वह सत्य है कि पिछले
एव नियमोंने पुरुषकों अनेक प्रकारकी छूट देते हुए
नारीको जकह दिया है; किंतु आज मी पुरुषके हृदयमें
नारीके प्रति कोमजनाका एक मान है, नियम-पालनमें
उसकी क्षमताके लिये अपनेते भी अधिक श्रद्धा है। कुछ
अनुशासन स्मृतियोद्धारा भले ही लादा गया हो, परंद्ध
मारतीय संस्कृतिका मूल मन्त्र है—

यत्र नार्यस्तु प्रयन्ते रमन्ते तत्र देवसाः।

दाम्पत्य-प्रेमकी सफलता

दम्पतिका प्रेम, जो पहलेंसे ही इतना कोमल रहा है

कि तिनिक श्राटका छन जानेपर देखा टूट जाता है, जिसके जुड़नेकी सम्भावना नहीं रहती। आज कुछ विस्ले ही भाग्यवानोंको अपने सम्पूर्ण रूपमें प्राप्त होता है । बात भी यह है कि आजके मयंकर इंहाबातमें गृहशीकी परिक्षितियें। का सामना कर सकना प्रत्येकका काम नहीं रहा । ग्रहस्वीमें ऐसी खिति आ ही जाता है, जिससे दाम्पत्य-प्रेमकी शक्कलामें अवधान उपस्थित हो जाता है। जीवनकी जटिलताके साथ ऐसे व्यवधानके अवसर भी बहुत हो गये और इसिंख्ये पति-एत्नीका उत्तरदायित्व भी विशेष हो गया है। दाम्पत्य-जीवनकी सफलता तो परस्पर विचारोंमें सामञ्जल स्थापित करनेकी चेष्टा और उसमें असफल रहनेपर मी एक-द्सरेको निवाह केनेकी सुबुद्धिमें है ! मानव और उसकी परिश्वितियों-को उनके युवार्थं रूपमें समझकर तर्नुसार आचरणका व्यावहारिक ज्ञान जीवनके समी क्षेत्रोंमें उपयोगी है---फिर गाईस्थ्य-धर्मके मुख्यम्य सफल निर्वाहके लिये तो उसका महत्त्व असंदिग्ध है। जब विवाहका उद्देश्य पारस्परिक सहयोगद्वारा स्त्री-पुरुषकी निजी कमजारियोंको दूर करना है, तब वे एक दूसरेकी कमजारियोंको समझते हुए उनसे निर्वाह करने तथा प्रेमः भैके शान्ति और कौशलद्वारा अजका निवारण करनेकी और क्यों न अग्रसर हों ?

ज़ी और पुरुप दोनोंके ढिये कुछ सन्ने सुलका यह प्रदन है। अतः दोनोंका ही सम्मिन्ति मयत्न हथर कुछ कर सकता है, परंतु उम्रता अपनानेवाले पुरुपकी अपेक्षा भीरताके विशेष निकट नारीते हमें विशेष आग्राएँ हैं। भारतीय नारी, जिसका विकास परिवारमें होता है, थोड़ी सहुराईसे ही अपने परिवारका विश्वास जीतनेमें समर्थ होगी।

प्रेम और विवाह

प्रेम और विनाह—दो ऐसी वस्तुएँ हैं, जो अपने जगर आप एक कठोर शासन और सन प्रकारके स्वार्थका आप ही विस्कुल त्याग चाहती हैं। किंतु कुछ भोजी सहितमाँ उस व्यक्तिके को उत्तपर विजय पानेका रहा सौभाग्य प्राप्त कर सका है। अपनी बहुद अधिक पूजाकी आधा रखती हैं और उनकी यह मूर्जता उनके जीवनको सु:खदायी और निराधापूर्ण बना देती है। संसार कैसा हो। इसकी चिन्ता बहुत कुछ अपने बड़े-बूढ़ेंकि उत्तर छोड़कर उन्हें चाहिये कि वे यह समझें कि संसार क्या है।

आजकी पढ़ी-लिखी स्तीकी अधिकतर यह धारणा होती है कि विवाहके उपरान्त उसे अपना स्वतन्त्र अस्तित्व मुटाकर अपने तन और मनका उपयोग भी पतिके इच्छातुसार करना पड़ेगा । कुछ प्रमतिशील मारियाँ स्त्री-जातिमें स्वभावतः पाये जानेवाले भागृत्व के प्रवल भावका विरोध करती हुई प्रकृति और परमात्मासे भी छड़नेको तैयार हो जाती हैं । कुछ तो माता वननेमें अपने यौवन और सौन्दर्यका हास समझती हैं और कुछकी वह धारणा होती है कि किसीकी माता वनकर वे असमयमें ही अपनी सुख-शान्ति स्त्री बैठेंगी ।

नौकरीके छिये दौड़

इस मनोष्ट्रितको अपनानेवाली अधिकां िक्याँ ख्रव्छन्द रहकर स्वयं अपनी जीविका उपाजित करना अयस्तर समझवी हैं और चाहती हैं कि वे अपने स्वास्थ्य और तीन्दर्यको चिरस्यायी दनाये रक्षों ! यों देखनेमें किसी दूरिके हाथ अपनी स्वतन्त्रता बेचना उन्हें इह नहीं; एर उनकी वह कामना सदैव रहती है कि वे दूसरीपर शासन करनेमे समर्थ हों ! चिंद्ध संयमकी शक्तिके विना वह सब प्रभाजाल ही सिद्ध होता है ! विलासिताके वर्तमान वातानरणमें सम्मावसे दुर्वस वह नारी, जो आजीवन अदिवाहित रहनेका संकट्य करती है, जीवनमें सब समय, सब स्वितियों से आचरणकी पक्की नहीं रहती, अथवा रहने नहीं पाती !

धर्मविहित उत्तरदायित्व

व्यों क्यों क्रियों नौकरीकी और दौड़ रही हैं। भारतीय सामाजिक जीवनमें उच्छुक्कलता विशेष दिखावी दें रही है। सभी नारियों पद्मा न पैदा करनेकी हद प्रतिक्षा कर छैं, तो संस्करकी स्थिति कस्पनातीत होशी। यथायमें लियों समाजका अपेक्षाकृत दुर्वल अङ्ग हैं—ने नितान्त स्वतन्त्र होकर सुरक्षित नहीं रह सक्ताँ। क्षीयें यदि कोमलता है। तो पुरुष कटोरता-का प्रतीक है। स्त्री और पुरुषका एक द्वन्द्व है और ऐसा कि दोनोंके साथ रहनेपर ही एक दूसरेकी होभा है। पति-पत्नी एक दूसरेके पूरक हैं। दोनोंके मिलनेपर एक सम्पूर्ण महस्त्रमव सैन्दर्यका विकास होता है। दोनोंका शरीर परत्तर सुख-प्रातिके हेतु है और यह सुख-प्राप्ति कुछ विशिष्ट निवमोंमें विभक्त विशेष आनन्ददायक होती है। अत्रप्य सुबक और सुवित्यों-का जीवन सभी सफल होगा। जब वे पविवाह का उद्देश्य देवल प्रमोवित्तोद म समझक्तर उसके साथके धर्मविदित उत्तरदायित्यके समुचित निवाह के लिये प्रसन्तापूर्वक अपनी गर्दन श्वकायों। देवेच्छासे शहण किये हुए उत्तरहायित्वके सम्यक् निर्वाहसे जी आस्मतुष्टि सम्भव है। यह अन्यत्र कहाँ ?

ब्रह्मचर्य ही जीवन है

श्रह्मचर्य ही जीवन हैं का सिद्धान्त उगते हुए वालक-बालिकाओं में बहुत गहरी नींब देकर प्रतिष्ठित करना सामयिक कर्तव्यका आहान है। यह एक अकारक उक्ति है कि अक्षचारी-का जन्म ग्रह्मशोके ही बर्से हुआ करता है। जिस समाजका जीवन जितना उन्नत और पिषत्र हैं। उसमें अक्षचारीके सुन्दर निर्माणकी भी उतनी ही सम्भावना है। कुमार्गकी ओर के जानेबाके कुक्चिपूर्ण साहित्य और अक्ष्रील दश्यांपर केवल कहने भरका निवन्त्रण न रखकर धार्मिक अथवा नैतिक ग्रन्थोंके पाठ तथा तदनुक्त आचरणको प्रीत्वाहन देमा समाजका प्रमुख कर्तव्य है।

सौन्दर्य-प्रतियोगिताएँ

स्त्री-जातिके स्वास्थ्य और गैन्दर्यकी रकाके नामगर भी एक समस्या आ खड़ी हुई है। आश्चर्य तो यह है कि वह पुरुपवर्ग, जो अपना ही स्वास्थ्य ठीक नहीं रख पाता, इस ओर विशेष उत्ताह रखता हुआ दिसायी देता है। स्त्री-स्तिका मुन्दर और सुदृष्ट् होना सम्थताका परमावस्थक अझ है। स्थितिके अनुसार सुन्दरताका आदर्श यदस्ता रहता है। किंतु उपका मुख्य रूप एक है और वह है मनुष्य-जातिकी आकर्षित करनेकी शक्ति। इसी पुरातन रुपको स्थानमें रस्तते हुए आधुनिक बुगमें संसारके उन्नत देशोंकी स्नियाँ स्थामम और शङ्कारदारा शरीरके सुगठनके लिये अधिक परिश्रम कर रही हैं। किंतु शङ्कारकी बीहदना तथा सीन्दर्यका अयाध्वित पर्वीन वहुत संशोंमें इसे स्त्री-पुरुषोकी विलासिताकी दौड़के रूपमें ही प्रकट करता है और आवकी सम्थ कहलानेवांसी द्विता स्त्री-सीन्दर्य-प्रदर्शनकी होइमें सभी है, जो पतनकी निक्षित सूचना है।

सतीत्व एक उच्च आदर्श

भारतका गौरव तो भारत वने रहनेमें ही है। सरीत्वके

अपने उच आदर्शको ध्यानमें रखते हुए नियम और संयमके बन्धनमें देंचे रहकर स्थारम्य और सीम्दर्शका चिन्तन करना ही भारतीय महिलाओंके लिये अभीष्ठ है । इस प्रकारके धारीरिक स्थायाम और आवश्यक श्रष्टहारके ह्यारा धारीरके स्वामाधिक सीन्दर्भकी रक्षा और हुद्धि करते हुए पत्नियाँ पतियोंपर अपना अल्डा अधिकार रक्षोंगी; जिससे जीवनयात्रा अधिक सुलसयी होगी ।

निष्कर्ष

जीवनके प्रत्येक क्षेत्रमें संयमग्रीत्या और नियमबद्धताः अरलता और पवित्रताः कर्मेशीलता और चेतनताको उनके योग्य महस्त देनेसे ही देशकी संतान आरोग्य एवं उन्नति प्राप्त करेगी । तभी मातृत्व और पितृत्वका पूर्ण विकास देखने-को मिलेगा । अपने शरीरिके प्रति कर्तव्यका निर्वोह अपने देश और समाजके प्रति कर्तव्यभाजन है ।

x x x

नारी एक जटिल पहेली है और धर्मे बहुत न्यापक । साथ ही युनकी विचारधाराएँ अनेक और अध्यदी हैं । स्थापि प्राचीन और नवीन संस्कारींके समुचित समिक्षणमें युग-धर्मके अनुसार नारो-धर्मका किञ्चित् आभास देना ही इस लेखका विषय है ।

でんそんなくなくなくなくなくなくなくなくなくなくなくなくなくなくなくない。

भारतीय नर-नारीका सुखमय गृहस्थ

भारतीय भरनारी दोनोंका घरमें समान अधिकार । इसरेके पूरक वन फरते विपुल शक्ति-संवार ॥ जैसे हो पहिये गाड़ीके चला रहे गाड़ी अनिकार! त्यों दोनों मिछ सदा चलाते ये गृहस्थका कारोधार ॥ रहते पहिये सकिय दोनी जब गाड़ीके दोनों ओर। चलती तभी सुचार रूपसे गाड़ी सतत लक्ष्यकी ओर ॥ अगर ओड़ हैं फोई दोनों पहिये कभी एक ही ओर। खळता रूक आयेगा, गाड़ी पड़ी रहेगी उस ही डीर II वैसे ही नारी सँभाछती-करती घरका सारा काम। कार्य तभाम ॥ अर्थार्जनका पुरुष देखता है याहरका, बाहरी कार्याधीश । है, घरकी सम्राही पुरुष दोनोंके ईशा सेवक-सखा परस्पर दोनों होनों ही है घर एक, तथापि सदा है कर्मक्षेत्र होनोंके भिन्न। हों यदि कर्म विभिन्न नः तो वसः हो जायेगा घर उच्छिन्न॥ खुब निखरता यों दोनोंके मिळनेसे गृहस्थका रूप। प्रीति परस्पर बढ़ती, बढ़ता पळ-पळ सुख-सौभाग्य असूप li बोनों दोनोंको सुख देते, रहते स्व-सुख-कामना-हीन। स्वार्थं त होनेसे दोनोंका चित्त न होता कभी मलीन। दोनों दोनोंका ही आदर करते, करते सद्-व्यवहार। दोनों प्रभुकी ओर परस्पर घारंबार॥

जहाँ त्याग है। वहीं प्रेम है। प्रेम खर्य हो है सुखधाम। त्याग-प्रेस-सुखमय भारत-गर-नारीका गृहस्थ अभिराम॥

ひんぐんぐんぐんぐんぐんくんぐんぐんぐんぐんぐんぐんぐんぐんぐんぐ

नारीधर्म और उसके आदर्श

(लेलक--बीनोहनसाळवो चीने, बी० ६०, बी० पढ्०, साहित्पातन)

वृहिका आदिलोत है भारी । नारी सृष्टि-इक्नेनें पुरुपकी पूर्क है । आदिपुरुप एवं नहासकि विश्व-उत्पादनके लीत हैं । इन्होंने लंकारका आरम्भ हुआ ! वृष्टि-स्वनमें विदे पुरुपका अंश वीजक्लमें रहा तो मारी उर्वरा स्वामक क्के कामें रही है । स्कन एवं हुद्धि नारीके प्रभूत गुण हैं । सम्भवतः नारीके हसी गुणसे वह जननी कहलाकर विश्ववन्त्र हुई । भारतीय इतिहासके पृष्ट नारी-प्रहिमाकी स्वर्णिन प्रचल्तिने अहिल हैं । हमारा बास्त्र कहता है, जहाँ नारीकी पूजा—सम्मान होता है, वहाँ देवता रमण करते हैं ।

देव-सम्मातित यह नारी-रत्न तिभिक्षी अनुपम कृति है।
नारी चहका रत्न है। इसीलिये उसकी द्वलना साक्षात् लक्ष्मीसे
की यथी है और उसे 'चहल्क्षी' संशासे विभूपित किया
नया है। स्थानों धनको देवी हैं। सदाचरण करनेशाली
यह विद्वर्षी अरने आदर्श आचारोंसे विद्यावेशी सरस्वतीको
मी प्रकल कर लेती है। अतः चह द्यान्ति-सदन बन
जाता है। वहाँ सुमति है। बहाँ सम्मिक्त है। वहाँ कृमति है:
वहाँ विपत्ति। यथा—

व्हाँ सुमति तहें संपत्ति माना। वहाँ कुनति तहें विपत्ति निदाना॥

वीयावादिवीकी अनुक्षताने स्क्मी भी 'मुमांत' हूँद्वे-दूँद्वे उस परिवासमें आ विराजती है, जहाँ उसे 'कल्ह'की जगह 'द्यान्ति' मिलती है। अतः ऐसे गृहमें सद्गृहिणीके प्रमावने संस्तृती और स्क्मी—दोनी निवास करती हैं। वही गुणवती 'गृहस्काने' नामसे पुकारी आती है।

नारीका दूसरा रूप 'चहिणी' है। ग्रहकार्यको पविन सुलार्य चतुरतापूर्वक संखालन करना ही ग्रहिणील है। ग्रहकार्यको उचित रूपमें चला ले जानेवाली सकल नारी ही सन्दर्शिणी है।

नारीका महस्वपूर्ण स्वरूप 'जननी' है। नारीका वह सर अत्यन्त आर्एणीयः व्यापक एवं महान् है। जननकी महत् कियाके कारण ही वह जननी कहेंद्वायी। ममता इंसका प्राण है। स्वनकी वह चक्कि 'मातु', 'माता' या 'मॉ'-नामोंते सम्बोधित है। समस्य नारीका कोस्ट भूषण है।

नारीका द्वितीय महत्वयूर्ण रूप पत्नीं है। अपने

स्वामीकी व्यत्यामिनी, गृहस्तिके उत्तरहायितको बैटानेवांसी यह नारी अर्द्धाद्विनी कहवाती है। अपनी वेदावे पतिके आदे अङ्गपर अधिकार कर स्नेवासी ही अद्धीड़िनी है। पत्नीरुपने नारी विस्तव-कीडा-सहस्तरी न रहकर विद्युद्ध प्रेम-की प्रतीक है। पति ही उत्तका सर्वस्त है। ऐसी पति-परावणा नारी ही प्यतिवता कहसारी है। मधुर मावमे यही कान्ता है। नारीका यह विद्युद्ध रूप ही उत्तका नारीस है।

मिनी नारी-रूपकी द्तीय धारा है। माईके साथ सहोदरा (सह + उदर=एक ही कोल्से जन्म लेनेवाली) होनेके कारण रनेह नारीका महत् गुण है। माईके प्रति रनेहकी सरिता बहानेवाली नारी ही है। कन्या इसकी दोशवायस्था है एवं तरणी इसकी परिपक्त प्रौड़ा नम्द एवं बृद्धा अन्त अवस्था है। कौड़न्विक दृष्टिसे और भी उपमेद किये जा सकते हैं, किंद्र वे अधिक महस्वपूर्ण नहीं। विभिन्न दृष्टिगेंसे नारीके भेदोगभेदोंकी किंचित् चर्चाके पश्चात् अब नारीके धर्म एवं उसके आद्द्योंकी चर्चा कर सी जान।

नारीका सर्व-प्रचित्ति रूप पत्नी है। अतः सर्वेप्रयम इसीपर विचार करें। मास्तीय इतिहास पारित्रव्यकी पुनीत धर्मन्वजा धारण करनेवाली नारियोंकी प्रशस्तिसे परिपूर्ण है। सीता, अनसूबा एवं सावित्री ऐसी ही देवियाँ हैं। जिन्होंने अपने नारी-धर्मके कारण अमर स्थाति प्राप्त की।

पातिनत्य-धर्म पत्नीरूपमें स्थित नारीका प्राण—आत्मा है। अतः नारीका सबसे बड़ा धर्म पातिनत्व ही है। इसके पाटन एवं निर्वहनके पश्चात् ही वह अपना आदर्श विश्वमें उपरियत कर सकती है।

पातित्रत्य-धनं क्या है और जगत्में पतित्रताएँ कितनी प्रकारको होती हैं—इसका धर्णन स्वयं अनस्याजीने सुनिये। को उन्होंने मगवती सीताबीके माध्यमने संसारकी नारियोंको उपदेश देनेके हेतु सुनाया—

भू कम पतित्रता कारि विधि अहहीं। वेद पुरान संत सब शहहीं। कौन-रे हैं वे चार प्रकार—

(१) उत्तन के अन्त वस नम माही। सपनेहैं आन पुरुष का नाहीं॥

- (२) मध्यम पर पति देखह हैसें। ` आता पिता पुत्र मिन जैसें।
- (३) धर्म विकारि समुक्षि कुछ रहाँ। सो निकुष त्रिय भूति अस कहई॥
- (४) बिनु अवसर मय ते रह जोई। जानेहु अथम नारि जग सोई॥

उत्तम, मध्यम, निक्षष्ट एवं अध्यम-न्ये चार प्रकारकी नारियाँ चतायी गयी हैं। उत्तम ख़प्तमें भी पर्यु रुषकी कल्पना नहीं करती । मध्यम, अपने पविके अतिरिक्त अन्य समी पुरुर्वोको—श्रहोंको पितातुल्यः समन्ययस्कोंको माई-तुस्य एवं छोटोंको पुत्र-तुस्य---देखती है । निकृष्ट प्रकारकी पतित्रता धर्मका विचार करके ही कुळ-मर्यादा नहीं तोड़ती । अधम प्रकारकी स्त्री सो भयवशात ही अपने धर्मपर चलती है । सीताः अनस्या एवं सावित्री प्रथम कोटिकी पतिनताएँ हैं, जिन्हेंनि अपने प्रयक्ष सतीस्पके कारण जगतुमें ख्याति प्राप्त की । साविचीने अपने मृतपति सत्यवान्को अपने पाति-ब्रह्म-धर्मके प्रतापरे ही पुनर्जीवितकर वापर पाया । यह है नारीधर्मको महत्ताः जिसके सामने यमराज भी छक गये । महासती अनस्याके प्रतापके कारण ही शिक ब्रह्मा एवं विष्णु हिाशुरूपमें परिणत हो यये और वे अपने धर्मकी रक्षा करते हुए उन्हें दुग्धगत करा सकी तया पार्वती। रूक्षी एवं ब्रह्माणीके रूमक्ष अपनी परीक्षा दे सकीं । अतः नारी-धर्मकी परीक्षा कम कठोर नहीं । धर्मसे कभी न डिगनेवाली नारी ही सच्ची पतित्रता है ।

नारीका उत्तम आदर्श रखनेवाली म्सीता' हैं, जिन्होंने अपने पतिके साथ चौदह वर्षतक घोर संकट सहनेके बाद भी कभी आहतक न की । उनका परम सुख उसीमें था, जिसमें पतिका सुख हो । अतः नारीका धर्म पतिका अनुगमन करना है । यह है हमारा समातन धर्म और हमारे पूज्य नारीक्तोंकी गौरवमयी गाधा, जिसने विश्वकी समस्त नारियोंको प्रकाश दिया ।

इन महान् नारी-आदर्शोकी संक्षिप्त व्याख्याके पश्चात् नारीधर्मकी मीमांसा कर छेना युक्तिसंगत होगा । मानसके कृतित्य खल नारीधर्मके आल्यानोंसे परिपूर्ण हैं । अतः मानससे उदाहरण सेना श्रेयस्कर होगा ।

नारीका परम धर्म क्या है ?

मारी जन्म-जात अपवित्र मानी गयी है । इतना ही नहीं

कुछ महापुरापीने तो नारीको नरकका धारतक यताया है। पर यह एक संन्यासीके लिये अचित हो सकता है। साधारण सोसारिकके लिये यह अन्युक्ति होगी। पार्मिक अन्योंमें भी नारीको अपादन अवस्य माना गया है—

नारि सुभाउ सत्य कवि कहहीं । अनगुन आठ सदा उर रहहीं ॥ साहस अनुत चफ्तता भागा । भग अनिवेक असीच अदाया ॥

----ये आठ अवगुण नारोमें जन्मजात हैं । तो कर होगी यह अपादन नारी पदित्र ? जब कि वह पतिकी सेवा करनेका सुकृत करे----

सहज अपायन नातिः पति सेवत सुभ गति कहरू ।
जसु गावत सुति चारिः अन्हुँ तुरुसिका हरिहि प्रिय ॥
पति कैसा भी हो, नारीके लिये सेव्य है—
गृह्य रोग बस जह चन क्षीना । अंच बिषर कोची अतिदीना ॥
नारीका सर्वतोमुखी धर्म तो केन्नल एक ही है--एकद भर्म एक अत नेमा । कार्य बचन मन पति पद प्रेमा ॥

सास और ससुरके प्रति वधुका धर्म

पहि ते अधिक वरमु नर्षि दूजा। सादर सासु ससुर पर पूजा।।
सास-समुरकी चरणनेवा करता—वधूरूपमें नारीका
यही श्रेष्ठ धर्म है। सास-समुरके प्रति वधूका आदरमाव होना
चाहिये। देखिये सीताजीके परित्र विनयपूर्ण भाव—

सास समुर सन मोरि हुति विनय करिव परि पार्य । मोर सोच जीन करिल कहु मैं वन सुखी सुमार्य ॥

गुरुजनोंके सामने पतिषे सीधे बात न करनेकी मर्थावा तीताके चरित्रमें देखिये—श्रीराम परनीको जहाँ साल-समुरकी सेवा करनेकी सीख देते हैं। वहाँ सीता इसे स्वीकार तो करती हैं। किंद्य पतिसेवा करना इससे भी बहा धर्म मानती हैं। साल-तुल्य साल कौसल्याजी सामने विराजित हैं। अतः मर्थादा निवाहना आवल्यक है। इसिक्टिये पतिकी सीखका उत्तर पतिकों न देकर किन मीठे घर्न्योंमें अपनी सास श्रीकीसल्या-जीको देती हैं—

कामि सासु पर कह कर जोरी। छमिन देनि बहि अनिनय मोरी ।। बोलनेके पहले भी साससे क्षमा मींपना और उनके पैर पड़ना, पतिसे प्रत्यक्षमें बात न करना—किवनी मर्यादा है सीकाके चरित्रमें। यही सो-भारतीय नारीधर्मका आदर्श है। धॅर्म-संफटके समय गुस्जनींसे बात करना भी पड़े सो पहले क्षमा भाँग छेना उचित होता है | देखिये॰ सुमंतसे वार्ता करते समय सीता क्या कहती हैं—

तुम्ह पितु ससुर सरिस हितकारी। उत्तरु वेउँ फिरि अनुनित भारी॥ आरति वस सन्मुख भद्दैं विक्रमु न मानव तात।

अतः स्पष्ट हुआ कि संकटकालीन स्थितिमें गुरुजर्नीसे क्षमा माँगकर (किंतु पर्दों करते हुए) वधू यात कर सकती है । संकटकालीन स्थितिमें परपुरुषसे वात करनेका मर्यादित ढंग सीता-एवण-प्रसङ्घमें देखिये ।

रावण वार-शार आग्रह करता है सीतासे अपनी और वेखनेका: किंद्र नारीधर्मकी मर्थादाकी प्रतिमृति सीता किस ढंगसे बात करती हैं, देखिये—

हुन चरि और कहति बैदेही । सुमिरि अवचपति परम सनेही ॥

पतिके प्रति नारीका धर्म

क्सीके लिये तो पति ही सब कुछ है। कुटुम्बी लोग प्रिय हैं। किंद्र पत्नीका नाता इनसे पतिके नातेको लेकर ही है। यथा—

मातु पिता भगिनी प्रिय भाई। प्रिय परिवास सुद्धद सपुदाई॥ सास ससुर गुर सनन सहाई। सुत सुंदर सुसील सुखदाई॥ वाई क्रीम नाथ नेह थह नाते। पिम दिनु तिमहि तरनिहु ते ताते॥

पविका सुख ही नारीका सुख है। विना पतिके सुख कहाँ ?—

प्राचनाथ तुम्ह चिनु जग माहीं। मो कहुँ मुक्कद कराहुँ कछु नाहीं ॥

विना पविके नारी ऐस्त्री हैं। जैसे विना पानीके नदी और दिना प्राणकी देह---

जिय बिनु देह नदी बिनु वारी । तैसिल नाथ पुरुष बिनु नारी ॥ कठिन विपत्तिके समय ही नारीके धर्मकी परीक्षा | शेरी है—

बीरज धर्म मित्र अरु नारी। आपद काल परिक्षबहि चारी। कितनी मारियाँ हैं ऐसी जगत्में, जो पतिके सुखमें सुख और दुःखमें दुःखमी अनुभूति करती हैं ?

सासरूपमें वधुके प्रति नारीका धर्म

- कीस्त्याजीका अवनी पुत्रवधूके प्रति अवने धर्मका पालन और प्रेम-मानमा देखिये--- मैं पुनि पुत्र बधू प्रिय पाई। रूप राप्ति मुन सीक सुहाई।। नयन पुतरि करि प्रीति बढ़ाई। राक्षिक प्रान जानकिहि टाई॥

जहाँ पुत्रवधूका धर्म सास-समुस्की सेवा करना है, वहाँ सासका धर्म भी यह हो जाता है कि वह वधूको अपनी वेटीसे वढ़कर समझे। आज हम देखते हैं कि सास-बहुका मनमुदाय एइ-सुद्धका कारण होता है। बहु माँसे पुत्र छीन लेती है और सम्पूर्ण कुटुम्नको पृथक् कर देती है तो दूसरी और सास बहुको माँति-माँतिकी यातनाएँ दे उसे संबक्ष करती रहती है। क्या ही अच्छा हो कि सास और बहुएँ कौसल्या और सीताने परस्मरके वर्तांवकी शिक्षा हैं।

नारीका व्यक्तित्व जितना महान् है, उतना ही उसका धर्म भी महान् है। नारी-धर्म पालन करनेवाली नारी ही अपने जीवनमें निखार ला सकती है। पितके प्रति श्रद्धा, सकनेंकि प्रति प्रेम, पुत्रके प्रति स्नेह, श्रतिधिके प्रति विनम्रता और उत्कार, मित्रों और पहातियोंके प्रति सद्व्यवध्यर—ये सभी नारी-धर्मके अन्तर्गत आते हैं। इनसे विमुख नारी नारी नहीं हो सकती। आज पिश्चमकी हवाने भारतीय नारी-धर्मपर जो आधात किया है, उससे भारतीय नारी-संस्कृतिको कम श्राचात नहीं लगा है, किंतु भारतीय नारी-संस्कृतिको कम श्राचात नहीं लगा है, वह कम-से-कम मारतीय नहीं वर्ग उसकी सहचरी है, यह कम-से-कम मारतीय नारीको नहीं भूलना चाहिये। धर्म मारीका प्राण है। इसके निमा नारीका नारीका

(२)

(रेसक--सारित्यवाचर्सात एं० औरशुरामाथनी समां श्रीत्रिय)

आये दिन सभ्य संसारमें ऐसी शङ्काएँ प्रायः उठती रहती हैं कि नर और नारी जब एक ही स्रष्टिकर्ता जगदीश्वरकी संतान हैं, एक ही आत्मा दीनोंके अम्पन्तर ब्यास है, फिर दोनोंके अधिकार तथा धर्म पृथक्यूव्यक् हों ऐसा क्यों ? इसी शङ्कापर कुछ विचार यहाँ किया आता है।

अवस्थ ही स्त्री और पुरुष दोनोंमें एक ही आत्म विद्यमान है, किंद्र दोनोंकी प्रकृति सर्वथा भिन्न-भिन्न है। जिस तरह स्थूल जगत्में भी मातृशक्तिके आधिक्यसे कन्या उत्पन्न होती है और पितृशक्ति अधिक होनेपर पुत्र देदा दोता है। ठीक उसी तरह आदिस्कृष्टिमें भी जब प्रकृति-पुरुष्क

संयोगसे जगत्की असित हुई, तब एक प्रकृतिकी शक्तिको अधिक लेकर नारी-भारा चली और दूसरी पुरुष किंवा परमात्माकी शक्तिको अधिक लेकर पुरुप-धारा चली । जो चीव नारी-भारामें आया वह चौरासी लाख योनियाँतक नारी-जीव बनता-बनता अन्तमें मनुष्य-योनिमें आकर स्त्री ही बना और जो जीव पुरुषभारामें आया, वह चीरासी लक्ष योनितक पुरुष जीव यनता-यनता अन्तमं मनुष्य-योनिमें आकर पुरुष ही बन गया। प्राय: ऐसा ही नियम है। इसका शापः वरदान या अन्य विशेष कारणवंश अपवाद भी होता है। उमय (स्त्री-पुरुष) शक्तियोंकी समानवा होनेसे सृष्टि नहीं चल सकती; स्वीकि विषमता ही सृष्टिका कारण है और समता रूपका कारण है। यही कारण है कि स्थाल जगत्में भी पितृशक्ति तथा मातृशक्ति अर्थात् रजोबीय शक्ति-के बराबर-बराबर होनेसे प्रायः नपंसफ संतान उत्पन्न होती है, जिससे आगेकी सृष्टि नहीं चलती । अतः प्रमाणित हुआ कि स्त्री और परुप दोनॉमें आत्मा एक होनेपर भी प्रकृति भिन्न-भिन्न होती है और इसी कारणसे दोनोंके अवयवींमें और धर्म तथा अधिकारमें विभिन्नता है। पुरुषमें पुरुष-ंशक्तिकी प्रधानता और नारीमें प्रकृति-शक्तिकी प्रधानता होती है । यथा देवीभागवतमें---

> सर्वाः प्रकृतिसम्भूता उत्तम्।धममध्यमाः। कृळोशांशसभुद्रभूताः प्रतिनिक्तेषु योपितः॥

उत्तमा मध्यमा अधम—सभी प्रकारकी सियाँ प्रश्निकें अंदासे ही उत्सन्न होती हैं । प्रत्येक विश्वमें सभी सियाँ उन्होंके कलांदासे बनी हैं । अतः सिष्टके स्वभावातुसार ही पुरुषमें परमपुरुष-दाक्तिका प्राधान्य और नारीमें प्रकृति-राक्तिका प्राधान्य होता है । जब प्रकृति अलग-अलग है। तब धर्म और अधिकार भी अलग-अलग अवश्य ही होगा। क्योंकि प्रकृतिके अनुकृत ही धर्म तथा अधिकार होते हैं । यही कारण है कि आर्यशास्त्रमें नारीका धर्म तथा अधिकार पुरुषके धर्म और अधिकारसे विभिन्न प्रकारका वताया गया है ।

 मानव-जीवनका छश्य वास्तवमें भगवधाति या मुक्ति
 है। यह मुक्ति परमात्मामें लवलीन हुए विना नहीं मिलती।
 इस कारण मुक्तिके लिये की-पुष्प दोनीकी ही साधमाके
 द्वारा परमात्मामें छम होना आवहस्यक है। पुष्पमें तो परम पुष्क परमात्माकी शक्ति अधिक है ही; अतः मुक्ति-लामार्थे

उसका इतना ही कर्तव्य होता है कि वह फैसनियाली माया था प्रकृतिको छोड़कर अपने भीतर जो परमात्माकी अधिक धत्ता है, उसे पहचान छे कि—-'श्रहं मह्मास्ति' मैं ब्रह्म हूँ; किंतु कीके भीतर तो। ऐसा नहीं है । उसमें कॅसानेवाली भाषा या प्रकृतिकी सत्ता अधिक है। बहिक स्त्री उसकी अंशरूपिणी है । इस्रतिये वह अपनी सत्ताको कहाँ छोड़ेगी ! वह अपनी सत्ताको लोड नहीं सकती। किंत्र प्रश्यकी सत्तामें द्वया सकती है। इस कारण अपनी स्त्री-सत्ताको पुरुष-सत्ता या पति-सत्तामें हुयो देना ही खीका धर्म है और इसीको पातिवस्य-धर्म कहते हैं । जो छी अपनी सत्ताको मैचेकी गार्मी आदिकी 'तरह एक बार ही परम पति परमारमार्गे छय कर सकती 🖏 वह 'ब्रह्मवादिनी' कहलाती है । ब्रह्मवादिनी स्त्रियाँ रजस्वला नहीं होतीं। फलतः उनमें कामरिकार नहीं होता । अन्यान्य क्वियाँ अपने पतिको ही भगवान्का रूप समसकर उन्होंमें सीताः सावित्री आदिकी तरह अपने मन-प्राणको तल्लीन कर वेसी हैं और वही उनके लिये स्तामाविक तथा सहज सरळ साधन है। इसी कारण आर्यशास्त्रमें पातित्रस्य-धर्मका इतना गौरव तथा स्त्रीजातिके मोधके लिये इसे एकमात्र धर्म बताया यया है । यथा मनुसंहितामें---

मास्ति स्त्रीयां पृथम् धारी न बतं सान्युमोपणम् । पति शुक्ष्यते येन तेन स्त्रमें महीयते ॥ (५ । १५५)

अर्थात् स्तियोके लिये अल्य न यह है, न वत है, न उपवास है—केवल पतिवेदाके हारा ही उनको उत्तम गति उपलब्ध होती है । यही धर्मशास्त्रवर्णित पातिवत्य या खती-धर्मका रहस्य है । सतीधर्मके इस रहस्यको संसारकी सब जातियाँन पूर्णक्ष्येण नहीं समझा है । जिस जातिकी आध्यात्मिक स्थितिका उज्ञयन जितना अधिक हो पाता है, यह जाति इस रहस्यको उतना ही अधिक समझ पाती है । आर्यजातिके महर्षियोंने इस जातिका लक्ष्य आत्मा-नन्दकी प्राप्ति तथा मोश्च-सिद्धि ही रक्ष्या था । इस कारण आर्यजातिके धर्मसिद्धान्तानुसार स्थूल-इन्द्रियोंका विषय-मोग जीवनका चरम उद्देश्य नहीं है। किंतु विषय-नृष्णाको दूर करके परमात्माके आतन्दमें लीन होना ही चरमोहेस्थ है । अतः त्यागमय सती-धर्मका गौरव भी यहाँ परमाहमर पहुँचा हुआ है ।

आर्थनारी अपने शरीरको पतिदेवसाफे मुख-अर्चनकी सांसमी समहती है और जिस प्रकार मक्तलोग देवताकी पूरतन्यानगीको देवताको प्रसन्ताको लिये ठलाकर एवते हैं। उसी प्रकार केवल पतिदेवताकी प्रस्तताको लिये ही। स्ती की वलाकंकार पारण करती है। उनका जीवनपारण स्था स्ती लुक अपने लिये नहीं। किंद्र खंडके कुकून-बहनकी स्वाह पतिदेवताको किये ही है। अस्ता लिस प्रकार देवन्तिके विस्तंत ही जानेगर सात्रांकी आवस्तकता नहीं एहतीं। ठीक उसी प्रकार पतिदेवताके स्थान करिस्सा अवस्ता हो। जानेगर सभी की भी उनके स्थान स्तिन्ता स्वाहती किंद्रा है। यथा परावरसाहिताने—

तिन्नःकोन्द्रोऽर्थकोदी च यानि रोनतीय मानवे । तावद् कार्रः वसेद् स्थर्ने भर्तारं पानुगण्डति ॥

अपने को की नतिके साथ सहमाणने जाती है। उसहा जिदने (साहे सीम करोड़) रोप मनुष्य-शरीरने हैं। उन्तन दिनींकर सर्प गर होता है । हार्यतर्गहिताने आया है—-पति कैंद्या की हो। स्त्री स्त्री उसके साथ सहस्त्रा होकर अपने क्तील-वर्ष्टे उच्छी पवित्र करके पतिकोह से वा दक्ती दै । परी सद प्राचीन सहनरण-धर्मका अपूर्व दर्पन है। स्रो कालप्रभावने इंस्प्राय-सा हो रहा है। दिर भी आज इस भीर फॉलकाटमें भी ऐसी महास्तीयों हैं) हो प्रकासी पुल्लिक कान्युं विक्री, पुल्लिक इनकोक्कर, एवं बार्की दर्श केंद्री उपस्कितिमें करने मृत पतिले धवको गोदने लेक्स जितारह होती हैं तथा गीतके पाँच-सात स्टोक पाँचनेके बाद ही जिसको पुँक देती हैं और जिस धार्ये-बार्ये कर टर्क उठती है और स्वयंपिते प्रकट इस बोगानसमें ही कवियाँ अनना मौतिक छरीर दन्ध कर सती हो जाती हैं। क्ती-चनकारको इस घटनको घटे नाम हैंतील-अहसीत ही वर्ष द्वार हैं। उक्त स्टीका साम स्टामीन देवी? याः को पडना जिञ्चकात चेड्ना जानशसी पान्डेन केश्च चर्ना शेरिय आसम्बर्धा कन्य **ए**ई स्टब्स शनदासी श्रीतिदेश्वरती सम्बेयकी धर्मनती यी । यह उनामाप महादेखके निव्हिक निकट ही घोड़ी दूर एक्स गङ्गके पावन वटनर स्वीका नन्दर (श्रीमर्नकाळ केन्नडीवाळद्वारानिर्मित) दर्शनीय है ।

सर्व इसी उन्नन छन्दके तारतम्याञ्चस संदारके मर-नारियेंडी अर्प्रीजिस्ति स्थिति स्टामी जा स्कृती है । यथा—

(१) दबने उत्तम पुरुष नह है जिसने पर्वाचमार्की

िया ही नहीं। खिद्ध निष्ठिक ज्ञास्त्राची यनकर चीथे निष्ठिष्ठि मार्गके अवस्तरानने परमारमाहक पहुँच गया ।

- (२) बूसने कोडि वह है। जिसमें पुरुष विवाह है। करें। बिंदु प्रक्षय नंतान उपप्रकर निष्ट्रविवेदी हीका कायनदाय मोक्षकाम करें।
- (१) दीनरी छोटि वह है। तिसमें एक खीछे नर कारेकर पुरुष पुनः दिवह न करे और निवृक्तियों होकर नोक्षमानिमें मन समापे।
- (४) कीयी कोटि यह है। जिनमें केवल देशका या अधिहोत्रके विकारते एक की-वियोग होनेपर दिनीय विवाह हो। यहाँक आर्यभर्मकी लोटि है।
- (५) इसके बाद रजम कोटि वह है। दिसमें एक क्रीके कर जानेनर केंद्रक दिएए-डाटकाने द्वितीय दिवाह हो।
- (६) और अति अवन पष्ठ होटि वह है जिन्ने केनल काम-मेजार्य कई किपीका नंबह हो। ये दोनों ही विक्तिय अनार्य भाव हैं।

इसी प्रकार मारीकानिके स्थि भी निम्मलिखित छ: कोटियाँ समक्षी आहें | यथा---

- (१) अस्तभारत कोटि—जिनमें ब्रह्मसदिनी जिन्में अन्तर्नुक केती हैं। उनके विकाद न करनेस्स भी कोई अति नहीं है।
- (२) प्रतिक्षा कोटिः जिसमें प्रतिके साथ जी सह-भरतमें जाय ।
- (२) शतिश्वा कोटि। जिस्में खी सहमूता न होकर नित्य प्रश्नवर्गने स्थित रहें और नरकेहनात प्रतिके आसाकी उनातना करें या उसी आसाको परमालाय विस्तिन सम्बद्धार परमानाको आराधना करें। पतिके दिवंगत होनेपर स्वी को पुष्प, कराम्मूल या पर लाकर जीवन धारण करें किंग्र कभी भी अपने पतिके दिवंग अन्य पुरुषका धारण करें किंग्र कभी भी अपने पतिके दिवा अन्य पुरुषका धारण करें किंग्र कभी भी अपने पतिके दिवा अन्य पुरुषका धारण करें किंग्र कभी भी अपने पतिके किंग्र अन्य पुरुषका धारण करें विस्त में कों । आर्यनारीकी कोटि पहाँगक हैं। क्योंकि एसे जीवन सर्वाच पहाँगकी केंग्र पहाँगक दें। करतक पहाँगकी मगवान समझकर बद्दाक वे जीवित पहें। तपतिक पहाँगिक स्वी स्वाच स्वाचारी मां होनेपर संन्यादिनी रूपते सनके निर्मात्वर आरामकी पूजा को स्वच सामान्यादि किंग्र भी दिन्य सगुणकाकी पूजा और उसी पूजके हारा निर्मातन्यस्य अगवद्यादि सा

मीध-साम सस्य है। इसी सस्यपर विचार करके भगवान् सतुने कहा है---

- . न विवाहविधाबुक्तं विधवादेदनं पुनः। अर्थात् वैदिकं विवाह-विधिमें विधवाका पुनर्विवाह कहीं नहीं पाया जाता ।
- (४) इसके पश्चात् चीथी कोटि वह है। जिसमें प्रथम पितके मृत होनेपर दितीय पितका प्रहण हो। यह आर्य कोटि नहीं है। क्योंकि इसमें स्यूल इन्द्रियोंका भीग लक्ष्य है। शालमा स्थ्य नहीं है। यह पीति आर्यजातिके अतिरिक्त पृथ्वीकी अन्य जातियोंमें तथा हिंदुओंमें भी कहां-कहीं सहोंमें प्रचलित है।
- (५) इसके उपरान्त पद्धम कोटि वह है, जिसमें जीवित पतिकों भी स्थाग (Divorce) करके द्वितीय, नृतीय अनेक पति ग्रहण किये जायें। यह रीति सर्वथा निन्दनीय तथा अनार्य-मानापज है। अनेक पाश्चास्य जातियोंमें यह रीति प्रचलित है, जिसते उनमें दामस्य-प्रेमका सर्वथा अभाव तथा एहमें अशान्ति देशी जाती है और हमारे दुर्मायके भारतमें भी इस पापका प्रसार हो रहा है!
- (६) वष्ठ कोटि अतिशय अध्म है, जिसमें दस-श्रीस दिनोंके किए एक पुरुषके साथ कन्ट्रेक्ट हो और उसके बाद उसे छोड़कर दूसरे-तीसरेके साथ कन्ट्रेक्ट हो आदि । पारस्य देशमें कहीं-कहीं इस प्रकारकी अति घृणित रीति देखनेमें आती है ।

इन सव विचारीहारा यही प्रमाणित हुआ कि आर्थ रीति ही सबसे उत्तम कोटिकी है और अत्यान्य जातियोंकी रीति अपनी-अपनी स्थितियोंके अनुसार अनुर्य-माव-प्रधान तथा स्यूट इन्द्रियोंके भोगमात्रकी स्थ्य करके निर्दिष्ट हुई है।

अव इस प्रकारके उद्यमावको रसा कैने हो सकती है।
वही विद्यार्थ विषय है। नारी-जीवनको प्रधानतः तीन मांगोंमें
विभक्त किया जा सकता है—यदा कृत्याः चहिणी और
विभक्त । 'कृत्या कृत्यां हार्याणीयातिस्कानः'—अत्यन्त
यत्तके साथ कृत्याका पाछन तथा शिक्षण होना चाहिये।
किंतु उनकी विक्षा उन्हें पुषप बनानेवाली नहीं होनी
चाहिये। क्योंकि जिसके भीतर जो मीलिक सत्ता है। उसीको
प्रकट तथा पुष्ट करना शिक्षका लह्य है। सीजातिकी
ग्रीलिक सत्ता तीन हैं—यह अच्छी माताः सद्गृहिणी तथा

खादर्श सती है। अतः इन तीनीं भावोंको पुष्ट करनेके . लिये ही उनको शिक्षा देनी वाहिंगे। यदि भी० ए०, एस्० ए॰, आचार्य शस करनेपर भी स्त्रीजाति इन तीन भार्वेको खो बैठे हो उनको शिक्षा किसी कामकी नहीं ऋइलायेगी । अतः बहुत सोच-विचारकर कन्याओंको शिक्षा देनी चाहिये। उनके चिचमें जो परम्परायत स्वामाविक आस्त्रिकता तथा भक्तिका भाव है। शिक्षांके द्वारा उसे पुरु करना चाहिये । आर्यंकीर तथा आर्यं स्रतियोके चरित्र रामायणः महामारत तथा अन्यान्य इतिहासीसे संग्रह करके उनको पहाने चाहिये । संस्कृत-शिक्षाः मानृमापा-शिक्षाः साहित्य-शिक्षाः गीतादि धर्म-प्रन्थींकी शिक्षा उनकी अवस्य देनी चाहिये । साधारण रूपते चिकित्सा तथा पदार्थ-विद्याको शिक्षा वेनी चाहिये, क्रिसते वाल-वृद्धोंकी सामान्य चीमारीमें भी डाक्टर न बुळाना पड़े ! उनको शिल्प-शिक्षा तथा रसोई बनानेकी शिक्षा निशेष रूपसे देनी चाहिये, जिससे वे सची माता वन सकें और उनका अवकाशका समय बचौंके लिये वस्तादि चनानेके कार्यमें अच्छी तरहरे कटे । अन्तपूर्णी जयत्को असदान करती हैं-इस कारण उनकी अंशरूरिणी स्त्री जातिको भी भोजन बनाने तथा मोजन विसानेम गौरवका भान रहना चाहिये । यही सञ्चा मात्रधर्म है ।

इस प्रकार कन्यात्रशामें शिक्षा होनेके उपरान्त विवाहके थोग्य अवस्था अरनेपर योग्य पात्रको कत्याका दान होना च्याहिये । आजनल युवतीविवाह होने लगा है, जो सर्वेषा हानि तथा पतनका कारण है । अलः भारह वर्षकी अवस्थातक कन्यादान हो ही जाना चाहिये । पुरुष्ठे स्त्रीमें भोगशक्ति अधिक होनेके कारण साधारणतः शास्त्रमें यही आज्ञा पायी जाती है कि कन्यारे वरकी उम्र तिग्रनी हो-'वर्षेरेश्लाणो भार्यामुद्दवहेत्स्रिएणः स्त्रयम् । किंतु सुश्रुवके सिद्धान्तानुसार १६ वर्षकी स्त्री और २५ वर्षका पुरुष--इतना अन्तर तो अवस्य ही रहना चाहिये । अस्यया गर्भस्य संतानको क्षति होतो है । इस कारण कम-से-कम १२वें वर्षमें विवाह होकर दो-तीन वर्षतक सार्त्यिक पति-प्रेमकी शिक्षा तथा संयमके याद सोव्हदेवें वर्षींने गर्भाधनकी आज्ञा आर्थज्ञास्तमें दी गर्या है । विवाहोपरान्त नारीका गृहिणी-जीवन प्रारम्भ होता है। इसमें पति ही पत्नीके लिये सासात् भगवान् हैं और समक्ष गहसेवा उनकी ही सेवा है । उसी सेवामें शरीर, मन, प्राण समर्गण करना सती स्त्रीका जगत्-पवित्रकर पातिकत्य-धर्म है। जिसके विषयमें भगवान् श्रीरामने आदर्श सती सीता माताको लक्ष्य करके कहा है—

कर्षेषु सन्त्री करणेषु दासी धर्मेषु पत्नी क्षमया धरित्री । स्नेहेषु साता शयतेषु सम्भा रहे सस्त्री छह्मण सा प्रिया मे ॥

अर्थात् हे लक्ष्मण । सीता सती परामर्शे देनेमें मन्त्रीके समानः कार्य करनेमें दासी-सहश्रीः धर्मकार्थमें अर्द्धोद्धिनी और पृथ्यीके तुल्प सहनशीलाः माताके समान स्नेहशीलाः सहशासः में दिव्य स्त्री और कौतुककें समय ससीके सहश आन्वरणशीला हैं । यह सब सती सीकी दिव्य गुणावली है ।

नारी-जीवनकी तीसरी दक्षा वैधव्य है। यदि भाग्य-चक्रसे किसी स्त्रीको यह दक्षा देखनी पड़े तो संन्यासिनीकी तरह ब्रह्मचर्यः संयम आदि निवृत्ति भावके साथ उसे जिलाना ही सर्वोत्तम तथा परम धर्म है। वैधव्य क्यों होता है। इस विपयमें स्कन्यपुराणमें अस्थती-आस्वानमें निम्निलिखित प्रमाण मिलता है। यथा---

थः म्हनारीं परित्यक्ष्य निर्दोषां कुरुसम्भवाम् । परदारस्तो वा स्यादन्यां वा कुरुते श्विषम् ॥ सोऽन्यजन्मनि देवेशि ! श्ली भूखा विधवा भवेत् । या नारी तु पर्ति स्यक्त्या मनीवाक्कृत्यकर्मिः ॥ रहः करोति वै जारं गरवा वा पुरुपान्तरम् । तेन कर्मविपाकेन सा नारी विधवा भवेत् ॥

पार्वतीसे शंकर कहते हैं—हे पेक्शरी ! तो प्रका अपनी निर्दोपा कुलीन परनीको छोड़कर परस्त्रीमें आएक या अन्य स्त्री ग्रहण करता है, यह दूसरे जन्ममें स्त्री-योनि पाकर विधवा हो जाता है। इसी प्रकार जो स्त्री अपने पतिको होइकर अन्य पुरुषमें रत है। जाती है। उसकी भी जन्मान्तरमें वैधव्यकी प्राप्ति होती है । अवः वैधव्य स्त्री या पुरुष दोनोंको ही किही प्राक्तन दोषके कारण होता है। तब सबस्पाके द्वारा उस दोवका माश-करना ही धर्म होगा । विधवाके अत्य ब्रह्मचारी तथा संन्यासीके तत्व होते हैं और इसी कारण पवित्र विभवा स्त्री गृहस्योंकी पुरुषा भी होनी चाहिये । आजकल विधवाएँ को विगडती देखी जा रही हैं। इसके अनेक कारणोमेंसे उनके प्रति पर-बाळोंका अनुचित वर्ताव भी एक प्रधान कारण है । इसीका बुरा परिणाम है कि इजरों विधवाएँ विधर्मियोंके कराल प्रासने गिरती जा रही हैं। पदि प्रष्टुत्तिसे निवृत्तिका गौरव अधिक है और भोगी गृहसाँखे त्यामी संन्यासियोंका गौरव अधिक है तो मधवाओं विषयाओं का गौरव निश्वतिकी दृष्टिसे अवस्य अधिक होना चरहिये ।

पति-धर्म

समसकर पत्नीको अर्थाङ्ग । धर्ममं रखता संतत सङ्ग ॥ वृीन, दासी, गुरुममन्सी जान । म करता कभी मृत अपमान ॥ निरन्तर गुरुद मित्र निज मात । सद् । करता विद्युद सम्मान ॥ 'पूर्ण करती दुदियोंको नित्य । मिटाती दुदिया सभी अतित्य ॥ हरण करती दुद्धिनता क्रान्ति । चित्तको वृती शुखकर शान्ति ॥ देख याँ—पत्नी सद्गुण-इप । हद्यका देता प्रेम अनूप ॥ उसे गुह-रानी कर स्वीकार । समझ उसका समान अधिकार ॥ सछाह-सम्मति ने सद्। ललाम । चलाता घर-आहरका काम ॥ मधुर वाणी समधुर व्यवहार । सदा करता आदर-सत्कार ॥ गुद्ध सुद्ध पहुँचाता अविराम । यही पति-धर्म व्यवहार ॥ गुद्ध सुद्ध पहुँचाता अविराम । यही पति-धर्म व्यवहार । स्वा

नारी-धर्म

(लेक्सि:--यहन श्रीशक्षित्रालः (विद्वारीः (विद्यारदः)

अशतक नारी-धर्मपर हमारे विद्वानों तथा तत्वके मर्मश पिडलोंद्वारा बहुत कुछ कहा तथा हिला जा चुका है। पर ज्ञान असीम है। उसकी कोई सीमा नहीं, कुछ बन्धन नहीं। अपने गहन अनुभवके द्वारा सभी अपना स्वतन्त्र विश्वार अकट करते हैं।

इस सुष्टिमें नारीका एक विदेश महस्वपूर्ण स्थान है। नारीके बिना नर अनाथ है। संरक्षणरहित है । नारी नरकी माणदायिनी एवं प्रेरणादायिनी है । पर नारी तभी ऐसी है जब कि वह आदर्श जननी और गृहिणी—पत्नीके पृतित्र रूपमे हो । आज इस परिवर्तनशील परिक्षितिमें नारी अपने कर्तव्यन को मूलती जा रही है । पाश्चान्य-सम्यताका अन्धानुकरण करती हुई वह शुद्रहृद्याः दुर्बलचित्ता होकर केवल विखास-बारमासे आकान्त होने जा रही है । सच कहा जाय तो वह स्वतन्त्र होने जाकर प्रमादवश पुरुपके परतन्त्र होने जा रही है ! अतः उसे साबधान होकर अपने धर्मपर आरूढ रहना चाहिये । मातल और पत्नील ही उक्का असली धर्म है। प्रत्येक नारी यदि चाहे और प्रयत्न करे ती माता सीता। सती अनस्या एवं यसविजयिती साविजी आदि यन सकती है । केवल बीव एक, एमव एक्सी डिफ्री धारण करनेसे ही कुछ नहीं होता । इसके लिये सची भारतीय संस्कृति—आदर्श पातिवत्य-धर्म'के पावन पथरे आगे वहना होगा । पतिके रूपमें भगवानका दर्शन करनेवाली नारी ही पतिषता कही जा सकती है। पनिके नाने पतिके पूज्य माता-पिता, भाई, बहुन और जितने भी संगेनसम्बन्धी हैं, सभीकी यथायोग्य आदर, समत्ताः स्नैह तथा प्रेम देना चाहिये ।

बहावैवर्तपुराणके श्रीकृष्णजन्मखण्डमें पातिवल-धर्मफे विपयमें अलीकिक वर्णन आया है। पितवता स्त्री अपने पितके प्रति भक्ति-भाव रख तिल्य उनकी आशा है भोजन करे। सती स्त्री अपने पितको नारायणका रूप समझती है। वह सौन्दर्यशाली पितके मुखकी और न देख चरणोंमें इपि मुकाये रखती है। जो आहार पितको प्रिय होता है वही उसे भी मान्य होता है। सती नारी अपने पित एवं अपने पूर्वजोंकी एक हजार पीढ़ियाँतकका उद्धार कर देती है। पृथ्वीपर जितने भी तीर्थ हैं। समी समीके चरणोंमें निशास

करते हैं । पतिष्रताको नसस्कार करनेसे मनुष्य अनेकी पापेंसे सक्त हो जाता है । पतिष्रता सौ जन्मोतक पुण्य-संग्रहवाले पुण्यवानीके घर जन्म लेती है और पतिष्रताके जन्मने उसके माता-पिता पायन तथा मुक्त हो जाते हैं ।

शिवपुराणकी वायवीयसंहितामें यहाँतक वर्णन आया है कि को स्त्री पितकी सेवा छोड़कर वत तथा उपवासमें तत्पर होती है वह नरकगामिनी होती है।

पाश्चास्य-सम्यतामें पढ़ी नारी आज अपने इस गौरवपूर्ण पातिमस्यके आदर्शको भूकती जा रही है। इसीक्षे पतिबत-भर्मका स्थान आज विधवा-विवाहः अवैध अपवित्र सम्यन्ध तथा तलक और भरण-पोपणके मुकदमे के रहे हैं। कितने महान् परितामका विपय है कि जिस नारीको गृहक्रमीकी उपाधिये विभूपित किया जाता है, वही आज हजारों पुरुपोंके बीख खुळे त्यायालगोंमें न्यायाधीक्षके समक्ष तलकका आवेदनगत्र उपस्थापित करती है!

अनुके सम्य समझे जानेवांछ परीकी लड़कियींका बनाय-शृहार और पेश्चाक देखकर भारतीय आत्मा रो उठती है। परिखितिको देखकर राज्यपालको आदेश देना पड़ता है कि कॉलेज तथा विक्कियालयोंने पढ़ने जानेवाली छाताएँ तंग कुरती, केंची एड़ीकी जूली तथा पक्ष:स्पलका प्रदर्शन करानेवाली पोशाक न पहनें।' पश्चिमी सभ्यताने हमारी ऑखीं-पर काली पड़ी डाल दी है। उनकी अच्छी चीजींकी सकल हम नहीं करते—गुणींको प्रहण नहीं करतेः परंतु पर-पुक्योंके तक्क श्रमणः खच्छन्य विचरणः खेलकृत-प्रतियोगितामें भाग छेना, सिनेगा, नाचने-गाने तथा सहमीज आदिको ही विकास समझने लगे हैं।

में अपनी भारतीय बहनींसे प्रार्थना करती हूँ कि 'देवियों! आप समय रहने चेत जायें! गृहल्थ्यों के आदर्शकों कभी न भूलें।' आजकी पदी-लिखी लड़की फैरानके चकरमें पहकर अपना क्षेत्र बाहर चुनती हैं। उन्हें विधानसमा तथा टेलीफोन गर्लका काम करना अधिक पसंद है। घरमें रहना कतई पसंद नहीं। पर यह बाहाबमें पतनकी भूमिका है। पवित्र गारीका क्षेत्र घर है। बाहर नहीं। ग्रमणदील नारियोंके जीवनमें अधिक से-अधिक खतरा है। बाह्य कहते हैं— भ्रमम् सम्पूज्यते राजा स्रमम् सम्पूज्यते धनी । भ्रमम् सम्पूज्यते विहान् ह्यो भ्रमन्ती विनश्यति ॥

आज देशपर घोर संकट है: दिनों-दिन हम गरीब होते ता रहे हैं-- विदेशोंसे वड़ी रकमका ऋण हमें छेना पड़ता है। इस आधिक संकटकी घड़ीमें नारियाँ परोकी आवश्यकताएँ कम करनेमें अपूर्व योगदान कर सकती हैं।

महासारत शान्तिपर्वके आफडर्मधर्वमें पतित्रताकी धर्शसा-विपयक चर्ची आयी है---- नास्ति भार्यासमी बन्धुनीस्ति भार्यासमाः गतिः । नाम्ति भार्यासमी ब्येके सहायी धर्मसंब्रहे ॥

अन्तमं लिखना है कि मातृत्व नारीका विशुद्ध रूप है— सगदम्बा प्राणिमानके लिये सभी नारियोंके हृदयमें करणा तथा ईश्वरभक्ति प्रदान करें । आदर्श माता कीस्त्याः जननी मदालसः सती सावित्रीः सती सीताः मीराँगाईः महारानी लक्ष्मीयाई लादि विभृतियाँ विश्वप्रेम औरविश्वयन्सुत्वकी शिक्षा देनेमें हमारी सबी पथ-प्रदर्शिका हैं । सथको जगन्माता सद्बुद्धि प्रदान करें ।

सपत्नी-धर्म

[माता कौंसल्या और माता सुमित्राकी महत्ता]

मक्तराज श्रीहनुमान्जी द्रोणात्चल पर्वतको उठाये ध्याकारा-मार्गसे अवोध्याके उपरसे उड़े जा रहे थे । श्रीमरतजीने गक्षस समझकर वाण भार दिया और वे 'राम' कहते हुए गिर पड़े । श्रायुदेवताने अयोध्याकी रक्षाके खिये पर्वतको कपर ही रोक लिया । इनुमान्जी जमीनपर आ गये । भरतजी उनके मुखले 'राम' नाम दुनकर चिकत तथा दुखी हो गये । फिर भरतजीने इनुमान्जीके समीप जाकर उनको इदस्के लगा लिया । इनुमान्जीके समीप जाकर उनको इदस्के लगा लिया । इनुमान्जीके समीप जाकर उनको इदस्के लगा लिया । इनुमान्जीके समीप जाकर उनको इस्के लगा लिया । इनुमान्जीके समीप जाकर उनको सम्मानिकी ध्याम अयोध्यामें ही रहनेकी है और उधर खामी समजीकी ध्याम अयोध्यामें ही रहनेकी है और उधर खामी उसमें फेंसे हैं । भरतजी यहे ही असमझसमें पह गये । उनका चेहरा बड़ा उदास हो गया । यद्यपि वे जानते हैं कि भगवान् श्रीरामजी सर्वथा अजेव हैं ।

माता कौसस्याजी, मुमिकाजी और शत्रुप्त वहीं आये हुए थे । रूक्ष्मणकी मूर्छांकी यात सुनकर कौसस्या माता अत्यन्त दुखी हो गर्यों । हाथ-हाय पुकार उर्टों । सुमिकाजी-को पुत्रकी इस दशापर तो हु:ख हुआ, पर साथ ही स्वामी समके कामके लिये रूक्ष्मणका यह विस्तान हो रहा है, यह स्तरण होते ही वे मुखी हो गर्या और कहने स्वरी—

थन्य सुपुत्र पिता-पन राख्योः यनि सुबधू कुछ-लाज । सेवक पन्य व्यंत अवसर को आने प्रमुक्त काज ॥ पुनि वरि धीर कहाोः वनि छिछमनः रामकाज जो आने । प्रमु किये तो जग जस पानैः मिर सुस्कोक सिमाने ॥ सुपुत्र श्रीराम थन्य हैं: जिन्होंने पिताके प्रग्यंती—सत्यकी रक्षा की । उत्तम पुत्रवधू जानकी क्य हैं जिन्होंने कुल्की छाज रक्सी । सेवक भी वही धन्य है जो प्राण छोड़ते छोड़ते प्रमुके ही काम आधा । फिर धीरज धरकर घोळी—लक्ष्मण धन्य है। जो शीरामके काम आया । यदि वह जीवित रहा तो रंसारमें अध्य यहा प्राप्त करेगा और मर गया तो देवलोकमें जायगा ।' तदनन्तर ये हाबुहजीकी ओर मुख करके घोळा—लेटा ! तुम अब हनुमान्के साथ जाओ ।' हवना सुनते ही शबुहजी हाथ जोड़कर साई हो गये। उनका इसीर आनन्दसे मुलकित हो गया । ऐसे प्रसन्त हुए मानो देवयोगसे उनके पूरे-पूरे शॉव पह गये हैं । माता सुमिवा तथा छोटे भाई थीहाबुहजीकी इस त्यागमयी प्रसन्तताको देखकर हनुमान्जी और भरताजी अपनी अधीग्यतापर अस्यन्त क्लानिप्रस्त हो गये । तथ माताने उनको समझाकर सावधान किया ।

तात । जासु कपि सँगः रिपुसूबन उठि कर जोरि स्वरं हैं। प्रमुदित पुरुषि पैत पूर जनु विधिवस सुद्धा हरे हैं॥ अंज-अनुज-पति कसि पवनज भरतादि गस्तिनि गरे हैं। तुकसी सब समुझाइ मातु तेहि समय सन्तेत करे हैं॥

रदनन्तर माता समित्रा देवी कीसस्याजीसे कहने स्वाीं— यमि जननीः जो सुमटिहे जाते । भीर परें रिषु की इस दक्षि-मिक्ट, कीतुक कि दिससी ॥

कीसित्या सौं कहित सुमित्राः जीन स्वामिनि ! हुख पावे । कव्छिमन जीने हों भई समृतीः गम-काल जो आहे ॥ जीवे तो सुख विरुसे जगमें कीरति सोकिन गार्चे। मरे तो मंडल भेदि मानु की। सुरपुर आइ बसावै॥ कोह गहैं साठन करि जिम की। औरी सुमर रजाने । ·स्रुदास[ः] प्रमु जीति सञ्जू की, कुसक-क्रेम घर आवै॥

'स्थासिनीची ! आप अपने मनमें दुःख न करें । जननी हो वही धन्य है जो ऐसे हार-दीरको दन्म देती है। जो युद्ध आ पड्नेपर शबुके दलको रोद-कुचडकर खेल-सा करके दिखला दें । सहसण यदि रामके काम आ जाय तो मैं तो उसको जन्म देकर सुपती हो गयी---मेरी कींस सफल हो सबी । वह जीवित रहा ती संसारमें रहकर मुख विख्लेगा और लोकोंमें असकी कीर्सि गायी जायगी । यर गया तो सूर्य-मण्डलका मेदन करके दिव्य लोकमें निवास करेगा। ओ शस्त्र उठाकर भी प्राणीका छोभ सरते हैं; वे कायर तो दूसरे शुर-वीरीको भी छजाते हैं। मैं वी यह चाहती हूँ कि श्रीरघुनाथ शत्रुको चीतकर कराल-बेमके साथ घर छोट आये ।

सुमित्रानीकी बात सुनकर माठा कौनस्यानी हत्मान्जीसे कहने सर्गी---

सनी कपि ! कीसित्या की यत । इहि पुर जिन अवहि सम बत्सकः विनु उद्दिमनु उधु भात ॥ काँड़भी राज-कानः माता-हिटः तुन चरननि चित खाइ । ताहि त्रिमुख जीवन विक रजुपितः कहियी कपि समुहार् ॥ कहिमन सहित कुसक वैदेही। आनि राज पुर कीजै। सुमित्रा-सुतपर

भातर सुर

*ष्हुन्*मान् ! तुम कीस्रह्याको वात सुनो ! श्रीरामसे मेरा यह संदेश कह देना भेरे प्यारे वेटा ! मेरे पुत्र हो तो छोटे भाई लक्ष्मणको साथ हिये विना इस अयोध्या नगरमें **लैटफर न आना । इनुमान् ! तुम यह एमशकर क**ह देना कि रघुनाथ ! जिसने तुम्हारे चरणोंमें चित्त समाकर रासकार्य (राज्यवैमन), माता और सारे हितैपी बन्धुओंको छोड़ दिया। उससे दिमुख (उससे रहित) जीवनकी षिक्षार है। अतएन या तो लक्ष्मण और जानकीके साथ कुशलपूर्वक लौटकर अयोध्यापुरीमें राज्य करोः नहीं तो। सुभित्राकुमारं लक्ष्मणपर अपनेको न्योद्यावर कर दो ।'

वारि

अपनपी

दीर्ज ११

माता कौसस्याजी फिर बोर्ली----बिनती कहियो जाड़ पडनसुत तुम रचुपतिके आर्मे।

या पुर जिन आवह विमु खिछमनः जननी हाजीन टार्मे ॥ प्यनकुमार ! तुम जाकर श्रीरघुनाथके सम्मुग्त मेरी यह विनती सुना दैना कि मॉकी छात्र यचानेके लिये ही विना स्ट्रमणके तुम मन आना ।

कौसल्माकी यह बात सुनकर सुमित्राजी हनुभान्जीकी समझाकर दोर्ली----

मारत सुतिह संदेश सुभिन्ना पेसे कहि ससुन्नानै । सेत्रक कृति भी रन भीतर ठापुर तड घर आहे।। जब तें तुम सबने कानम को भरत भोग सब छोड़े) क्रकास प्रमु तुम्हरे दरस विनु हुखसमूह उर गाँड ॥

(हतुमान्] मेरा यह संदेश श्रीरामसे कह देनाः हेदक रणमें युद्ध करता हुआ अपने प्राण दे दें, तब भी स्वामी तो घर लैटकर आता ही है । अतपत्र तुम्हारे आनेमें फोई अनुचित बात नहीं है । इधर भरतको भी देखना है । जबसे हुभ क्ल्को गये हो तबते मरतने सब भौगीका त्याग कर रक्ला है । रघुनाथ ! तुम्हारे दर्धनिके अभावमें उसने अपने हृदयमें दुःखोंके समृहको वसा छिया है । अतारव भरतके छिये भी पुरट्टे अवस्य लीट आना चाहिये ।'

श्रीरमुमान्जी नो माता कीसस्याः माना मुगियाः श्रेष्ठ गाई भरत और ब्रमुष्ठके माबोको देख-देखकर मुग्ध हो गेर्ह हैं। पर स्वामीका कार्य करना है। यहा बीन रही है। इसस्यिं उन्होंने मरतजीसे आजा मॉगी और कहा कि 'शव और देर

ो गयी और कही रात बीर गयी है। बड़ा अनर्थ है। जायमा ।? गत भरतजीने हतुमानको बिदा किया ।

माताओंमें त्यागकी होड़ ऋगी है और आनुप्रेम से आदर्श है ही अन्य !

~~₽®®₩₽.~~

माताके धर्मकी आदर्शभूता-पतित्रता मदालसा

गत्धर्वराज विशावमुकी कन्या महाल्याका विवाह गजा हाञ्जुजित्के राजकुमार अप्रतध्यजमे हुआ था । राजकुमारने देवताओंके दिये अश्वपर आरुद होकर ऋषि-मुनियोंको पीड़ा देनेवाले राक्षर पातालकेतुका वध किया था और उस राक्षसका पीछा करते हुए ही वे पाताल पहुँच थे। उसी राक्षसद्धाग इरण की गयी गन्धर्यकृत्या मदाल्याने पातालमें उनका साधान्कार हुआ था। गन्धर्योके पुरोहित तुम्बुकने दोनोंका विवाह सम्यन्त करावा था।

पातालकेतु मारा गया) किंतु उसका छोटा माई नालकेतु मुनिका वेदा वनाकर यमुनावटपर आश्रममें रहते लगा। अपने वहें भाईकी मृत्युका बदला लेनेकी पातमें वह था। छतः उसने छल्ले राजकुमारकी मृत्युका मिध्या समाचार मिजवाकर मदालकाको मरवा दिवा। राजकुमार पत्नीके वियोगसे बुखी रहने लगे। उन्होंने किसी भी दूसरी कन्यासे विवाह करना अखीकार कर दिवा।

नागराज अश्वतरके दो पुत्र मन्ष्यरप्तमं यदा-कदा पृथ्वीपर आया करते थे। राजकुमार अहतश्वतसे उमकी मित्रता हो गयी थी। अपने मित्रके दुःखरे उन दोनोंको यड़ा दुःख हुआ। उन्होंने प्रयत्न करके सरस्वतीके बरदानसे संगीतमें निपुणता प्राप्त की और कैलास जाकर अपने गानसे शंकरजीको प्रसन्त कर लिया और शंकरजीसे मदालसाके पुत्तः जन्म देने तथा पूर्वस्मृति रहनेका बरदान प्राप्त किया। इस बरदानके पलस्वस्म मदालसा उनके मध्यम प्रणसे प्रकट हुई।

नागराजके कुमार राजकुमार ऋतध्यजको स्नाम करने गोमतीमें छे गये और बंहाँते छेकर पाताल गये। वहाँ पहले-कैंसे रूपमें ही मदालसाको राजकुमारने देखा। नागराजसे उसके पुमर्जन्मका कृत जामकर उन्होंने बहाँ फिर उससे विवाह किया। फिर, मागराजकी अनुमति छेकर वे दोनों बहाँसे पृथ्वीपर आये। यज्ञा राजुजित्कं परतीकवासी होनेपर सहनत्वज सिहा-गनासीन हुए । समयपर उनके प्रथम पुत्र हुआ तो राजाने उसका नाम विकान्त रक्ता । भगवान् जियके बरहानरे मदालसा योगविद्याकी शाना होकर जन्मी थीं । पुत्रका नामकरण देखकर वे हँसकर रह गर्यों । उनके दो पुत्र और हुए । राजाने उनके नाम सुवाहु तथा हातुमर्दन रक्ते थे । उस समय भी सनी मदालसा हुँसी थीं ।

नारीकी सफलता भारत्वमें हैं। किंतु उसकी सार्थकता पुरुषको मुक्त करनेमें हैं। अपने वश्नोंको सनी मदालसा लोगे देते हुए मानी धीं—

श्रदोऽसि बुझोऽसि निरक्षनोऽसि संसारमायापरिवर्षितोऽसि । संसारस्वशं त्यज मोह्मिद्रां मदाङसा वाक्यमुवाच पुत्रम्॥

पुत्र ! तुम शुद्ध हो ! ज्ञानस्वरूप हो ! निर्मेट हो ! धंसारकी माजाने सर्वथा रहित हो । यंनार स्वप्नदत् है। अनः मोहनिद्धाका त्याग करो !'

रानीके चीथा पुत्र हुआ। उसके नामकरणका समय आया तो राजाने कहा— में नाम रखता हूँ तो हुम हँसती हो । इसका नाम तुम्हीं रक्खों। रानीने चौथे पुत्रका नाम अल्डक रख दिया । रानीने तीनीं पुत्रीकी ब्रह्मजानका उपदेश वचपनते किया था । वे मुनक होते ही बीतरामः चहत्थामी हो गये थे। राजाने प्रार्थना की— देवि ! अप इस पुत्रकों भी ब्रह्मज्ञानका उपदेश करके कुलका उन्लेद मत करों। इसे तो प्रवृति-मार्थमें लगाओं।

चौथा पुत्र युवा हुआ । उसे रामीने धर्म, अर्थ, कामकी शिक्षा दी भी । उसे गहीपर वैटाकर दम्मति तपस्य करने वनमें चले गये । जाते समय रामी मदाख्सा पुत्रको एक कॅम्ट्री देकर आदेश दे गर्या—'जब विपत्ति आने तो इसे खोल देना । इसमें उपदेश-पत्र है , उस समय उसके अनुसार कार्य करना ।' गङ्गायभुनाकं संगमपर यसुनापार अलकेने अपनी गजभानी बनायी । यह स्थान अब और कहा जाता है । कुछ लगय बीना । अलक्षेषे भाइयोंने देखा कि छोटा भाई नो संसारकी आमक्तिमें ही छल्हा है तो उमे सल्यपपर छानेके लिये सुवाहुने काविसाजकी सहायतासे आक्रमण कर दिया ।

अय अनुस्तासे राजधानी थिर गयी तो इस संकटकालमें अर्द्धकेने मानाकी दी हुई ऑगूटी ग्लेग्डी। उसमें उपदेशपत्र विकटा—श्यासिकित्याग ही पुष्पका भर्म है। कामनाप्र तरकका द्वार हैं। दीर वह है जो कामनाऑको जीत लेता है। अपने आत्मस्वरूपकी जानतेकी हच्छा करों! पुरुपके जीवनका यही परम साफल्य है।

स्थाप राज्य हे होजिये । मुझे अब इसकी आवश्यकता नहीं है ।' माताका उपदेश पदकर अकेले, शस्त्रहीन अलके बहे माई मुत्राहुके समीप जाकर उनके चरणोंमें गिर पड़े ।

'मुझे राज्यका क्या करना है !' सुवाहुने कहा । 'लेकिन तुम अब इस मोहको छोड़ो । पुत्रको विदासन देकर अपने उद्धारके प्रयक्तमें छगो ।'

अलकी पुत्रको गद्दी दे दी । वे स्वयं मगवान् दत्तात्रेयको शरण गये । इस प्रकार सनी मदालसाने पित्रदा-धर्म-निर्वोहके साथ माताके बेष्ट कर्तव्यका पालन किया और अपने सभी पुत्रोंको परनार्थकी प्राप्ति करावी । ---सु०

प्रथम सती महारानी अचि

पृथ्वीके प्रथम राजाः जिनके प्रजारज्ञनके कारण 'राजा'की उपाधिने जन्म कियाः महाराज पृधु पृथ्वीका दीर्घकार-तक शासन करके भोगींते विरक्त हो गये । पुत्रको सिंहासन देकर तप्तरण करने वनमें चले गये । बहुत दिनींतक उत्र तप किया उन्होंने । प्रारव्ध प्रा हुआ । अरीरको समाप्तिका समय आया । पृथुने आसन सँभालाः भाग-निरोध किया और शरीर छोड़ दिया ।

सप्तद्वीपत्रती सम्पूर्ण पृथ्वीके प्रथम सम्राट्की सहराजी अर्चि अपने पतिके साथ वनमें आयो थीं । पति तपस्य करते थे और वेकरती थी पतिकी नेवा तथा थर्चना । उस दिन पद-बन्दन करने गयीं तो पतिकाश्चरीर शीवक भिखा । वहा शोक हुआ । वनमें एकाफिनी नारी—सम्राजी और उसके पतिके देहकी उत्तरिक्षा सम्यन करनेमें कोई सहायक नहीं !

महारानी अर्चिका चित्त शीव शान्त हो गया । वैर्यपूर्वक उन्होंने क्नमें काष्र चुना और चिसा बनायी । पतिरेहको स्नान कराके चितापर ख़्या । ख़ब्यं सरितामें स्नान करके उन्होंने पतिको जहाड़ालि दी और तब स्वयं चितापर अकर बैट गयी । उनके स्नरण करते ही अग्निदेव चितामें प्रकट हो गये ।

पतिदेहके साथ मही होनेवाली प्रथम नारी थी विश्वमें महारानी अर्चि । उनका बरीर आहुति वना तो आकाशपे चिरापर अनुहरत पुष्पवर्ष्य होती रही ।

नारी-धर्मकी आदर्शभूता सतियाँ

(१) भगवती सती

पतिके देहके साथ चितारोहण करनेवाली नारीकी सती जिनके नामके कारण कहा जाने लगा। उन इशकत्या मगवती सतीका पतिके सम्मानकी रक्षाके लिये देहत्याग अद्भुत तेकस्विता सथा उनके पतिप्राणा होनेका ज्वलन्त प्रमाण है }

एक बार ब्रह्माजीकी सभामें सभी देवता उपस्थित थे। प्रजापति दल सबसे पीछे वहाँ आये। उमको देख-कर सब देवता उनके सम्मानमें उठ साई हुए। ब्रह्मा-जीके उठनेका प्रश्न ही नहीं था। ये दलके पिता ही ये। मगवान् शंकर ध्यानस्थ थे, खतः नहीं उठे। दलने अपनी पुत्री सतीका विवाह शिवसे किया था। अपना जामाता ही अपने सम्मानमें आसनसे नहीं उठा। इसमें दक्षको अपना अपमान लगा। उन्होंने शंकरजीको बहुत हुस-महा कहा। कीधमें शाप दे इत्ला। अपने स्वामी-को शाप मिलनेले चिड़कर नन्दीखरने दल तथा ब्रह्मणों को शाप दिवा। प्रत्युक्तरमें महपि भूगुने किवानुगियगों को शाप दे डाला। बात इस सीमातक नद गयी। यह देखकर खिलनेस शंकरजी उठकर अपने गणोंके साथ वहाँते कले सबे।

समय बीताः किंतु दक्षके मनका क्रोध नहीं गया ! उन्होंने विचमें शिवसे देप ही कर खिया । ब्रह्माजीने जब दक्षको प्रजापतियोंका अग्रणी बनायाः तब दक्षने एक महायश प्रारम्भ किया ! यह जान-दूशकर शेकरजीको तिरस्कृत करनेके लिये ही किया गया था ! अतः यहमें दक्षने अपनी पुत्री सती वा जामाता शिवको निमन्त्रित नहीं किया !

. गगन-मार्गते सुंड-के-सुंड विमानींपर पतिचौंके साथ ये देवाङ्गनाएँ कहीं जा रहीं हैं? सतीने श्रेणीवद विमानाविल जाते देखकर पूछा । जुम्हारे पिताके महायजमें !' भगवान् शिवने सहज भावसे बता दिया ! 'मेरे पिताके यहाँ महायह हैं ? तो मैं उसे देखने जाऊँगी । आप मुझे छे चलिये ।' सती उत्सुक हो उठीं । क्या हुआ जो निमन्त्रण नहीं धाया । पिता कार्याधिक्यमें भूछ गये होंगे । माता-पिताके वर जानेके लिये निमन्त्रणकी क्या आवश्यकता है !' मगवान् शंकरने बहुत समझायाः किंतु सनी रुकनां नहीं चाहती थीं । वे अकेनी ही चल पहीं । शंकरजीने अनके साथ अपने गण भेज दिये । पिताके घर पहुँचने पर माताने पुशीका खागत किया । बहिनें भी मिलीं। लेकिन दक्षने वात ही महीं थी । दूसरे लींग भी मुख केरे रहे । सती बजशातामें गर्मी तो यह दिखायी पड़ा कि दूतरे देवताओंके लिये आसन हैं, यहमें अनका माग है। किंतु भगवान् शियका वज़में कहीं भाग नहीं । उन्हें यहले बहिन्कत कर दिवा गया है ।

भी ऐसे जिल्होही पिताते उत्पन्न इस देहकी धारण नहीं करूँगी। कोभमें उदीप सतीने दक्षको तथा समास्टी-की भिक्कारा और फिर देह-त्यागका निक्षय करके यज्ञ-मण्डपमें ही उत्तर दिशामें आसन लगाकर वैड गर्मी। मगवान् शिवका ध्यान करते हुए योगानिने उन्हेंनि शरीरको मस्स कर दिया। विश्वमें यह आत्माहृति नारीकी प्रथम घटना है।

मुद्ध शियगणोंके उत्पातको एक बार महर्षि भूगुने सन्त्रबद्धते रीका; किंतु सतीक देइ-स्थायका समाचार पाकर शंकरजीने वीरभद्रको प्रकट करके भेजा । वीरभद्रने यश नए कर दिया। दक्ष मारे सये । देवताओंको चौट आयी । भगवती सतीने किर हिमालय-कन्या होकर जन्म लिया और तथ करके उन्होंने मुनः पनिकामें जंकरजीको प्राप्त किया। —न्त्र०

(२) भगवती उमा

नगाधिराज हिमाल्यकी कम्मा और उनका वह उम्र तप भगवान् आग्रतोषकी प्राप्तिके लिये। जिसकी कल्पना उस युगमें भी वमस्त्री कठिनाईसे ही कर सकते थे। संगत सहस मूख पर साए। सागु साह सत वम्प गर्तीए ॥ बस्तु दिन मोजनु वारि बतासा। किए कछिन कसु दिन उपकासा॥ बेरु पाती महि परद सुसाई। तीनि सहस संगत सोइ साई॥ पुनि परिहरे सुखानेड परना। उमहि नामु तब भगड अपरना॥

तपस्ता कमी असफल नहीं हुआ करती । उसे सफल तो होना ही था; फिंतु उसके पूर्व तपस्वीकी निद्या परीक्षा-की कसीटीयर कसी जाती है । उमा भी इसका अपबाद नहीं रहीं । यह परीक्षा तो निष्ठाको उल्ल्यल एवं प्रख्यात करनेवाली होती है।

भगवान् अंकर यसच हुए । उन्होंने सप्तर्षियोंका सारण करके उन्हें आदेश दिया---

पारवती महिं जाए तुम्ह प्रेम परीम्छा होहु । गिरिहि प्रेरि पठमहु मबन दूरि करेहु संदेहु॥

केवल परीक्षा ही नहीं लेना है। तपःफल प्राप्त होगा ही। इस सम्बन्धका पद्धा आश्वासन देने मेजा जा रहा है।

सप्तर्पि आये और उन्होंने उलटी-सीधी बातें सुनायीं---भीरिराजकुमारी । तुम कहाँ नारहके वहकावेमें पह गयी १ नारद स्वयं धर-द्वाररहित दर-दर भटकनेवाले है । उन्हें समझो अपने-बैधा बनाना अन्छ। लगता है । अरे, बिव तो मिक्सुक हैं। नंगे, विभूति लगाये, सर्प लपेटेः भूत-प्रेतीके साथ रहनेवालेः विरूपाक्ष हैं । उनके साथ विवाह करके हुग्हें क्या सुख मिलना है १ चलो ची हुआ। हो गया । तुमने व्यर्थ यह तप किये । लक्ष्मी-कान्तः वैञ्चण्डाधिनतिः त्रिभुवनमनोहर श्रीभारायणसे हस तुम्हारा विवाह करा देंगे ।⁹

व्यर्थ था सत्तर्षिपीका यह प्रयाप एवं प्रकोभन । धार्वती-चीने बड़ी शहसांसे स्पष्ट कह दिया---

महादैव अवगुन भवन भिन्तु सकक गुन चाम। बेहि कर मनु रम जाहि सन तेहि तेही सन फाम ॥

अब मैं जन्मु संमु हित हारा । को मुन दूषन करे विचारा ॥ जनम कोटि रूपि रगर हमारी । यरउँ संमु न त रहउँ कुआरी ॥

सप्तर्पियोंकी यातका खण्डन नहीं, विवाद नहीं; किंतु अपनी निधापर अन्तरु सुस्थिरता । यही स्थिरताः यही निष्ठा थी, जिसने उमाको भगवान शंकरके आपे अङ्गर्मे खान दिया । वे चन्द्रमौडीश्वर अर्धनारीश्वर वने पार्वतीको अपने अङ्गमें सिवास देकर !

भगवती पार्वती सतियोंको परम आदर्श एवं परमाराध्या हैं । उनका स्परणः उनका अर्चन नारीको स्तीरवर्मे क्षिर रहनेकी शक्ति देता है।

(🕴)

सती अनस्या

प्रजापति कर्दमकी पुत्री तथा सांख्यशास्त्रके प्रवर्तक प्रगवान् विष्णुके अनतार सिद्धेश्वर कपिछकी यही वहिन अनस्यानी महर्षि अत्रिकी पत्नी हैं।

अनस्याके पारिवत्यकी महिमा अपार है। दीर्वकाळीन अकाल पड़ा था चित्रकुटके उस प्रदेशमें, नहीं महर्पि अधिने आश्रम बनाया था। महर्षि दीर्चकालसे समाधिमें स्थित ये और अनुत्या उनकी रोवामें । महर्षिकी समाधि दृष्टी । उन्होंने पलीखे कहा---देवि ! जल ले आओ !>

अनस्याजीको अत्र प्यान आया कि खर्य उन्हें अपने किये आहार तथा जलकी आवव्यकता सूली ही नहीं **इतने** दिनीतक । पतिदेवके समीपका स्थान स्वच्छ कर देनाः उनकी गाईपरंग अग्निको प्रकालित स्लवा और उनका ध्यान करनाः इसके अतिरिक्त अपने शरीरका तो स्मरण ही उन्हें नहीं आया । उन्होंने कमण्डल उठाया और वे गुफारे वाहर निकली ।

बनके हुक्षोंमें परितक नहीं थे । भूमिपर तृणका नाम नहीं था। वसमें केवल सुले ट्रेंट खड़े ये और कोई पशु-पक्षी तो क्या क्षद्र कीट भी द्विट नहीं पड़ता या ! द्वादश-वर्णीय अवर्षणने आईताका चित्रतक मिटा दिया था । बल कहाँ ऐसे समय । लेकिन पतिने जल साँगा है तो पतिनता क्या यह उत्तर दे कि जल कहा है ही नहीं ? प्रथ्वीमें अन्त हो। वरू हो तो सामान्य आणीका पोपण हो। किंतु की धर्मपर स्थिर है। उसका पोषण करनेका दायित्व धर्मपर है) उसे प्रकतिकी अवस्था कहाँ आवदा करती है ?

ध्ययवती पत्रिलोचनमौद्धिमण्डिनीः। विष्णुपादोद्धवा जाह्नवी ! में तुम्हारा आवाहन करती हूँ । सुरसरि ! अनस्था तुम्हें पुकारती है । प्रधारो माँ । इस वच्चीको अपने आराध्यकी अचिकि लिये जल हो !' देवी अनस्याने भण-भरको नेत्र वंद किये । उन्होंने नेश खोळकर देखा कि वे जड़ों खड़ी हैं, यहाँ उनके पादतलके समीपसे और आसपाछ-से शत-सहस्र धाराओंमें निर्मंख एक्सजलकी धारा फूट निकली है। आशतक चित्रकृटके अति-अश्वसमें वूरवक शत-शत आराओं में दार रहा है वह सुरसरिका जल जो एकव मिलकर मन्दाकिनीका प्रवाह बनता है ।

ब्देवि ! इस प्रकार सुष्क भारत और उसमें द्वार्क्ट नरु म्बाग्रम्मुत्रमनुकी दौहित्री, भगवान् ब्रह्माकी पीत्री, कहीं मिळा ११ अनसूयाजीने लाकर जल दिया । महर्पि अञ्जिते आचमन किया । स्रेकिन जब वे गुपासे बाहर आये: अपने चारों ओरकी अवस्था देखकर चकित रह गये । प्रजी-से उन्होंने जलका उदम अनना चाहा ।

'अएके श्रीचरण ही इस बलका उद्गमस्थान है ।' अनस्याजीने मस्तक धुका लिया । नारीके लिये तो पति नारायणकी प्रत्यक्ष मृतिं ही है । 'इन चरणेंकि प्रभावकी देखते निभुवनमें कुछ अलम्ब, अकल्पनीय तो नहीं है ।'

देवलेकतक ही नहीं—कैलास ब्रह्मलेक, वैकुण्डतक देवी अनस्याकी यद्योगाथा गूँजी ! उमा समा ब्रह्मणीकी भी ईच्यों हुई उनके पातिकलकी प्रशंस सुमक्तर ! पत्नियोंके आब्रह्से सिक विष्णु तथा ब्रह्माची विषय हुए अनस्याकी धर्म-परीक्षा लेनेकी । प्रस्थान तो तीनीने प्रथक्-पृथक् किया था; किंतु संयोग ऐसा था कि तीनी चित्रकृट पहुँचनेसे पूर्व मार्यमे ही साथ हो गये । कीनीने द्यायंदा बनाये ।

महर्षि आति वनमें फल-समिधादि छेने गये थे। तीन तैजस्त्री अतिथि साथ ही छनके आश्रमपर पहुँचे। तीनीने कहा—शहम बहुत भुँजे हैं।

अनस्याजीने उनकी अभ्यर्थना की । उन्हें आमन दिया, जरू दिया । लेकिन अतिथियीने एक अङ्मुन वान कही—'उक्तक आप निरायरण होकर आहार नहीं देंगी, हमारे उपयोगमें वह नहीं आवेगा !'

ध्यच्छा ? अनस्या गम्मीर हो गर्यो । स्नी अपने पतिक समुख निरावरण होती है अथवा दिखुके समुख जो उसके उदरसे ही उसक हुआ । अन्य पुरुषके समुख सती निरावरण कैसे होती ? नेत्र बंद हुए अणभरको उनस्ती-विरोमणिके । उनके स्तीत्कके समुख तो किदेबॉकी माना भी आवरण नहीं बन सकती थी । तथ्य क्या है। उन्हें तत्काल पता लग सवा । उनके अथरींगर मन्द स्मित था गया ।

'तुम तीनों नवजात सिद्ध सन आओ !' अनस्याने हाथमें जल दिया और छिड़क दिया तीनोंके ऊपर । त्रिदेव नन्हें शिद्ध वने किल्कने दने । अब माना उन्हें कैसे एक्नी है, कैसे दूध पिद्धाती है, इसका प्रश्न ही कहाँ रह गया। ऐसे खायेने और ऐसे नहीं यह अब सहनेवाला वहाँ कीन रहा।

महर्षि आये और पक्षीने उन्हें तीन पुत्र पानेका मङ्गल समाचार दिया । अधि-आश्रम तीन बालकोंकी क्रीहाने सुखरित ही सथा; किंतु कैंटास, वैकुण्ट, ब्रह्मलोकमें हम्बी प्रतीक्षा असहा हो उठी । जय प्रतीक्षा सहन नहीं हुई। तीनों देनियाँ एकच हुई । तीनोंकी क्षिक्तिकथा एक ही । अनः तीनोंकी अधि-आक्षम आना ही था ।

न्हम आपकी पुत्रवसुषि हैं ! हमारे अस्तान क्षमा करें !: तीनीने देवी अनम्हाके चरणीपर महाक रक्ती ! 'अब हमारे स्वामी हमें प्राप्त हों; ऐसा अनुब्रह करें !'

अन्यूयावीने विदेवोंको उनका वास्तविक तम दे दियाः किंतु गोनोको ही याना अनस्याके वास्तव्यका स्वाद स्या गया था । वे उने छोड्नेको तसर नहीं थे । असएब अपने एक-एक अंदारे वे महिंदे अधिये पुत्र बने । भगवान् विष्णुके अंदारे दक्त होकरकीके अंगने दुर्वाना तथा ब्रह्माके अंदारे चन्द्रमा ।

मर्थादायुक्षं क्रिम श्रीसम जब चित्रकृटके दक्षिण जाने हमें तो महिषे अतिमे दिहा हमें उनके आश्रम नये । उस समय अनुन्दाजीने श्रीजनकर्शन्त्रमीको पानित्रसन्धर्मको उपदेश किया । अन्येक नागीके मनन करने योग्य है यह उपदेश ।

मातु पिता आता हितकारी। नित्यद तम मृतु राज्युमारी।।
अस्ति राणि भनी वपदेही। अन्य ले गारि जो सेन व तेही।।
वीरत धर्म दिय अन् नारी। आपद्यार परिस्तित्रहिं नारी।।
बूद्ध रोगवस जड़ धन होगा। अंध बाधिर कोधी अति दीना।।
पेसेहु पित कर निर्धे अपनाता। नाम एव वनपुर दुस नाना।।
एकड धर्म एक ब्रह्म नेना। काम बचन मन पिन पद प्रेमा।।
वाग परिव्रता चारि विधि अहरीं। वेद पुनन मंत्र सब बहहीं।।
वाग परिव्रता चारि विधि अहरीं। समनेहें कान पुना कम नाहीं।।
नध्यम परपति देखद केसें। शादा पिता पुत्र निज्ञ तेसें।।
धर्म धिमार्गर रामुद्ध तुस रहरीं। तो निहंड विध शृति अह कहरी।।
धिनु अनसर भन ते रह जोई। कोनेह अधम नारि कम सोई।।
धन सुक कामि करिन सत होई। वोनेह सम्म करिन सन पर्धि।।
धन सुक कामि करिन सत होई।। वोनेह सम्म करि सन कोहों।।।
धन सुक कामि करिन सत होई।। वोनेह सम्म करि सन कोहों।।।
धन सुक कामि करिन सत होई।। वोनेह समुक्त सेहि सन कोहोंटी।।
धन सुक कामि करिन सत होई। परिव्यन होंद पाद तस्माई।।

सहज अपायन नारि पति संयत सुम गति रहत् । जसु गारत श्रुति चारि अञ्हुँ सुलक्षिका हमिहि प्रिय ॥ क्रियाण

पञ्च-पतित्रताशिरोमणि

(४) सती साबित्री

सहदेश-नरेश श्वस्यपितने भगवती शिविश्वीकी आराधना धरके एक कन्या प्राप्त की थी और उत्तक्ता नाम उन्होंने साविश्वी ही रक्ता था। उनकी वह कन्या बन्यपनरे सुरीलाः विनयपरायणा तथा धर्में निधा एकनेवाली थी। राजाओंका काम जनसामान्यके अनुसार सन व्यवहार करनेसे नहीं चलता! महानरेशकी परम सुन्दरीः धर्मशा कन्याका स्वयंवर हो तो पता नहीं कीन उसका हरण कर है बाव। राजाकी अपनी पुत्रीके आचरण तथा बुद्धिमर विश्वास था। उन्होंने उसे सन्त्रीके साथ पर्यटन करने मेल दिया। वह कुछ देशी तथा उनके राजकुमारोंको देख है और जिसे वरण करे। उससे उसका विवाह कर दिया जाय।

कुछ दिनों यात्रा करके कन्या लौटी । उस समय देविषे नारद महाराज अध्वयिकि समीप प्रधारे थे । पिताके आदेशने से देविकि समुख ही सिविजीको बतलाना पढ़ा कि उसने किसे बरण करनेका निर्णय किया है । धर्मनिष्ठा रखनेवाली उस कन्याको कोई राज्य-वैभय खुमा नहीं सका था । उसके हृदयने सात्यदेविके नंदस युमलोनके पुत्र सत्यवानको खुना था । सुमलोनका राज्य शत्रुमें छीन लिया था । दे बनमें रहते ये पत्ती तथा पुत्रके साथ और अंधे हो चुके से । स्त्यवान् ही उनका अवलम्ब था । बनमें निर्धनकाला जीवन व्यतीत करना, अस करना, किन्न शिल्या था महनदेशकी सर्वसन्न पति प्राप्त करना—यह निर्णय किया था महनदेशकी

सहसा देवार्षि नारदका मुख खिल हो गया । वे बोळे—परजन् । इसमें संदेह नहीं कि सत्यवान स्पाः शील तथा सद्तुणॉमें अद्वितीय हैं किंद्ध उसकी आयुका तो एक ही वर्ष सेप है।

वे दीर्घायु ही या अरमानुः गुणवान् हो या निर्मुणः मैंने इदयसे उनका वरण पर लिया । अन दूसरे पुरुषको सै स्वीकार नहीं कलॅगी । दूसरे पुरुषको चर्चा करना तथा सुनना भी मैं नहीं चाहुँगी । राजकन्याने वदे इदस्यरमें कह दिया । उसने पिता अथवा अन्य किसीको कुछ कहनेका अवसर ही नहीं दिया ।

प्यष्ट कुद्रिभटी और धर्मन है। इराकी इच्छा पूर्ण कीजिये। देवपिने भी अनुसति दे दी और विदा हो गये।

क्याकी पतिष्ट छोड्कर राजा अस्वपति छोट आये। अपनी देवारे सादिवीने सास-श्रमुर तथा पतिको संग्रह कर छिया। हेकिन उसका हृदय देवपिकी वातका स्मरण फरके सदा व्यक्ति रहता था। जब देवपिकी वातका समय आया। उसने तीत रात्रि तिराहार कर किया। चीमे दिन प्रावध्यानी करके उनका आशीर्वाद प्राप्त किया। चीम वह वही दिन था। करके उनका आशीर्वाद प्राप्त किया। यह वही दिन था। जब सत्यवान्त्री आयु पूर्ण हो गयी थी। इस दिन जब सत्यवान् वनमें स्विधा हैने जाने लगा। दब आग्रह करके। शास-श्रमुरसे आहा हेकर साविची भी साथ गयी।

वनमें थोड़ी क्कड़ियाँ एकत्र करनेके पक्षात् सलवान्कें सक्तकमें पीड़ा होने लगी । वह पत्नीकी गोदमें किर रखकर छेट गया । अचानक सावित्रीको कारू यस पहने कृष्णवर्ण तेकोमय पुरुष अपने समीप दीखे । सावित्रीने उन्हें मस्तक स्वकाया तो वे बीरें — माँ यम हूँ । सत्यवान्को छेने आया हूँ । इनकी आयु पूरी हो गयी ।'

ंदेव ! तुना है कि जीवोंको छेने आपके सेवक ंआया करते हैं ? सावित्रीने पूछा !

'तुमने ठीक सुना हैं) किंतु सत्यवान् पुण्यात्मा है ।' समने बतलाया । 'और तुन्हारे-जैसी पतिवता समीप बैठी हैं | इसस्टिये भेरे क्षेत्रक यहाँ नहीं आ सकते ! सुद्धे स्वयं आना पढ़ा है ।'

भेरी गिर्त प्रकृति नहीं अवस्त्र कर सकती ।' जब यमने सत्यवान्का जीव निकाल क्रिया और चलने लगे, तब सावित्रीने पतिदेहका छिर गोदंते गीचे एक दिया और उठ खड़ी हुई—'जहाँ मेरे पति जायेंगे, में उनके साथ जालगी ।'

पत्नीको पतिका अनुसमन करना चाहिये। यह बात वर्मसम्बद्ध थी: । सती नारीकी गति सुरूम दिखालोकोतक भी अनवक्द्र है और इच्छा करनेपर वह सक्तरीर यमलोक आ सकती है। यह भी यमराव जानते थे। जहाँ ऋषिपुत्र नचिकेता जा सकता है—वहाँ सती नहीं जा सकेती। त्मेरे श्रज्यको नेत्रत्योति प्राप्त हो !' साविधीने साँगा । एवमस्तु !' यसने कहा । 'अब तुम छोटो ।'

श्वाप छोकपाल हैं। वैष्णवाचार्य हैं । आपके दर्शन एवं सङ्गका लाभ मुझे कहीं प्राप्त होग्य । मैं आपका साथ छोड़कर अभी नहीं छोटूंगी ।' साविधीने उत्तर दिया ।

'अच्छा, खत्यवान्के जीवनके अतिरिक्त कोई और वरदान मॉप हो !' वमने फिर कहा !

भेरे श्रह्मर अपना क्षेत्रा राज्य प्राप्त करें [1 साविजीने वर माँगा |

ंधेसाही होया ! अब तो तुम होटो ।' यमने पीछा बुदाना चाहा ।

'सत्पुरुपोके साथ सात पद चलनेचे मैत्री हो जाती है ! मैते आपके दर्शन तथा सत्सङ्गका लाम पाया है। भर्मका तत्त्व अत्यन्त गृहु है और आप उस भर्मके ज्ञाता-निर्णायक हैं!' सावित्री वोली!

'तुम सत्यवान्के जीवनको छोड़कर एक वरदान और है हो ।' यसराजने देखा कि कहीं धर्मचर्चा छिड़ गयी तो बमलोक पहुँचकर भी उसके समाप्त होनेकी आज्ञा नहीं । दूउरे धर्म एवं सत्सङ्ग-चर्चा स्वयं उन्हें प्रिय होनेसे आक्षष्ट कर रही थी । अवः उसके चीन छूट सकें, तभी कर्तन्थपालन सम्भव था ।

मेरे निःसंतान पिताको उनके औरस सौ पुत्र हों !? सावित्रीने भी बरदान माँगनेसें कोई संकोच नहीं किया ।

·देति] अब तुस लौडो |³ यसराजने कहा |

जीवन खणभङ्कर है। धर्म ही मनुष्यकी वास्तविक सम्मत्ति है। धर्मका मी परम तालर्च भगवत्पाति है और भगवत्पातिक पथ सत्पुरुषोंके सङ्गते प्रशस्त होता है। मेरा परम सीमान्य कि आज मुखे आप महाभागवतके साथका स्थाम हुआ। साविजीने पड़ी नम्नताले कहा।

भ्यते ! तुम कोई और बरदान औंनी !? यसराज इस बार कोई प्रतिकृष छ्याना भी भूछ नये !

'सत्यवान्से मुझे सौ पुत्र प्राप्त हों |> सहविजीने मॉना | क्त्यास्तुः [१ यसराज दोहि] ध्यव सीट्री ।।

'लैटती हूँ, भगवन् !' जवित्रीने हाथ जेहे । 'किंतु भेरे पतिके आण होटा दीनिये, निसरे आपका वरदान मिय्या न हो ।'

्धर्म नित्व विजयी है, देवि ! जो धर्मकी रक्षा करता है, धर्म निक्षय मुझसे भी उसकी रक्षा कर लेता है। सत्यवान् जीवित हों ! दुम सफलकाम हो !' यमराजने सत्यवान्का जीव उसके देहमें लीटा दिया !

सत्यवान् उट घेटा | सावित्री प्रतिके नाथ आश्रम कौटी | सत्यवान्के पिताको दृष्टि मिल चुकी थी | उसी समय उनके राज्यके प्रमुखकन उन्हें छैने आये थे | शृतु-नरेशको प्रजाने विद्रोह करके मार दिया या और अपने धर्मातमा राजाको छैने वे आये थे | सावित्रीके साथ सत्यवान-को लेकर राजा सुमत्येन उसी दिन मजधानी पहुँच गये !

(4)

सगवती श्रीजानकोजी

सही सिरोमीने सिए गुन नाथा।

महासती श्रीअनसूयातीने सतीधर्मका उपदेश करनेके उपरान्त श्रीजनकीजीसे कहा—-

सुनु सीता तब नाम सुमिरि नारि पतिश्रत करिं। तीहि परम फिय राम कहेउँ कथा संसार हित ॥

महाराज जनकारी इन अयोतिना कन्या धूमिनुताका स्वरण ही संवियोंको अपने स्वीत्व-धर्मपर स्विर रहनेकी द्यक्ति देता है । इनके स्वीत्वकी चर्चा भरा, कोई क्या करेगा । श्रीरामको धन जाना दा । माता कीसस्यासे विदा माँग्रने वे आये । श्रीजानकीको समाचार मिला और वे सासके सदन गर्या । उनके तो मनमें निश्चय धा—

चलन चहत वन लीलन नामू । केहि सुड़दी सन होहिह साथू ॥ की तनु प्राम कि केवल प्रामा । विधि करतय क्रतु जात न जाना ॥

याता कौसस्याने ही श्रीरामसे शनुरोध किया कि वे जनकञ्जरारीको अयोध्या रहनेके लिये समझायें । श्रीरामने अपनी खोरते बनके छाँका भय दिग्तलाया । अयोध्या रहता धर्मसंगत है। यह भी वताया । थापन सोर नीक जॉ चहरू । अचन इमार सानि शृह रहष्टू ॥ आयसु मोर सासु सेनकाई । सब ब्रिधि भाषिनि गदन महाई ॥ एहितें अधिक घरम नहिं द्जा । सादर सासु ससुर पद पूजा ॥

श्रीरामके भय-दर्शन एवं उपदेश-आदेशके उत्तरमें अत्यन्त ध्याकुलतापूर्यक जनकमन्दिसीने निनेदन किया—-

प्रामनाथ करुनायतम सुंदर सुख्य सुजान ।
तुम्ह निनु रसुकुळ कुमुद वित्रु सुरपुर नरक समान ॥

मातु पिता मिनी प्रिय भाई । प्रिय परिवार सदन समुदाई ॥

सासु ससुर गुरु सजन सहाई । सुत सुंदर सुसील सुजदाई ॥

वह किने नाथ नेष्ट करु नाते । पिय निनु तिपहि तरनिहुते ताते ॥

तनु धन धाम घरनि पुर राजृ । पित निहीन सब सीक समाजू ॥

मोन रीत सम सूवन मारू । जम जातना सिस संसाक ॥

प्रामनाथ तुम्ह निमु जम माहीं । मो कहुँ सुखद कराईँ कोट नार्ती ॥

जिस निनु देह नदी निनु वारी । तैसिक नाथ पुरुष निनु नारी ॥

नाय सक्त सुख साथ तुम्हारे । सम्द निमळ निष्ठ वदम निहारे ॥

कहाँ राजसदनकी स्नेह्पालिता राजकन्या और कहाँ यमका वीहद पथा यल्कल-वस्ता संद-मूल-आहारा साथरी-स्रयन तथा पर्णकुटी! किंतु श्रीबानकीको यह कष्ट कभी प्रतीत ही नहीं हुआ।

यह ठीक है कि राजण छाया-सीताका ही हरण कर सका था, जनक्रकुमारीने तो श्रीरामकी आकासे पावकमें ग्रुत निवास स्वीकार किया था; किंतु छाया-सीता भी तो श्रन्ततः सीताकी ही छाया थीं । सुरासुरक्षयी रावण—'सोकप जाके बंदी खाना' और उसे तिरस्कृत करके कह देना—

सुनु रावन खस्रोत प्रकासा । कयहुँ कि नक्तिनी करद निकासा ॥

—यह ओजिस्तिता उन आदिशक्ति निस्तिष्ठेश्वरीकी छायामें ही सम्भव थी । लोकमर्यादाकी रक्ताके लिये भले सर्यादा-पुरुषोत्तमने अग्नि-परीक्षा आवश्यक मानी, बिंह्य जगन्माता तो नित्य मञ्जलमयी परम ग्रुदा हैं। —-छ०

(६)

सती दमयन्ती

विदर्भनरेश राजा भीष्मककी कन्या दमयन्ती विवाह-योग्य हुई तो उसके पौन्दर्यकी प्रशंसा इतनी केल कुकी थी कि इन्द्र-कैंछे कोकपाल भी उससे विधाह करनेको उस्सक थे। केकिन एक इंसके द्वारा निषधनरेश नलका वर्णन सुनक्षर इसक्तीने अपना इदय उन्हें अर्णित कर दिया था। राजा

नल भी दमयन्तीके रूप-गुणको भुनकर उससे विधाह परनेको उत्सक थे।

दमश्नीका स्ववंदर करना था। इन्द्र, यम, वस्ण और अग्नि—दे लोकपाल भी आ रहे थे स्वयंदरमें। इन देवताओंने नल्को ही अपना दूत बनाकर दमयन्त्रीके पास सेजा। देवतालॉदारा प्रदत्त अन्तर्धान-विधाके प्रधावसे नल अन्तरपुरमें पहुँचे और दमयन्त्रीसे बोले---'लोकपालॅंके सम्मुख मनुष्य कैसे दुम्हारी रक्षा कर सकता है। तुम इन लोकपालॅंमिंसे ही किसीका बरण करों!

दमयन्ती रोने लगी। उसने कहा—मीने आपको पति मान लिया है। दूसरेको मैं स्वीकार नहीं वर सदती। मैं अपने धर्मपर सच्ची हूँ तो देखता मुझे आशीर्वाद ही देंगे।

नल लौट आये ! स्वयंवर-समामें नलके समीप उनके ही रूपमें जारों लोकपाल भी आ बैठे । वरमाला लेकर दमयाती आयी तो पाँच नल देखकर चिकत रह गयी; किंद्ध उसने देवलाओं से मनही-मन प्रार्थना की । खतीचे छल करनेका साहर देवलाओं में नहीं था । दमयातीने देख लिया कि कैवल एक नलको पश्चीना थाया है । वे ही आसनका स्पर्श करके बैठे हैं । उन्हींकी मालाके पुष्प कुन्हलाये हैं । अतः उनके कण्ठमें उसने वरमाला हाल दी ।

दमयन्तीने मनोनीत पतिके लिये छोकपालाँका भी तिरस्कार कर दिवा था। इससे छोकपाल प्रसन्न हुए; क्योंकि देवता धर्मके सहायक होते हैं। अग्निने आधीर्वाद दिया---प्नल! सुम्हारे स्मरण करते ही मैं प्रकट हो जाकँगा।

इन्द्रने प्रत्यक्ष यस्ताम लेना स्वीकार किया । वर्षने इन्छा करते ही जल प्रकट होनेका और यमने नलके हायसे सुखादु मोजन वसनेका आशीर्याद दिया । देवता चले गये । नल पत्नीके साथ राजधानी आये अनेक वर्षोतक उन्होंने राजसुख (मोगा: लेकिन नलको कुआ खेलनेका व्यसन था । अपने लोटे माई पुष्करके साथ कुआ खेलने हुए वे सारा राज्य हार गये । दस्यम्तीने अपने पुत्र सथा पुत्रीको अपने पिताके घर मेज दिया और खर्य पत्निके साथ राजभवतसे निकल पदी ।

को नलको शरण देगा उसे प्राणदण्ट मिलेया ।' यह घोषणा भुष्करने राज्यमें करा दी। को कलतक नरेश ये, वे नल परम सुकुमारी रानीके साथ अग्ररण मटनले दमें । उन्होंने दमसनोदी बहुत समझाप कि ब्यू आने रिनाके पर जातर विशिक्षेत्र दिन काट दे। बिंद उस परिवतने नंकरमें प्रतिका साथ जेवृतर स्वीकार नहीं किया ।

तीन दिन बीत राग्ने दम्मिको बन्ने भटकते। कोई
आहार नहीं मिला । चीचे दिन कुछ हुनहरें पंत्रकारें
पत्ती शीलें। मलने दन्दें एक इनेके दिने अपनी बोटी पैकी
तो ने पत्ती कोटी ही लेकर छह गये। मल नी हो पारें।
इसपनीकी देहर भी एक हो साई। थी। मूखे-प्यापे
तोनी पत्रकर सो गये । नलकी निला दुवी। उन्हींने
सोना—मेरे तो दुर्यापके दिन हैं। मेरे करण पह
राज्यकारी कुछ पा रही हैं। मैं चला लाई हो यह मकइसकर निलाके पर चली ही अपनी।

नने कहीं जाना समाप्त नहीं या । बोर्डी हुई दनवन्त्रीकी साधी ताही मध्ये पाइकर कमार्गे तमेर की कीर उसे बोर्डी ही डोड़कर करे गये । बनवन्ती जानी को पविको न देखकर कम्प्रम करती हुई उन्हें बनमें हूँद्वे लगी । पविकियोगमें पागल बनी दनवन्त्रीने देखा ही नहीं कि वह कम्प अवगरके पास पहुँक गयी । अवगरने उसे पक्षड़ा और निगलना पाइमा कर दिया ।

कोई क्याब धनने आखेट करने आया या। उसने दनवन्तीकी चीत्कार सुनी दो दीदा आया। अदगरको उसने मार दिया। लेकिन दनस्वीके सैन्दर्यको देखकर वह कामनेदित हो गया। उसने क्लास्ट्रांका व्यक्त किया तो उस स्वीके कोपपूर्ण नेत पहते ही कापके सर्वरते अपने अकट हुई और वह नस्त हो गया!

समने मद्भती दम्बन्ती यम तुबाहुकी राजधानी चेदि-नगर पहुँची । उने दीन-दश्रामें नार्नार तांत्रे राजमाताने करोजेने देना और अरने भार मुख्या किया। स्वीतकती रज्ञाला खारवासन निक्नेगर दमयन्त्री उनके समीन रह गयी। योहे समयमें परिचय हुआ के पत्री लगा कि दमयन्त्री राजमातानी सभी वहिनकी पुत्री है और उसने समझनमें ही अपनी सैसीके यहाँ ही द्राप्य-वहण की है। यह परिचय हो सानेगर राजमाताने प्रकथ करके राजयन्त्रीको उसके निताके दर मेत्र दिया।

दसप्तीको त्यसका नह वनमें चले स्वी वे । इस पात्रामें दन्दें बावानिके किस क्लॉटक नाम मिला । नक्ले उसकी आन-स्वाकी । कतः होनीने मेही हो गयी । क्लॉटक्ले मक्का रूप मरिवर्तित कर दिया । पर अवस्या मी कर दी कि

इन्छ। इतिस व अस्ता सम् अहम कर सर्वे । नामकी सम्मतिषे नतने असमा सम बाहुक राज किया । वे वहाँवे अवोध्या पहुँचे और वहाँके राज्य ऋतुसमेके द्वारा अक्षाक्रके अस्त्रक-सहस्र निकुत्त होक्स रहते स्वे ।

निताके दहाँ पहुँचकर दम्बन्तीने नडके अन्वेगणीं चारों और चर मैंजे ! उनमें एक चर अवेक्श मी पहुँचा । वह चतुर ब्राह्मण था ! उनमें बाहुककों देखा । राहुकके व्यवहारते उने धंदेह हुद्धा । उत्तक्षा विकरण पाकर इम्मन्तीने अवोक्शको राज्य अप्रहर्मके पाष्ट संदेश भिज्याया—भी पुनः स्वयंदर करेंगी । कव्यतक आम आ जार्वे !

शृह्यार्य चिन्हामें पहें । एक दिनमें अमोध्याते विदर्भ मणाः कैने पहुँचा जा स्थता है । लेकिन बातुकने राजको विक्षिता कर दिया । उसने राय सजाया । बाहुकका राय बाहुकेराने उद्दा का रहा था । मार्गेने पृष्ठवेतर बाहुकने शृहुपर्यकों स्थ हाँकनेकी यह कला सिक्डलायी । बदलेने शृहुन्गरित भी उन्ने सूतमें विकास पानेकी विद्या तल दीं ।

शहुक्का स्प एक ही दिन्हें अधीष्यांदे विदर्श पहुँच गया । वहाँ दूसरा कोई राजा नहीं आया था और न स्वयंत्रका कोई आयोजन या । दनवर्त्याको तो यह सानना या कि वाहुक नक ही हैं या नहीं !

पुत्र और पुत्री इन्यन्तीने दाशीके साथ मेते । बाहुक उन बीटकोंको हरफ़्ते उनाहर रोने उना । मोजन कराते उनय स्वत्रसा कर दी नवी थी कि बाहुकको न बाद आउगाउ मिले, न अग्नि । बाहुकने प्यूर्टने फूँक गारी और अग्निदेव प्रकट हो गये । एकमात्र उन्हों देखा तो वह उनस्तक मर गया । उनका मोजन बीदक्ति इनवन्तीने मेंनावा और खाकर देखा । यनपढ़िंग वरहानके नकते हास बनाये भीवनमें को खाद होता था। वह कोई कैठे किया देखा । सूरी परिजा करके इनस्तती नकते पास भाषी । अन्वतः नकती अग्नी काटाविकता स्वीकार करनी पड़ी ! उन्होंने करना अग्नी काटाविकता स्वीकार करनी

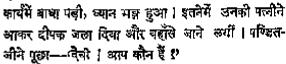
विद्यमंत्रे विद्या है। इस स्थान महानिष्या पहुँचे । इन्होंने पुष्करको हुआ केवनेश्री जुनौदी दो और तुर्देने खोना सब्द कुर्देने ही बीट किया। अपने टहार खनावके कारण उन्होंने सब्द पाकर कोटे माई पुष्करको नियोदित नहीं किया।

विलक्षण पत्नी-धर्म भामती देवी

संयमः संतीय तथा शास्त्रनिष्ठा ही ब्राह्मणका धर्म है। इस ब्राह्मणत्वके मूर्तिमान् सजीव स्वरूप थे श्रीवासस्पति सिश। वे विधास्त्रयन करके छौटे तो माता-पिताने विवाह कर दिया। एकान्तमें शोपड़ी मिछ गयी रहनेकी और वे अपने अध्ययन-चिन्तन तथा शास्त्र-मणयनमें छग गये।

शरीरके धर्म सबके साथ हमें हैं) श्रीच-स्तान, भोजन-निद्राके अतिरिक्त ब्राह्मणके साथ संस्था-वन्दन, हवन-तर्पणके कर्म भी रूपे रहते हैं । विकास स्नान, समयपर संस्था, पूजन, पितृ-तर्पणमें प्रमाद नहीं होता था; किंतु जिते भोजनका ही स्मरण न हो कि मुख्में कैसा प्रास जा रहा है, उसे दूसरे कर्मोकी ओर ध्यान देनेका समय कहाँ था । शरीर जैसे यन्त्रके समान समयपर अभ्यास्त्रक्ष सन्न काम करता था; किंतु श्रीयान्वस्थित पिश्नका मन तो निरन्तर शास्त्रके गम्मीर चिन्तानमें स्नीन रहता था।

एक रात्रिकी घटना है पण्डितजी बार-बार नेत्र बंद करके कुछ सोचते हैं और फिर लिखने लगते हैं। आस-पास प्रत्योंकी डेरी विकरी पड़ी है। कमी-कभी कोई प्रत्य उलटकर कुछ देखते हैं। अचानक दीएक दुश गथा। पण्डितजीके

पत्नीसे सिर श्रुका छिया । बड़े नक्ष शब्दोंमें बोर्डी—'मैं आपकी सेविका हैं ।'

ंग्रेरी सेविका १ येरी सेवामें हुम्हें किसने नियुक्त किया ११ पण्डितजीकी समझमें बात आयी नहीं थी ।

पत्नीमे वर्ज्या---'वर्मके अतिरिक्त पत्नीको पतिकी वेवामें दूसरा कीन नियुक्त कर सकता है।'

न्द्रम ग्रेरी पत्नी हो } पण्डितजी अब भी पूर्णतया मनको इस ओर नहीं छा सके ये ! 'हमारा विवाह कब हुआ था ! मुसे तो कुछ समरण नहीं है ।'

'उस पदनाको तो एचास वर्ष हो चुके !' पत्नीने कहा । 'विवाहमण्डपमें भी आपने एक हाथमें मेरा हाथ एकड़ा तो दूसरे हाथमें पुस्तकके पत्ने ये आपके । आपका ध्यान उस शास्त्र-चिन्तानचे प्रथक् न हो। यह मैंने मयला किया । आज मेरी असावधानीचे दीपक चुझा और आपके कार्यमें बाधा एही । मुझे धमा करें !'

पचास वर्ष एक झोपड़ीमें एक साथ रहनेपर भी जिसका ध्यान ही नहीं गया कि उसके स्तान, भोजन, अध्ययनकी समस्त केवा कीन करता है, कीन उसके लिये सब सुविधाएँ सब समय प्रस्तुत करता रहता है, वह झाल-चिन्तामें खगा ब्राह्मण श्रेष्ठ है अथवा पूरे पचास वर्ष निरन्तर पतिकी सेवामें छगी, उसके लिये जल-अबसे लेकर दीपक जलानेतककी छोटी-बड़ी सम्पूर्ण सुविधा धण-अणकी देख-रेख करनेवाली तपस्विनी पतिवता श्रेष्ठ है ! इसका निर्णय तो धर्मराजले ही सम्भव है।

में द्वारहारा नाम अमर इर दूँगा /' पण्डितजीने अपने ग्रन्थके नामके स्थानगर जिला 'मामती' । 'तुम्हें और स्या चाहिये ?'

शास्त्रनिष्ठ संबगी ब्राह्मण देखा क्या है। जो देनेमें समर्थ नहीं। किंद्र प्रतिवक्षा पत्नीको पति-सेवाके अतिरिक्त कुछ चाहिये ही कहीं।

वेदान्तदर्शनका अपूर्व भाष्य 'भामती' आज भी इस धर्मप्राण विप्र-दम्पतिकी उज्ज्वस बद्योगाया है । ---हा०

एती-धर्मकी आदर्शभूता श्रीमती वासुकी

तमिळके प्राचीन प्रसिद्ध किन संव तिरुवस्कुनरकी पत्नी श्रीमती वासुकी आदर्श पतिपरायणा नारी थीं। एक बार वे कुएँसे जल निकाल रही थीं। उसी समय पतिने पुकारा उन्हें किसी कामने । आधे कुएँतक बड़ा आया था। उसे वहीं छोड़कर दौड़ीं—-'आयी साथीं!'

पतिवताने जहाँ छोड़ा था, घड़ा बीच कुऍमें वहीं लटक रहा था !

देशके कुछ भागोंमें चरीयोंमें यह रीति है कि शामको चावल पकाफर भातको पानीमें हुवाकर रख देते हैं और सबेरे नमक मिलाकर उसे खाकर काम करने चले जाते हैं। यहें सबेरे कामपर जाना आवश्यक होता है। जो पत्नी दिनभर साथ काम करे और छीटकर मोजन बनाये। उसे सबेरे वर्तन-चौका खच्छ करके फिर खेतपर जाना होता है। इसिलेये सबेरे बासी भात खानेकी यह मया श्रमिकोंमें वहाँ चल पड़ी है। जहाँ मुख्य भोजन मात है। उस समय तिमळनाडमें भी यह प्रया थी । पता नहीं। अन वहाँ वाली भात खानेकी यह प्रया है या नहीं। लेकिन मध्यप्रदेशके छत्तीसगढ़के जिलीमें तथा उत्कल एवं निहारके वहुत-से भागोंमें अब भी है। ऐसा ही पानीमें भीगा वासी मात खाने सबेरे बैठे ये तिस्वत्खुवरजी। उन्होंने अचानक पत्नीसे कहा—'मोजन बहुत गरम है। पंखा करों!'

संतक्ति तो अपनी युनमें थे । इन्हेंनि मन ही यन आराज्यको मोजन अपित करना चाहा और भूळ ही गये कि भोजन याची तथा जलमें हुया है। उनके मनमें तो ताजा उत्तम मोजन था जो ने आराज्यको अपित करने बैठे थे।

'अच्छाः स्वामी]' सवी नारीने पंखा उठाया और झटने कमी ! पविने कोई भूड की है। उनकी आशा सदोब है— यह सोचना उन्होंने चीखा ही न था । —-सु॰

कुछ सती देवियाँ (१) सती क्रमारी सर्व-परमाल

राया कुमारा द्व**्यप्** बात है सन् ७१८ ई॰की | वगदादके स्वळीपा झुन्नसे क स्वे अपने युवक सेनापति महम्मद विन कासिसको आर्यः *गोटन*ः

वलीदने अपने युवक सेनापति मुहम्मद विन कासिमको आर्य-धरापर आक्रमण करनेकी आहा दी । मुहम्मद विन कासिम अपनी वाहिनीके साथ देवल (सिंध) पर टूट पक्षा ।

उस समय सिंधका शासन महाराज दाहरके हाथमें या । युक्राज जयशहरे यवन-सेनाका डटकर सामना किया। किंतु भाग्य विपरीत था । आर्यसेनाएँ पराजित हुईं और उसके वंदरसाहपर चाँद-तारेके निशानवाला हुस श्रंडा फहराने लगा।

अपनी पराजयका समाचार सुनते ही महाराज दाहर तहप उठे | अपनी सेनाफे साथ वे स्वयं युद्धभूमिमें उतर पड़े और यवन सेनाओंको गाजर-मूर्त्वाकी माँति काटने छो | वे रणाड्मणमें जिधर मुझते, यवन-दर्स समाप्त हो जाता | अर्थ-देनाएँ भी बड़ी वीरताले शत्रुको समाप्त कर रही घी, किंद्ध महाराज दाहर अवनींसे थिर गये | सेकड़ों शत्रुऔंको अपनी तलवारके बाट उतारकर उन्होंने वीरतात प्राप्त की | कायर यदनींने महाराज बाहरके निष्माण शरीरते उनका मस्तक काट लिया, खलीकांके सममुख अपनी वीरता-प्रदर्शनके स्ति |

महाराज दाहरकी वीर-पत्नीने यह समाचार सुना तो के कोंक्रे दाँत पीखने चर्गा । स्त्रियोंकी सेनाके साथ वे स्वयं शत्रुते जुहा गर्यो । कितने ही ययनींका संहार करके वे मृत्युकी गोदमें सो गर्यो ।

इस प्रकार युद्ध समात हुआ ।

निजयोग्यन्त यथन महाराज दाहरका राज-मयन छूटने लगे । इस छूटमें सेनापति सुहम्मद विन कासिमने तीन प्रमुख वस्तुएँ प्राप्त कीं—महाराज दाहरका सिए उनकी दो परम रूपवती बेटियाँ—सूर्य और परमाल तथा दाहरका छन्न ।

छेनापतिने छ्टका सारा समाचार खळीफा बळीदके पास बगदाद मेज दिया और खयं भारतपर विक्य प्राप्त करनेकी थुक्ति सोधने लगा।

× × ×

भ्या खुरा !' महाराज दाहरके कटे खिरको देखकर खलीका सहम गया ! उसके बुँहरे आश्चर्यभरा वास्य निकल गया—'हिंदुस्तानी काफिर इतने उरावने होते हैं! जल्दी हटाओं इसे यहाँरे ।'

कटा खिर इटा दिया गया और सूर्य और परमाछ महाराजकी दो बेटियाँ सम्मुख उपस्थित की गर्यो ।

उनका रूप और लावण्य (खडीफा हैरान था / दे

ल्हिक्यों हैं कि बहिस्तकी हूरें |? बैतान जाप्रत् हुआ | आशानुसार सैनिक वहाँसे इट गये |

भैं तुम्हें अपनी बेगम बनाना म्बाहता हूँ ।' खछीफा आगे बढ़ा। वह मारतीय देविशोंके सतीत्व और भर्मपर प्राण देनेकी बात सुन चुका था। उसे आज्ञा की कि वे कड़कियाँ कुपित होंगी।

किंतु उसकी आधाके विषयीत वे रोने छगीं ।

ख़लीफा आगे बढ़ा तो पीछे हटती हुई सूर्यदेवीने कहा जहीं बहाँपनाह ! मुखे न खूँप !?

क्यों !' कुछ भी न समझकर खळीफाने पूछा । क्या बात है १'

भ्में छूने योग्य नहीं रही |' रोते-रोते सूर्यदेवीने उत्तर दिया | श्वष्ट द्यारीर आपके अध्यम सेनापति ग्रहम्मद विन कासिम्ले अपवित्र कर दिया है ।'

सैनिकीने प्रसान किया और वे भारतवर्ष पहुँचे। मुहम्मद विन कासिम चिस्लाने लगाः अपनेको निर्दोप वताने लगाः और प्रार्थना करने लगाः कि वह जहाँपनाहके सामने अपनेको वेगुनाह् सावित कर देगाः उसे गीका दिया जाय। पर हुक्म हो हुक्म था। सैनिकीको उसकी तामील करनी थी।

रोताः निष्कृगिङ्गता जिंदा मुहम्मद बिन कासिम सूखी खालमें ठूँसकर अच्छी तरह वंद करके सी दिया गया । उसे वैनिक बगदाद के बड़े ।

सूखी खालमें मुहम्मद विन कासिमका वंद मृत शरीर ख़लीफ़ाके सामने पेदा किया गया | ख़लीफ़ाने गुस्सेमें बड़-बड़ाते हुए उसे दो लात क्सकर जमाया और उसे दूर ले जानेका हुक्स दिया |

पर उसने अपने विश्वाची और साइसी दीर सेनापति (मुहस्मद दिन कासिम) का अन्तिम संदेश सुना तो वह अवाक् रह गया । उसे अपने कानोंपर विश्वास नहीं हो रहा था । क्या यह सम्मव है ! कुछ निश्वय नहीं कर पा रहा था !

महाराज दाहरकी भर्मप्राण पुत्री सूर्यदेवी और परमाठ सामने सदी थीं ।

॰ली होना या हो गया'-—बलीदने जुछ चिन्तित कर्ले कहा। भर द्वम रूच सच वतला दो—महम्मद विन क्रासिमके मामलेमें द्वमते जो कुछ कहा था। वह रूच या वा नहीं हैं।

्वित्कुल भुठ । सूर्वदेशीन दाँत गीयकर कहा, शहरू कन्याको अप्यित्र करनेकी सामर्थ्य तुम्हारे चेनापतिमें कहाँ । अपने माता-पिता तथा छैनिकोंकी मृत्युका बदला लेनेके लिये मेरे पास अन्य कोई मार्य ही नहीं दल गया था।

मत्त्रीपाकी वाँखें जैसे फट-सी गयीं । उसे चाहर आने हमें । महाराज दाहरकी उन दोनों वैटियोंको कटोस्तम इण्ड देनेके छिये उसने सिर उठाया तो देखा दोनों वेटियों-की निजींय देह धरतीयर छहक गयी हैं । अपनी विध्वृत्ती कटार दोनोंने एक दूसरेके क्शमें द्वसा दिया था ।

खळीमा हैरान देखता रह गया ! — शि॰ ९० (२)

. सती पशिनी

भी पिहानीको नहीं चाहता?—अळाउद्दीनने चित्तीद हुई-के शासक भीमसिंह (स्लिसिंह) को छंदेश मेजा। स्थाप उसे एक बार सिर्फ दिखला दें, मैं दिल्ली लैंड जॉर्जगा।'

चित्तीह्नपर वेरा डाले अलाउद्दीन यक गया था । उसके तैनिक भूलों मरने लगे के, किंद्ध चित्तीह्नपर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ा । अपनी ल्ला ल्लिपानेके लिये अलाउद्दीनने उपर्युक्त संदेश भिजवाया !

्चिचीड्-विनाश्रमें में निभित्त नहीं बनना चाहती?——क्रोधते काँपते अपने पतिको अत्यन्त जिनीत शब्दोंमें सती पश्चिमीने समझाया। ब्यापत्तिके समय राजपूत-नारी अपना कर्तव्य जानती है। पर विपत्ति सरलतासे टल जाय तो अच्छा है। दर्शणमें मेरी छाया देसकर वह नृशंस स्त्रेट जाय तो कस्याणकर है।

प्दर्गणमें आयामात्र !'--अलाउदीन इवनेपर राजी ही गया ! चित्तीद-दुर्गमें उसका स्वागत हुआ ! दूरते दर्गणमें उसने पित्रनीका मुँह देखा तो उनमत्त-सा हो गया ! वही कठिमतासे वह अंगमित हो सका !

दुर्ग-द्वारके बाहर भीमर्तिह उठे पहुँचने आये और कुटिल अलाउद्दीनने उन्हें गिरपतार कर लिया !

चिसीइ-दुर्गर्मे कूर बचनके प्रति अत्यविक घुणा और अ्यान्ति व्यास हो गयी !

🗴 🗴 🗙 🗡 भौबाङ्का सूर्यं अस्त न हो जायः—बहुत सोन्द-विन्दारकर

पृथ्वीराजने इद् प्रतिशा की----निश्चय ही मैं आएके पिताका राज्य वापिस दिछाञ्जेगा ।

अवसर देखकर पृथ्वीराजने सुरतेनके चरणोका सार्श करके आशिप पास की और पाँच सी चुने हुए बीर सैनिकाँको छेकर यदनौरकी ओर चल पड़ा । उसके इर्पकी सीमा नहीं थी। जब उसने देखा कि सैनिकके वेपमें स्वयं तारा उसके धाथ बोहेपर चल रही थी। उसकी लंबी सलवार वसलमें उटक रही थी।

उस दिन मोहर्रम मनाया जा रहा था। तालियोंके जनाजाके साथ मुसल्मान हा हुसेन, हा हुसेन कहते अपनी **अाती पीटते रोते-चिल्लाते आगे बढ़ रहे थे | तुर्गके ऊपर वैठा** अफ्रमान लाइलाहा जनानेका उठना देख रहा था ।

पृथ्वीराजने अपना पैना तीर कसकर छोड़ा । वह लाइलाह्यके वक्षमें घँस गया । लाइलाहा वहीं छुदक गया । मुसल्मानीमें खुळव्ही मञ्च गयी | पृथ्वीराज और तारा अपने रीनिकॉसे सिंहने पीछे भागे । मुसस्मानीने पीछा किया । युद्ध छिड़ गया । यदनीको अस्त्र उठानेके पूर्व ही समास कर दिया गया । जो जहाँ या, वहीं मीतकी गोदमें सी गया ।

ताराने भी अपनी तीरुण संख्यारचे अनेफ धवनींका संहार किया ।

बदनीरका दुर्ग पुन: सूरकेनके हाथमें आ गया और अपनी प्रतिज्ञाके अनुसार ताराने पृथ्वीराजके साथ विवाह -----নিত <u>হ</u>ত कर लिया ।

कुछ आदर्श हिंदू-नारियाँ

'त् बड़ी हैतान मालूम होती है। बुढ़िया !' रूपनगरकी रुपवर्ती और खड़ाल राजकुमारी चंचलने कुछ रोपसे कहा। प् या तो मुखल्पान वादशाहींकी तस्वीरें दिखाती है या और जगतसिंह नयसिंह आदि उनके तौकरींकी ! मैं धुमसे बार-बार हिंदू नरेशोंके चित्र दिखानेके लिये कह रही हूँ।

'यह देखिये: राजकुमारी' बुद्धियाने कहा । 'आय नाराज क्यों होती हैं ?' और उसने प्रतापसिंहः करनसिंह और राजसिंहके चित्र दिखाये ।

'और' ? अवकी चंचल प्रसन्न हो गयी थी **।**

ंदिक्लीके बादशाहे आलमगीरकी तस्वीर है यह 1' फिर् औरंगजेवका चित्र सामने रखकर बुद्धियाने कहा ! **्इसकी सिजदा भरोः राजकुमारी [**'

·सिजदा 🏴 राजकुमारीने दाँत पीए लिये ।

भ्युनो | भनेक दासियोंको बुलाकर हेंसती हुई कुमारी चंचलने कहा । 'इस नरकके देवताकी सिजदा करो ।'

और सबने उस चित्रपर जूतियाँ वरसायीं । चित्रके चीयहे हो गये !

बुद्धियाने चित्रके चीथहे उटा लिये और चुपचाप चळी गयी 1

वह दिस्ही पहुँची और सारी घटना उसने नमक-मिर्चके साथ औरंगजेक्को सुना दी ।

औरंगजेव आग-वबुटा हो गया ।

उसने सेनापतिको तुरंत आज्ञा दी---भ्यमी रूपनगरके लिये फ़ीज कूच करे और राजकुमारी चंचलका डोव्स यहाँ आ जाय ।

ष्ट्रेसा ही होगा। वेनापतिने उत्तर दिया और औरंगजेय-की सहस्र सेना रूपनगरके लिये चल पड़ी ।

अग्रप अपनी लहकीका डोला तैयार स्क्लें?- रेनापितेन रूपनगरके राजा, कुमारी चंचलके पिता, विक्रम सेर्छकीकी पत्र किस मेजा। एस आ रहे हैं। अगर ऐसा नहीं हुआ तो रूपनगर खूनमें महायेगा और कुमारी तो इमारे साथ आयेगी ही !?

विक्रम कींप गया । दिल्लीश्वरकी अपार शक्तिके सम्मुख मैं क्या कर सकूँगा ! फिर क्यों न कुमारीको मेज दूँ ! कितने ही राजपूर्वीकी कन्याएँ तो मुसल्मानींसे व्याही जा चुकी हैं।' और अपना यही मन्तव्य उसने अन्तःपुरमें चंचछको सुना दिया ।

एक्तमें स्वान रूपनगर कर हे ।'—न्वंचलने उत्तर दिया। व्ह्समें कोई हानि नहीं; पर आपकी पुत्री मुसल्मानकी देगम बने, यह महायाप है । कैसे सहेंगे इसे आप !?

'किंद्र हेरी रक्षाकी शक्ति मुझर्ने नहीं।' विक्रमने कहा। भी तुमसे साह बता देता हूं । औरगजेबकी विशास सेनाक सामने हम मुद्दीभर राजपूत कर ही क्या सकते हैं 😲

ध्यकि आरमें नहीं। नर्वशक्तिकार अपदीक्सों है। निवाकी ! अल्पन्त हुन्दी होकर चंचकने कहा । के निश्चय ही मेरी रक्षा करेंगे और इतना तो आए जानते ही हैं कि अग्नि: किए और विभक्त कठार तो इस ख़जाणियोंकी सहाकी भाषित हैं । हमारे धर्मकी रक्षा वे कर ही केडी हैं। में पुन: वड देकर कहती हैं। आर मेरी चिन्ता न करें।

दिस्त उदायः नुँद् स्टकाये बाह्य करा गया और यज्ञकुमार्थ किस्तितः उदाक सेने स्त्री ।

'करणास्य सामी ! सेरे भमेकी रहा करना ।' चंचरने प्रार्थमा की और अचानक उनकी दृष्टि स्वार उठी तो देखा राजिंद्दिका किन था। गाजिंदिक महासमा प्रतासके वंदाधर विचीद्देवे राउक ।' राजकुमारी चित्रकी और स्कारकी दृष्टि देखकः वृतुस देखक देखती रही।

म्बरणसम्य भगवत् ! उत्तने पुनः प्रमुको स्तरण किया और पत्रमें भागी बातें विद्यारके क्रिनकर राणाके पात पत्र मेज दिखा | उसे दक्तिणीके द्वारा श्रीकृष्णको पत्र क्रिन्तमेकी बाद स्तरण आ गर्वा श्री |

हुइ ही दिनेंदि उत्तर भी था गया।

पत्र निका।' सक्तिहित सूर्य जिला या । 'आप निक्षित्त रहें ।'

श्रमो ! भवकुमारीने धुनः दशसय प्रभुका स्तरण किया ।

अव वह प्रसन्न भी।

× × × ×

ध्यह रहा राजकुमारीका डोका !--मुगळ रेजारति आधार्य-चकित या। रत्तकी एक चूँद भी बहे जिना डोका आ जायगा, इतकी करमना भी नहीं थीं । सुगळ देतरानि प्रसन्नतापूर्वक कीट पड़ा ।

नेनार अगदरी पर्वतके बीचवाछे तंग मार्गने हा रही थीं और राजकुनारी चंचल रह-रहकर पदी हटाकर बड़ी उत्तकनाने प्रतीक्षा कर गदी थीं । उसे राजा राजनिहने आधारन जो है दिया था।

अचानक विकास शिका-क्रप्टेंकी घृष्टि होने स्वर्गी मैनिकोंगर ।

भा खुद्रा !? निनिक आगे भागे। किंद्र सागे अध्यक्त भा । तींद्रे भागे। तर उभरते निकलनेका कीई प्रय नहीं । स्थाल नेता सैसे भूदेशनीमें फेंस गयी थी । उधर जिला खण्डोंकी बर्ग होती था रही थी ।

कुछ ही अपोंने हजारों सुचल्मान मीवकी मोदमें सं गये | कुछ ही इंघर-डंघरसे आण बचाकर भाग सके होंगे |

महाराणा चंचलके पाठ पहुँचे ।

श्वर आप अपने विताके शत सुरक्षित पहुँचा ही वार्वेगी। यवसिंहने बड़ी हासीनताने सजकुमारीये निवहन किया। पुगल नेमाएँ को गर्वाः बची-खुची मास सर्वा। अब कोई बाधा नहीं ।

भेरे दिता तो मुझे औरंगजेवके वहाँ भेत चुके हैं।' चंचल केटी। ध्यव में फिर उनके पास कैसे जा सकदी हूँ 🌣

प्तो क्रिर क्या क्रिया जाम १⁹ राणाचे पूछा ।

र्में तो इन्हीं श्रीचरणोंकी आसः ''''।' राजकुमारीका मुँह रुज्यते लाख हो गया । वह आगे नहीं चोट सकी ।

भ्यत्य भाग्य सेरे I' राजविंहने सुदित मनसे कहा !

भेवाइकी महारानीकी जय ! राज्यूतोंने उन्न योपने आकासमण्डलको गुँचा दिया । — वि० दु०

(२)

सती लाजवंती

'ओफ !' अकहर मी जैने अधीर-ता हो गया । दूहरे दन गर्ने भव्य प्राप्तादः बळी अख्यियाँ एवं मांसके टोयझॅको देखकर उठने कहा । गाज्यकी कीमा बढ़ानेके टाटचरें किनने बेगुनाहोंका खूम करना गहता है । हरी-मरी दुनिया-को वीरान कर देना पहता है । या खुदा !'

श्वम कीन ?' अन्ती क्रूस्तागर पश्चासाप करते हुए अकन्रको दृष्टि उठाची और पीछे येथे हाथवाले तेजस्वी सैनिकको देखकर प्रस्त किया।

भें पुरुष नहीं, की हूँ?-र्तिनको उत्तर दिया । हूँगरपूर मेरा घर है ! मेरा पति पहले ही युदके किये आ गया था । में भी जीहर-अवने सम्मिष्टिन होना चाहती थीं, पर यहाँ तो मेर्र आनेके पहले ही सब समाप्त हो गया । अब अपने पति-की खाश हूँदनी हूँ, पर तुम्हारे सिमाहियोंने सुझे जबईस्त्री कैंद कर दिया ।

'तुम्हारे विग्राहिमींने हैं' सब मुझे 'तहींननाह' और न जाने क्याक्या कहते हैं। लेकिन यह राजपून कन्या ! सबमुक्त यह वाति बड़ी निकट होती हैं | 'तुम्हारी शादी कय हुई थी ?' क्षकवरने पूछा !
'अभी तो सगाई हुई है !' सैनिक वेपमें छड़कीने कहा !
'तव तुम दूसरी शादी क्यों नहीं कर देती ?' अकबरने सहातुम्तिके साथ कहा ! 'अभी तो तुम्हारी सारी जिंदगी पड़ी है ! क्यों वरवाद करती हो ?'

भाली मत की अकथर !' लड़कीकी ऑसें भर आयां। भुनती हूँ) तुम बहुत बड़े बादशाह हो। भगवान्ने तुम्हें शक्ति-सामर्थ्य इसिन्टिये नहीं दी कि तुम किसी सती नारीका अध्मान करो।'

पहीं। वेटी, नहीं। अकत्यस्ते कुछसहमकर कहा। विस्कुल नहीं । मेरी यह विस्कुल मंशा नहीं थी। इन देर-सी एड़ी लाशोंमें सुम्हारे पतिकी लाश मिल जाब तो हूँद छो। ले जाओं । मुझे कोई ऐतराज नहीं।

ल्झ्फीका नाम लाजवंती था । उसने पतिका शव हूँ दु लिया । कुछ ल्क्कड़ियाँ लायी । चिता थनी । उसपर पितका बाव सुला दिया। पाँच बार पिरकमा की और पुनः प्रणाम करके खयं चितापर वैट गयी । पितका मस्तक गोदमें लेकर चक-मकते आग पैदा की । क्षणभरमें ही धू-धूकर चिता जल उठी । लाजवंतीकी कोमल काया उसके पितके शवके साथ अग्निकी लाल लपटोंमें समाप्त हो गयी। रासकी देर बन गयी ।

अकथर और उसके सैनिक राजपूत-कन्याका साहस और त्याग देखकर चिकत थे । सतीके सहज पति-प्रेमकी प्रशंसाके अतिरिक्त वे और क्या कहते ! —-शि॰ ड॰

(३) पतित्रता मयणछदेवी

चन्द्रपुरके राजा कादम्बराज जयकेशीकी पुत्री थीं सम्मानस्कदेवी । यह शरीरसे कुछ मोटी और कुस्मा थीं। स्रेकिन उसका हृदय गुजरातनरेश भीमदेवके पुत्र कर्णको बरण कर चुका था। पिताके देहावसानके पश्चात् कर्ण सिंहासनासीन हुए। वे अपनी माता उदयमतीके परम भक्त दे । वे अस्पन्त रूपयान् तथा वीर थे।

भी दूसरेका वरण नहीं करूँभी । राजकुमारीने विवाह-भी चर्चा चलनेपर स्पष्ट कह दिया । लेकिन चालुस्यनरेश इस समय प्यारत-समाट्र होनेके लिये स्पर्धा कर रहे थे। दक्षिण भारतसे उनका मैत्रीसम्बन्ध नहीं था। ऐसी अवस्थामें यदि कन्याके विवाहका प्रस्ताव वे अस्वीकार करें, युद्ध अतिवार्य था। चन्द्रपुरनरेश जयकेशी सुद्धसे डरते

नहीं थे। किंतु युद्ध करके मानी कर्णको विवाह करनेके लिये। प्रस्तुत करना कठिन था।

भे मेरे आराध्य हैं । युद्ध करके उन्हें विवश किया जाया यह मैं सहन नहीं करूँगी ।' राजकुमारीने युद्धकी चर्चों ही उठने नहीं दी । भुझे जानेकी आका दीजिये । वे मुझे स्तीकार करें तो और अखीकार करें तो। मेरी गति तो उनके चरणोंमें ही है ।'

पुत्रीका इस राजा अयकेशीको स्वीकार करना पड़ा । उन्होंने एक चित्रकारको आगे भेजा । चित्रकारने राजसमार्भे जाकर कर्णको काम्योजराजकी कन्याका चित्र दिखलाकर निवेदन किया—गोरे महाराजने आपकी मेटमें हाथी भेजा है।

राजकुमारीके आदेशपर उनके साथ आये लोगोंने वहीं चिता बनायी। राजकुमारीने कर्णको प्रणाम किया और चितामें चढ़ने चलीं। उसी समय राजमाता उदयमती पथारीं। उन्होंने पुत्रको बॉटा—न्तेरे जीवित रहते हुई। चरण करनेवाली साध्वी चितारीहण करेगी। तुले देहका आकार ही दीखता है, हृदयका शुद्ध सौन्दर्य नहीं दीखता। चितामें ही चढ़ना हो तो मेरी पुत्रवध् मही चढ़ेगी। मैं चढ़ेंगी।

अब राजा कर्णका इदय द्रवित हुआ । उन्होंने माताके चरणोंने सिर रखकर क्षमा माँगी । मयणक्छका पाणिप्रहण किया उन्होंने । यही रानी मयणक्छदेवी सिद्धराज जयसिंह-की जनमदाशी हुई । उनकी शिक्षा तथा देख-रेखने ही सिद्धराजको इतना निपुण तथा समर्थ बनाया !

चालुक्यशंदाके इतिहासमें आदर्श पतिश्रता तथा आदर्श माताके रूपमें मयणहरूदेशीका नाम अमर है। —-स॰ (४)

सःव्वी कान्तिमती

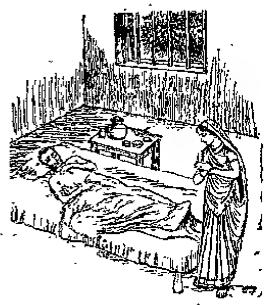
शाकल नगरीमें श्रीयता गोत्रमें उत्पन्न झाझण था यह । उसके पास अपार सम्पत्ति थी और अत्यन्त सुन्दरीः गुणवती पत्नी मिली थीं: किंतु कुस्हर्मे पड्कर यह वेश्याके मोह-आसमें फॅल गया शा। उस वेश्याको उसने ध्रमें ही टिका लिया था।

पतिकी आशांचे साध्वी पत्नी कान्तिमती उस वेश्याके भी पैर चोती श्री । रात्रिमें पति जब वेश्याके साथ श्रयन करता तो वह उन दोनोंके पैरोंके पास सो रहती । अत्यन्त श्रद्धापूर्वक वह उन दोनोंकी सेवा करती श्री ।

वह ब्राह्मण नियम-संयम छोड़ ही चुका था। मनमाने आहार-विद्यारका फल यह हुआ कि रोनोंने उसके शरीरको अपना घर बना लिया। वमन-विरेचन हुआ, संमहणी हुई और फिर भगंदर हो गया। वेस्थाने उसका धन अपने घर पहुँचा दिया था। अब उसे छोड़कर चली गयी। सम्बन्धियोंने उससे पहिले ही सम्पर्क त्याग दिया था। अन वेसल पत्नी इस कहमें उसकी सहायक रह गयी। वह अपने शरीरके विश्वामकी चिन्ता त्यागकर रात-दिन उसकी सेवामें लगी रहती थी।

भीने सुम्हें बड़ा कह दिया। तुम्हारा अपगान कराया | अब हसी पापका कड़ भीग रहा हूँ | मुझे क्षमा करो | । एक दिन उस पुरुषके मनमें पश्चात्ताप जागा तो वह वीं बीला |

'आप मेरे आएक्टदेव हैं । भुझे अदराधिनी मत बनाइये । मैं तो आएकी तुच्छ दासी हूँ । आएकी सेवा

करके मुझे अवर्णनीय आनन्द प्राप्त होता है। यह कहकर कान्तिमतीने उसके पैरॉपर मस्तक रख दिया । पतिकी मङ्गळ-कामनासे वह कई प्रकारके वत रखती थी । देयताओंकी आराधना करती थी । पतिका कष्ट घटानेके लिये को कर सकती थी, करती थी । धरमें कोई अतिथि-महात्मा आ जाते तो उनका सत्कार करती । उनका चरणोदक पतिके अपर छिड़कती ।

सहसा एक दिन उस ब्राह्मणको लॅनियात हो गया। वैचारी ब्राह्मणी वैधके पास सागी गयी और बहाँसे ओपिथ के आयी। तशतक ब्राह्मणके दाँत वैठ गये थे। वस्त्यूर्वक दाँवाँको खोसकर वह मुखमें औपध सालनेका प्रयत्न करने स्मी । रोगीने संनिपातके आवशमें दाँत दवाये। स्मिकी एक अँगुली कटकर उसके मुखमें रह गयी। उसके प्राण खूट गये।

कारितमधीने श्नान किया । नवीन बक्त पहिना । अधना श्वद्धार किया । बेन्गोंको खुला छोड़ दिया । सिन्दूरसे माँग भरी । पतिके श्ररीरके साथ अम्झान नवी और उस वेहके साथ उसने चितारोहण किया ।

नारीके लिये पति साक्षात् पुरुषोत्तम है। पतिव्रता नारी पितकी आराधना उसे एक व्यक्तिः एक जीव मानकर नहीं करती ! जैसे उपासकके लिये मन्दिरकी मूर्ति धाद्वः काष्ठः पायाणादि नहीं है। वैसे ही नारीके लिये पति व्यक्ति नहीं है । यह तो साक्षात् मगवान्का स्तरूप है । इसलिये पतिर्माक्त करके नारी उस पुरुषके साथ स्वर्धनरक नहीं -**₩**0

जाती । यद्यपि वह ब्राह्मण वैश्याका चिन्तन करते मरनेके कारण तथा पत्नीकी ॲंगुली सुखमें रह जानेसे दूसरे जनमें व्याध हुआ, किंतु साध्यी कान्तिमती तो वैकुण्य चली गयी ।

(५) सती वासंती

'मुद्दे इसी समय झाँसी छे चलिये ।' करारीकी वासंतीने अपने श्रदुर प्रसादीको बुलाकर कहा ।

'यह कैसे सम्भव है, बहू !' प्रसादीने प्रसृति-ग्रहमें पड़ी बहूको प्रेमसे समझाया । 'अभी तो कुछ पाँच दिन हुए हैं । हुम बाहर कैसे निकछ सकती हो और यदि जाना ही था तो किसोर (यसंतीका पति) अभी कुछ ही घड़ी पूर्व गया है; उसके साथ क्यों नहीं चली गयी ?

'अय मुझे अपने परिवार तथा प्राणींकी आवश्यकता नहीं'—शार्मतीने वल देकर कहा। 'आप मेरी बातका विश्वास कीजिये। उन्हें काल नामने हैंस लिया है। वे वच नहीं सकते। तमीतक उनके प्राण वचे रहेंगे, जयतक मैं उनके पास नहीं पहुँच पाती। आप तनिक भी देर करेंगे तो मेरी अभिलामा अधूरी रह जायमी।'''''और यह बच्चा! जीजी पाल लेंगी इसे। इसे कुछ नहीं होगा। यह स्वस्य रहेगा।

श्वकातीका सँगा झॉसीके स्थि तैयार हो रहा है। आप जाकर देखिये: जन्दी कीजिये। इतनेपर तो आपको मेरी वार्तोका विस्थास हो जाना चाहिये।

प्रसादी बगराये-से बाहर दीड़े । उन्होंने देखा सचसुच वफाती तॉगा कसकर झॉसीके लिये वैयार है । प्रसादी उमें अपने ह्वारपर के आये । तगतक बासंतीने जल्दी-जल्दी कुछ बस्त-आमूमण पहन लिये थे ।

करारी और इसॅसीकी दूरी लगभग छः मील है। पौन घंटेमें ताँगा पहुँच गया। जब्दे अस्पतालमें छे खलेंग शहरमें पहुँचते ही वासंतीने कहा। ताँगा अस्पताल पहुँचा।

वासंती ताँगेसे सूदकर सर्वथापरिचितकी माँति अस्पताल-के उस कक्षमें पहुँच गयी। जहाँ डाक्टर और कम्पाउंडर निराश होकर अपने यन्त्र संभाज रहे थे। डाक्टर आधर्य-चिक्रत हो गया। जब वासंतीके पहुँचते ही दो पंटेने वेहोश किशारने आँखें खोल दीं और हाथ उठाकर मायेसे लगा लिया। 'कुछ चिन्ता नहीं !' वासंतीने वड़ी शान्तिते कहा । व्हळ्कि में भी तैयार होकर आयी हूँ ।'

डान्टरके संकेतसे बासंती पकड़कर एक कमरेमें बंद कर दी गयी । भेरे निश्चयसे हम मुझे डिगा नहीं सकते । कहती हुई भासंती कमरेमें चली गयी थी ।

किशोरने ऑसीं वंद कर लॉ---सदाके खिये । उसके पिता जिल्लाने लगे ।

× × ×

'क्यों अम कर रहे हो !' मार्गमें पिण्डदानके खिये शब उतारा गया तो हर प्रयत्न करनेपर भी उठ महीं रहा था ! समीपस्य मन्दिरके स्वामी श्रीयुगलानन्दने आकर कहा । 'इसकी सती पत्नी चासतीका शब आये विना यह नहीं उठ सकेगा | उसका शब ले आओ तो यह तुरंत उठ आयेगा |'

कुछ आदमी छोटे । देखा वासंतीका सरीर निर्जाव या । उसके प्राण अपने प्राणपतिके पास पहुँच गये थे ।

उक्त दम्पतिकी अन्लेष्टिमें सहस्रों स्त्री-पुरुप (कीत्हरू-वहा भी) सम्मिलित हुए और जय-अयकार एवं पुर्णोकी वर्षों की । —-शि॰ दु०

(६) सती ब्राह्मणपत्नीका प्रभाव

संबत् १९५६ विक्रमान्द्रमं मारबाइमें भयानक बुर्मिश्च पड़ा । अश्वके अभावसे लोग तड़प-तड़पकर माण-स्थाय करने लगे । मारबाइके डीड्याना मगरका एक ब्राह्मण अपनी नव-वधूको छोड़कर चल बसा । बेचारी दुखी पढ़ी ब्राह्मणः श्राचिय और वैद्योक्षे बरोंसे मिह्या मॉगकर जीवन-निर्वाह करने लगी । भिश्चाकके लिये उसने अपना गाँव छोड़ दिया । इस तरह वह सुजानगढ़के एक गाँवके डाकुरके रावलेमें गयी और अपना सारा दुःखद कृतान्त तुना दिया । मगवान्की दयासे डाकुरने उसे अपने श्रीराधाकृष्ण भगवान्के मन्दिरकी पुजारिन नियत कर दिया । ब्राह्मणी बड़ी ही सात्विक प्रकृतिकी देवी थी। अहा-भक्तिपूर्वक श्रीभगवान्की तेवा-पूजा एवं कथा-कीर्तनमें अपना दिन व्यतीत करने लगी ।

एक बार ठाकुरकी उसकी पत्नीसे कुछ कहा-सुनी हो गयी । ठाकुरकी पत्नीके मनमें यवित्र पुजारिनके प्रति कुछ संदेह उत्स्व हो यथा । उसने पुजारिनको निकलवानिका पड्यन्त्र रचना ग्रुरू किया । उसने अपने पीहरसे एक रानाको बुजवाया । न्यह देदनी है।' रानाने औडाकुरजीका प्रसाद आवे हराकर ठाकुरके कहा। भी इसका स्पर्श किया हुआ प्रसाद नहीं स्वीकार कर सकता। इसे मैं अच्छी प्रकार कानका हूँ।'

देचारा ठाडुर हिंक्सीव्यविमृदु-सा हो गया। रानाने फिर दक देकर कहा—भेरी वातका विश्वास न हो तो आप आगर्ने दहकते लोहेके दो गोले मॅनवा दें। में उन्हें उटा खूँगा और मेरा कुछ नहीं विगहेगा।

आगर्ने तमे दो गोले मँगाये गये। गाँवके अधिकांश स्त्री-पुच्य एकत्र होकर देख रहे थे। सना अश्वि-सम्मत-पिया जाननेके कारण तमे गोलोंकी हार्भोमें लेकर सुनाता और उद्याल रहा था। ठाडूर दुखी और चिन्तित था तथा आसणी सन-ही-मन से रही थी। देचारी व्यर्थ ही अन्त्यजा किह्न हो रही थी।

महायज ! कहिये; थे गोले कहाँ बाद् ?' रागीने ठाकुरते पूछा। खाल सूर्यमगवान्के सिरपर !' दुखी और चिदी ब्राह्मणीने दाँन पीउते हुए कहा ! रागाने गोले बमीन-पर फॅक दिये !

आरचर्वकी बात हुई । गोले अचानक आकाशकी और उठे और एक गोला कपरते सीचे सनाके सिरसर गिरकर फट गया । शनाकी तत्काल मृत्यु हो गयी ।

अत्र सव कोग ववस्ये ! ठाकुरने पुजारिनके चरण पकड़ किये—माँ [तुन सती हो, रका करो !'

प्यमा । वे नेरे असदाना है । सती ब्राह्मणीने दोनें हाथ जोड़कर शीदर्वमगदान्मे प्रार्थना की । स्मरत और निर्दोप है । १ इनकी रहा कीजिये ।

दूसरा गोडा नीचे नहीं आया । सभी दर्शक सतीका चमकार देखकर दंग रह गये । उकुग्रहन सती ब्राह्मण पुजारिनके चरणेंने गिर पड़ी और क्षमा माँगने सती ।

—হৈ∘ বু৹

(७) सती समस्वीका प्राणीत्सर्ग

(लेखक----श्रीतिवकुमारली नोचळ, पदकार)

सुप्रसिद्ध कान्तिकारी देवतास्त्रस्त्र भाई परमानन्दके भाई कान्तिकारी वासमृद्धन्यको परिस्की पह्चन्त्र स्वरं के मानदेने फाँसीका दण्ड सुनाया गया । अनपर लाई झाँडेंगकी सवारीपर वस फेंकने सथा अंग्रेजी-शासनका नस्ता परुरनेका पह्चन्त्र रचनेका आरोप लगावा गया या । माई बालमुकुन्द दिल्ही खेलकी कोटपीमें बंद थे। उनकी पत्नी श्रीमती राभरखी कट्टर धर्मक्रायणा एवं पतिबता नारी धीं। वे एक दिन अपने पतिले मिलने बेल गर्यी ती उन्होंने माई बालमुकुन्दजीस प्रदन किया—'आपको खाना कैसा मिलता है ?'

पीट्टी-मिडी दो सेटी एवं दालका पानी'—भाईबीने उत्तर दिया ।

'आप सोते कहाँ है ?'—रामस्तीन दूसरा प्रस्न किया ! कोडरीके अंदर केव व दो करवडोंसे'—उत्तर मिला ! रामस्ती गम्मीर दोकर घर लौट आवीं और उन्होंने उसी दिनने मिट्टो-मिली दो रेडियों खानी पारम्म कर दी और भीएण सदीमें देवल दो कम्बलींमें सीना पारम्म कर दिया !

घरवाडोंने उपद्यावा तो रामरकीने उत्तर दिया—'मेरे पितदेव तो मिझी-मिडी रोटी खावें और में अच्छा भोजन करूँ, यह महा की सम्भव है ! पत्नीका यह धर्म है कि वह पितके दुःश्वमें दुःबी रहे; सुखमें सुखी।'

रामरलीका श्ररीर कुछ ही दिनींमें सूख गया। वहं अपने इप्रदेव भगवान्से प्रार्थना करने छमी—स्या तो मेरे पतिदेव दिहा हो जाये, अन्यथा में भी उन्होंके साथ-साथ परलोक सिधार जाऊँ।

भाई परमानन्द्रजीने वाळमुकुन्द्को फौसीने बचानेका भारी प्रयास कियाः पैरवी कीः किंतु फौसीकी सजा टल न सकी ।

५ अक्टूबर सन् १९१५ भाई वालनुकृत्यको फूँसी देनेके लिये नियद हुआ । ५ अक्टूबरको प्रातः रामस्वीने श्रह्मार किया भगवद्भजन किया और एक चवृतरेपर बैठ गर्यो । वे अस्त्रविक्त पविन्नामका स्मरण कर रही यो ।

उधर बेल्की फॉकीकी कोडरीमें माई बालमुकुन्दने देश-की खाधीनताके लिये मृत्युका आखिक्रम किया, इधर डीक उसी समय श्रीमती रामरखी अपने प्राणिय पितके वियोगमें परलेक विधार गर्यो ।

पति-पत्नी दोनोंके शबीकी एक साथ अन्त्येष्टि-किया की गयी।

श्रीमती राजस्त्री इस युगकी महान् पतित्रता सतियोंने अप्रणी थीं । देशके स्वाधीनता-संप्रामके महान् वक्तमें अन इस महान् पतित्रनाकी आहुति पड़ी, तथ उस आहुतिने अप्रेजी साम्रान्यवादको मस्तीभूत ही कर झाला ।

अद्भुतः सतीत्व

जापानका स्त्रिते सुद्ध बल रहा था । स्त्री सेनाकी एक हुकड़ीने सामन्त्रराज सातोमीके तुर्गपर बेरा डाल दिया था । पर्यतपर बना सुदृह दुर्ग था और सारों ओर गहरी खाई पीन किन्तु लंबे बेरेके कारण दुर्गमें भोजन समास होता जा रहा था । एक दिन दुर्गपतिने बोपणा की— 'श्रमुसेनाके सेनापतिका सिर लानेबालेके साथ में अपनी पुत्रीका विवाह कर दूँगा।'

शीतकाल आ गया था । एक दिन शाससे हिमपास प्रारम्भ हो गया । उस दिल सामन्तराजका छुत्ता सुन्सा महीं मिला दुर्गमें तो ये चिन्तित हो उठे । वह शिकारी जातिका ऊँचा, यलवान् सुत्ता यहा स्वामिमक्त था । राष्ट्रिमें बाहर रहनेपर हिमपातरे उसके मरनेका भय था। छेकिन कत्ता रात्रिमें मिला नहीं।

रात्रिमें भारी हिमपात हुआ । शत्रुकी दही तांपे हिमपातने हिलनेकी स्थितिमें नहां रह गयी । उसार आक्रमणका यह अच्छा अवसर था । मातःकाल दुर्गके सब सैनिक एकत हुए । सामन्तराज आक्रमणकी योजना यनाने जा रहे थे । उसी समय उनका कुत्ता मुन्सा दुर्गमें पहुँचा । उसके मुखमें रक्त-सना शत्रु सेनागतिका सिर था । सुब्सा शामको निकला था और शिबिर निरीक्षण करने रात्रिमें निकले रुसी सेनानाय्कको मारनेमें सफल हो गया था ।

(छ: !' युद्ध समाप्त हो गया थाः राष्ट्र हारकर लैट खुका थाः किंतु अरने कुत्तेको देखते ही सातांभीका हृदय घुणासे भर जाता था ! भारतीय राजपूर्तोके समान जापानके सामुराशी वंशके खोग भी अपने वन्त्रके पक्के होते हैं। कितना अभागा दिन था वहः जब सामन्तराजने शत्र-सेनापतिका सिर स्त्रोनतिको सेटी व्याहनेकी घोषणा की थी । कुत्तेको अव सक्ते तिरस्कार मिळता थाः वह जिसके समीप जाता थाः वही उसे भार बैठता । उसको भोजन देना वंद कर दिया गया । स्वाभिनक पशु समझ नहीं पाता था कि किस अपराधके कारण उसे वह तिरस्कार मिळ रहा है !

सामन्तराज सातोमीकी एकभाव संताम उनकी मुत्री थी । यह जितनी रूपवती थीः उतनी ही गुणवती तथा ईक्करमक्ता थी । वह सोचने सगी—-यमाता-पितासे मुझे यह शरीर मिला है । सामुरायी सामन्त अपनी बात झुठी कर नहीं सकते। पिताने मुझे देनेकी जो प्रतिशाकीः उसके अनुसार मुबूसा मेरा स्वामी है | मेरे मोहके कारण पिता उसका तिरस्कार करते हैं | मैं उसे तिरस्कृतः भूका देखूँ, यह तो धर्मे नहीं है ।'

अन्तमें वह धर्मज्ञा एक सिवको कुत्तेके साथ खुपचाप दुर्रीसे निकल गयी । उसने धोर वनमें एक सुफाको अपना निवास बनाया । बनके कंद तथा फल चुन लाती थी अपना पेट मरनेको । शिकारी कुत्ता सुब्धा अपने लिये आखेट कर लेता था । वह सामन्तकुमारी तपस्तिनी चन गयी । एक ही प्रार्थना प्रमुखे वह बार-यार करती--- 'प्रमो । इस खामिमक्त जीवको अपने चरणोंमें खीकार करें। '

त्याम दिया था। उस पत्नीके समीप जाना चाहिये अयवा जिसने मेरी पत्नीको जीनित करनेके छिये अपनी आहुति दे दी, उसका अनुकरण करना चाहिये !'

मधुष्डन्दा तपत्वी ये । तपकी अमित शक्ति उनके पास थी । उन्होंने वहाँ सूर्वके रयका खम्मन करके भगवान् सूर्यको स्तुति की और भगवान् भास्करते राजाको जीवित करनेका बरदान माँगा । सूर्यनारायणके वरदानते राजा शर्याति जीवित हो गये । वे चिता-भत्मने उठ खड़े हुए । सहाराजके साथ ही मधुच्छन्दाने राजधानीमें प्रवेश किया ।

(२) पविप्राणा रानी पिङ्गला

पितनी मृत्युके पश्चात् जो जीवित रहे, वह सती नहीं कहा सकती । सती वह नारी है, जो पितनी मृत्युका समान्वार पाते ही देह त्याग दें । पितनेहके साथ चिता-रोहण करनेवाली नारीको केवल वीर-की कहा जा सकता है। सनी पिन्नजाने यह बात अनवसर कह दी । चन्द्रबंध-में उत्पन्न परमारवंधके अन्तिस राजा हून आसेटसे लीटे थे । उस समय ने उत्साहमें थे । उन्होंने वनमें सर्प काटनेसे मृत व्याभके शबके साथ उसकी श्लीको चितापर बैठकर जलते देखा था । व्याभ-जैसे छोटे कुलमें देखी पतिवता देखकर उन्हें आश्चर्यके साथ श्रद्धा हुई थी। ऐसे समय पतिका उत्साहभक्त करना उचित नहीं था।

ंग्सी सती तो रानी पिङ्गच्य ही होंगी !? उत्साह मझ होनेसे चिड्कर राजाने कहा ! रानी चौंक गर्या । वे समझ गर्या कि उनसे भूल हुई है ! अब उनकी परीक्षा अवस्थ ली जावती; लेकिन अब तो भूल हो जुकी थी ! अपने धर्म-गुरु दत्तावेयजीके राजभवनमें प्रधारनेपर रानीने अपनी फटिनाई बतायीं !

दत्तात्रेवजीने एक बीज देकर कहा—'इसे ऑयनमें मो दो। छोटा पीधा बन जावगा! जब महाराजके जीवनके विषयमें शङ्का हो तो उस पौड़ेसे पूछना। पदि राजा जीवित हुए तो उससे जलके बिन्दु टपकेंगे। बीवित न हुए तो उसके पत्ते सुदक्तर उसी समय शङ्क जायेंगे।'

रानीने दीज दोया । यह उत्ताः, वड़ा और इस-मरा ध० सं० ८१हो गया । राजाके राज्यमें दस्यु यद् गये थे । वे उत्तका दमन करने गये । उनका दमन करके लौदते समय रामीके स्वतीत्वकी परीक्षाकां[विचार मनमें आया । उन्होंने एक दूतको अपना मुकुट देकर मेजा । दूतने राजधानीके द्वारपरते ही रीना-पीटना प्रारम्भ किया । उसने समाचार दिया— 'दस्युओंने राजाको मार डाला।'

दूवके राजस्तन पहुँचनेसे पहले ही राजीके पास सिखयींने दूवके रोते हुए आनेका समाचार पहुँचा दिया था। राजीने स्नान करके दूक्षचे पूछा। दूअसे जलके विन्दु ट्यके। राजी निक्षित्त हो गयी थीं कि महाराज सकुशल हैं। दूतने समाचार दिया वो उन्होंने सोचा—'महाराजने मेरी परीक्षाके लिये दूत मेजा है। उनकी इच्छा है कि मैं देह-त्याग करूँ। पतिकी इच्छाका पाइन ही खीका धर्म है। परलेकमें तो वे नुहो माह होंगे ही।

पितको सकुशल जानकर भी रानी पिक्कलाने देहत्वाय-का निश्चय किया । वे योगिनी थीं । दूतके द्वारा छाये मुकुट-को गोद्रें टेकर वे थासन छगाइर बैठ गर्यी । उन्होंने नेज बंद किये; प्राणींका संयम किया और शरीर छोड़ दिया ।

ध्यह संवाद सिध्या है । दूवने कहा। किंतु तबतक रानीका शरीर निध्याण हो चुका था। उधर नरेग्रको दूत भेजनेके पश्चात् रुगः कि कहीं रानी सचनुच देहत्याग न कर दें। वे बहुत शीधताते चले। लेकिन जब नगरके समीप पहुँचे, उस समय स्वशानमें रानी पिक्सलाका शरीर चिताकी लपटोंमें जल रहा था।

राजाने बख-आभूषण उतार फेंके । पैदल ध्मशान पहुँचे । लोग तो चिता जलकर लौट चुके थे । अकेले विज्ञित राजा वहाँ रोते हुए वृगने लगे । उन्हें इत अवस्थामें विद्यशेष्ठ गोरखनापजीने देखा । महापुक्यको दवा आ गयी । उन्होंने समतानेका बहुत प्रयल कियाः किंतु सजाका शोक दूर नहीं होता या ।

्हनमें अपनी सिङ्गला पहचान है !' गोरखनायजीने एक चुटकी भस्म चितार फेंक दी । चितारे नारियोंकी एक भीड़ उठ खड़ी हुई ! सब रूप-रंगमें पिङ्गलाके ही समान याँ । राजा परचाननेमें असमर्थ रहे । उठके खाळी बजाने-पर अकेटी पिङ्गला रानी रह गयाँ । शेप सब अहस्य हो गर्या ।

भ्येस मोह दूर हो गया | अब मुझे अपने चरणेंका आअय दें |⁷ राजाको संतकी कृपाने वैरान्य हो गया | वह दीखनेवाळी पिङ्गला तो माया थी, अहरय हो गयी | —हु०

(१) पवित्राणा जयदेव-पत्नी

पद्मावती भक्तवर श्रीजबदेवजीकी अर्थोङ्गिनी थीं । राजभवनमें उनका वड़ा सम्मान था । वे प्रायः रानीके पास जातों और उसे भगवान्की महुर खीलाक्या सुनाया करतीं । रामी उनकी वार्ते वहे आदर और डेमसे सुनती तथा उनका भी सम्मान करती ।

म्बरीरान्त हो जानेपर पतिके साथ चितापर भसा हो जानेसाळी स्त्री उचकोटिकी स्त्री नहीं होती । पद्मावती रानीते कह रही थीं। प्रज्यकोटिकी स्त्री तो प्रतिके देशान्तके संवादसे ही प्राण छोड़ देती है । रानी सुपनाप सुनती रही;पर सच बात तोयह यी कि उसे - पद्मावतीकी यह बात अच्छी नहीं लगी | उसने अवसर देखकर पद्मावतीकी परीक्षा करनेका मन-ही-मन निश्चय कर लिया |

एक दिन नरेश आखेटपर गये ! उनके साथ कवदेवती भी वे । घीरे-घीरे संस्था हो रही थी !

पण्डितजीको सिंह खा गया?— नेत्रोंमें ऑस् भरकर, उदार मुँह बनाकर रानीने पदाबतीके पास जाकर कहा ।

'श्रीकृष्ण ! श्रीकृष्ण !!' पद्मावती धड़ाससे गिर प**ड़ी** और प्रुरंत उनके प्राणपखेल उड़ गये ।

रानी ववस गयी। उसकी मुद्धि काम नहीं कर रही थी। वह फूट-फूटकर रोने क्यी। उसे कल्पना भी नहीं थी कि ऐसा हो कावगा। सतीकी महिमा उसने सुनी थी, किंतु इस कोटिका सतीत्व वह सोच भी नहीं सकती थी।

नरेशके साथ खबरेबजी लौटे। बड़े ही दुःखसे उन्हें यह संवाद चुनाबा जा सका । सनी दुखी तो थी ही, किंतु रूक्ता एवं ग्लानिसे भी वह मरी जा रही थी ।

भक्त अयदेवजी पत्नीके शरीरान्तले दुखी महीं ये | रानीकी सनःश्लितिकी कल्पना करके उन्हें दुःख हो रहा था |

रानी-मोंको नेस संदेश दे दो । संदेशवाहकरे भक्तराजने मधुर वाणीमें कहलवाया-परेरी मृत्युके संवादसे पद्मावती चली गयी है तो मेरा जीवन सुरक्षित रहनेके रामाचारसे उसे वागस भी आना होगा।

मक्तराजने परमेखरखे प्रार्थना की एवं पश्चावतीके ज्ञवके संनिकट बैठकर भगवानके मधुर मङ्गलमय नामका कीर्तन करने लगे। धीरे-धीरे पद्मावतीके नेत्र खुले और मुसकराती हुई उठकर उन्होंने पतिके चरणोंपर सिर रख दिया।
—शि॰ इ॰

पतिपाणा सतियोंकी जय

一多なるを

आतमसमर्पण बातमविसर्जन कर पतिमें पति-हित निर्मय । 'पति-सुख ही है नित्य परम सुख', रखती सदा यही निश्चय ॥ तत्त-मनसे पति-सेवनं करती, सदा मनाती पतिकी जय । वन्दनीय सीभाग्यवती उन पतिप्राणा सतियोंकी जय ॥

नारीधर्मकी आदर्श-सिरिमा

श्रीलङ्कामें 'सिरिमा' यहुत आदरणीय नाम भाना जाता है। यह 'श्रीमा' का सिंहळी माधामें हुआ ज्यान्तर है। 'सिरिमा' नामकी इस कुमारीका जन्म श्रीलङ्काके असराधपुरमें हुआ था। यचपनसे ही बौदधमें उसकी पक्षी निष्ठा थी। तथागतके चरणोंमें उसकी मिक्त दूसरोंको मी बेरणा देवी थी।

धार्मिक जिथाके साथ माता-पिताने अपनी मुकीलाः सुन्दरी बालिकाको सृत्यः संगीतः बाद्य आदिकी भी शिक्षा दी । संगीतके साथ कार्त्योका भी उसने अध्ययन किया था । सुमञ्जल नामके एक सुन्दर सम्पत्त व्यापारी सुनक्षरे उसका विवाह हुआ ।

सुमङ्गल भ्यापारी था । समुद्र-पारके देशोंमें नाकर वह अपनी धरतुएँ, बेचता और विनिमयमें बहाँकी वस्तुएँ है आता था । एक ऐसी ही हंबी याद्यपर वह गया था । इस यात्रामें उसे बहुत लाम हुआ ! उसके छीटनेका समाचार पाकर (सिरिमा) बहुत हर्षित हुई । पतिके स्वागतके लिये उसने अपने भवनको सजाया !

देशका प्रतिष्ठित व्यापारी बहुत लाभ करके लीट रहा या । सिंहल (उस समय श्रीलङ्काका यही नाम था) वैसे भी लोटा द्वीप है । यहाँके प्रतिष्ठित लोग समुद्रतटपर सुमङ्गलका स्वागत करने गये । उन लोगोंमें नगरकी सबसे सुन्दर गणिका भी थी । सुमङ्गलने उस गणिकाको देखा तो उसका चिच उसपर आसक्त हो गया ।

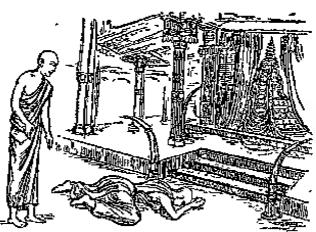
सिरिमा'ने पतिका म्वागत किया । लेकिन उसने लिक्षत कर लिया कि पतिके मुख्यर उल्लास नहीं है । बंदरगाहपर ही पतिको दृष्टि कहाँ ठहरती है, यह वह देख चुकी थी । एकान्समें मिलनेपर उसने पूछा—'आए उस गणिकाके लिये ही उदास हैं ?'

सुमङ्गल बोळा—प्तुम अब मेरी पीड़ा जानती हो तो पूछती भर्मो हो ११

उसी समय गणिकाका संदेश हेकर दूती आयी | गणिका इतने सम्पन्न सुन्दर सुसकको, मला, अपनी ओर आकर्षित होते देख तटस्य क्यों रहती ! हेकिन सिरिमाने दूतीसे कहा—'तुम क्यों आयी हो, जानती हूँ । अपनी स्वामिनीसे कहना कि इस कुलका पुरुप उनके कोठेपर जाकर अपने वंशको छळक्कित नहीं करेगा । उन्हें यदि अपना व्यवसाय छोड़कर इस धरकी वधू बनना स्वीकार हो तो कल आ जायँ । मैं उनके लिये अपना स्थान छोड़नेको तैथार हूँ ।

गणिकाको तो जैसे वरदान मिळा । उसे ऐसा सम्पन्न वर तथा पति कहाँ मिळना था । वह दूसरे ही दिन आ गयी । सिरिमाने उसे मन्दिरमें छे जाकर अपने पतिसे उसका विवाह करा दिया और स्वयं वही दीक्षा छेकर मिक्षुणी बन गयी । वह मठमें रहने छगी ! कुछ काल बीत गया । एक दिन एक मिक्षु रक्तसे मीगा मठ छौटा ! पूछनेपर पता छगा कि एक रहस्थकी पत्नीने उसे चाँदीका पात्र खोचकर तब मारा, जब वह उसके वहाँ मिक्सा छैने गया ।?

सुमञ्जलकी नयी पत्नी (भूतपूर्व गणिका) मन्दारमाला ही है वह, यह बात भिक्षुके द्वारा मिल्लेका निब्धय किया। समझ गयी। उसने मन्दारमालाते मिल्लेका निब्धय किया। मिल्कर उसने पूछा—-ध्क निरपराध साधुपर तुमने प्रहार क्यों किया।?

सन्दारमाला रो पड़ी--भौं कहाँ अपने आपमें हूँ। सुमञ्जलने क्षुम्हें त्यायकर मुझे अपनाया और अब कल वह दूसरा विवाह करने जा रहा है।'

श्रम् ! सुमक्कको सद्बुद्धि दो । उसके प्रति भेरा कुछ कर्तक्य है, उसे पूरा कर दो प्रमु ! सिरिमा सीधे मन्दिर गर्यी । वह फूट-फूटकर रो रही भी । वह कबतक वहाँ पढ़ी रही, उसे पता नहीं । लेकिन उस रात सुमक्कने जो स्वप्न देखा, उसका यह प्रमाव हुआ कि प्रातः उसने अपनी सब सम्पत्ति दान कर दी । वह मिक्षु कनने मन्दिर आ गया ।

भ्रमेक क्ष्रे श्रीनीत्मपितामहक मनीय श्रीकृष्ण-श्रुधिष्टि

आदर्श मित्र-धर्मका निरूपण

(लेखक —कविभूषण जनदीक्षः साहित्यरक्षः)

मानव एक सामाजिक जीव है | वह समाजसे कदाएि विस्ता रहना पसंद नहीं करता | जीवनमें उसे थोड़े-बहुत साथियोंकी, कुळ-ब-कुछ मिजोंकी आवश्यकता अवश्य प्रतीत होती है | नतुष्य ही क्यों, पशु-पश्ची भी बिना साथिके अलग नहीं रहते | पशु प्राय: टोलियोंमें रहते हैं | विहंग-सण भी छंड वनाकर विचरते हैं एवं इतस्तत: उड़ते-फिरते हैं | वास्तवमें मिजगणते जीवनमें स्कृतिं और मधुर मिटास आ जाता है | कपट और विनासके चंगुलसे मिज ही छुड़ाता है और मुन्दर मन्त्रणा देकर कर्तव्य-मार्गपर अन्नसर करता है | इसील्ये कहा गना है कि भ्दो हुदर्गेका दूध और पानीकी तरह मिलकर एक हो जाना ही सधी मिजता है | अपितरस्रका कम्म है—

सिन्नका ब्युत्पचिजन्य अर्थ होता है—दुःखाँसे वचाने-वाला (प्रमीते त्रायते) । दुःखाँसे त्राण पानेके लिये सथा एकान्त जीवनमें किसीको समीप पानेके लिये मित्र वनाना परमावश्यक है । जब सबा मित्र मिल जाता है। तथ चिक्को बढ़ा आनन्द उपलब्ध होता है । यह यात निश्चय है कि सन्मित्रसे बहुकर संसारमें कोई वस्तु नहीं है । जिनके सन धर्मानुकुल आपसमें मिले हुए हैं, वे एक दूसरेको बहुत सुख देते हैं, दुःख-सुखर्मे सहातुस्ति प्रकट करते हैं और सदिचारोंमें एक दूसरेके साथी और सदायक होते हैं । उनमें दिन-दुगुना तथा सल-कीगुना प्रेम बढ़ता रहता है । मैत्रीमें अगर प्रेम न हो तो वह जड़ मैत्री ही कहलायगी । अतएव प्रीतिके लिये कविवर सहीम कहते हैं—

्रहिमन[ः] प्रीति सरहिएः मिले होत रॅग दून । उयो जस्दी हरदी तजैः तजै समेदी चून ॥

मिजके कर्तव्य बड़े महत्त्वपूर्ण होते हैं। जब हम दुःलॉ-में हूबे हुए हीं। हमारे लिये संसार अन्धकारमें आच्छादित हो। जिथर दृष्टि डालें, सूनान्ही-सूना दिखायी देता हो। उस समय सचा मिन्न ही हमारी तन-मन-धनसे सदायता करता है। इसमें कोई संदेह नहीं कि सिबकी परीक्षा विपत्तिके समय ही होती है। गोस्वामीजीने कहा है—

चीरज धर्म भित्र अरु नारी । आपत काल परिक्रिमिं चारी ।श विपक्तिमें मित्रसे ही कार्य सबता है। युद्धमें मित्र ही काम आते हैं । रह्यकुरु-तिरुक श्रीरामचन्द्रजीने मित्र सुप्रीयकी सहायतारे सहायीर्थशाली रुद्धेश्वर रावणका तंहार करके पुनः सीताको प्राप्त किया । विश्वासपात्र मित्रचे हमें अनुदिन अपेक्षा रहती है कि वह हमें सुराइयोंसे पग-पगपर यचाता रहेगा । दुमार्थकी और जानेते रोकेगा । हमारे सुणोंको प्रकट करेगा तथा अवसुणोंको छिपायेगा । सुमित्र-कुमित्रके छश्य रामचरितमानसमें अभिन्यक्त हैं—

जे न मित्र हुस होहिं हुसारी । जिन्हिंह निकोबत पातक भारी ॥
निज हुस गिरि सम रज करि जाना । मित्र क हुस रज मेठ समाना ॥
जिन्ह कें असि मित्रं सहज म आई । ते सठ कत हिंठ करत मिताई ॥
कुपय निवारि सुपंय चलावा । गुन प्रगठद अवगुनन्दि हुरावा ॥
देत केत मन संक न वर्ष्य । वल अनुमान सदा हित करई ॥
निपत्ति काल कर सतगुन नेहा । श्रुति कह संत मित्र गुन पहा ॥
आमें कह सृदु अचन बनाई । पाछें अनिहत मन कुटिलाई ॥
जा कर चित अहि गित्र सम माई । अस कुमित्र पीहरेहिं सलाई ॥

हमारे मन्योंमें अनेकानेक सच्चे मिर्ज़िके दृष्टान्त मरे पहें हैं । मगवान् श्रीकृष्णकी अर्बुनके प्रति मिन्नता आदर्श सानी जाती है । उनकी और सुदामाकी मिन्नताचे कौन अपरिचित होगा । चहन्नों वत्सर न्यतीत होनेपर भी वह आदर्ज मिन्नता अद्यावधि सजीव है और उमका गुण-गान आजतक सब गाते रहते हैं । कहाँ ऐश्वर्यशाली श्रीकृष्ण और कहाँ दाने-दानेकी तरसनेवाला दीन दिल सुदामा ! आकाश-पातालका अन्तर था । पर करणा-बच्णाल्य श्रीहरिने अपनी महानताका अमिमान न करके किस प्रकार प्रेमचे आपित्रगता विम सुदामाकी दशांचे दयाई होकर असकी चदायता की ! श्रीकृष्णने अपने मैत्री-भावको जिस सचाई और निष्ठांके साथ निभायाः वह सच्चे मिन-धर्मका अपतिम सदाहरण है । कविवर नरोत्तमदासकी दृष्टिमें दीन-बन्धु श्रीकृष्ण सुदामाकी दीन दशापर किस प्रकार अन्तरत आँस् बहाते हैं—

ऐसे बिहाल विवाहन होंं. पम कंटन जाल महे पुनि जोंगे। हाय ! महाहुल पाने सखा: तुन आये हते न किते दिन होंगे। देखि सुदामा की दीन दसा कहना करि है करनामिषि रोंगे। पानी पगत की हाथ हुआँ नहिं: नैनन के जह सो पम बोगे। सन्दे मिन्नों में ही सन्दे अपनत्वका अनुभव होता है । वेदिनें मन्त्र विश्वकी कल्पना एवं विश्वभैत्रीकी भावना वर्णित है । वे कहते हैं—'सर्वा आधा सम मिन्नं भवन्तु ।' (सारी दिशाएँ मेरी मिन वन जायें) तथा 'सिन्नद्र सक्षुपा समीक्षामहे ।' (हम एक दूसरेको मिन्नताकी हिष्टे अवलोकों ।) मिन्नताको मजबूठ वनानेके हिष्टे हमें अपने अन्तःस्तलमें उत्सर्गकी मावनाको स्थान देना होगा । स्वार्थको आमूल-चूल हटाना होगा । आजके जमानेमें मिन्न वनाना कोई सहल कार्य नहीं है । विश्वके विश्वाल वक्षः स्थलपर आपको अनेक तरहके लोग मिलेंगे । आप उनके सक्ष्रमें एइकर मिन्नता कर दैठेंगे । पर वे आपको स्वार्थीं लोलुपी प्रतीत होंगे; क्योंकि जवतक आपके पास पैसा होगा। वे आपको लाग नहीं लोहेंगे । ऐसीके लिये गिरिधर कविरायने क्या ही अच्छा कहा है—

सार्द सब संसाग्मे मतहक्का व्यवहार।
जब हम पैसा गाँउमें। तय हम ताको गार॥
तब हम पीसा गाँउमें। तय हम ताको गार॥
तब हम ताको गार। यार हम-ही-सँग डाँहै।
पैसा रहा न पास यार मुसतो नहिं बोहैं॥
कह मिरधर कविमय, अगत यह देसा माई।
करत बेगरजी प्रीदिः, यार विरह्म कोई साई॥
मित्रका धर्म है कि यह कर्मनेत्रमें स्तर्य भी
क्षेष्ठ कर्म करे और अपने मित्रको भी क्षेष्ठ कर्मकी और
प्रेरित करें। जीवन-संग्राममें स्तर्य भी विजयभी प्राप्त

यह निर्विधाद सत्य है कि मनुष्यका चरित्र उसके मित्रवर्गते ही ज्ञात होता है । इसलिये सचरित्र व्यक्तियोंसे ही मित्रवा करनी चाहिये ।

करे और अपने प्रेमीकी भी विजयवैजयन्ती फहराये ।

मित्र-धर्मके विलक्षण आदर्श

(१) भगवान् श्रीकृष्ण

अर्जुनके साथ श्रीकृष्णकी मैत्री इतनी प्रसिद्ध थी कि स्वयं दुर्वोधनने पाण्डवींके शजस्य-दज्ञका वैभव वर्णन करते हुए अपने पिता भृतराष्ट्रसे कहा---

आत्मा हि क्रप्णः पार्धस्य क्रप्णस्यासमा धनंतवः॥ यद् यूपादर्जनः कृष्णं सर्वं जुर्याद्संत्रवस् । कृष्णो धनंत्रवस्यार्थे स्वर्गलीकमपि त्यजेत् ॥ सर्वेव पार्थः कृष्णार्थे प्राणानपि परित्यजेत् । (मद्यभारतः, सभापर्वं ५२ । ३१–३३)

भीकृष्ण अर्जुनके शासा हैं और अर्जुन श्रीकृष्णके आतमा हैं। अर्जुन श्रीकृष्णको जो कुछ भी करनेके लिये कहते हैं। श्रीकृष्ण निस्संदेहरूपसे वह सब करते हैं। श्रीकृष्ण अर्जुनके लिये दिल्य भामका त्याग कर सकते हैं और अर्जुन भी श्रीकृष्णके लिये प्राणीतकका त्याग कर सकते हैं।

श्रीकृष्णका अर्जुनके प्रति सहज ही सख्य-प्रेम था । खाण्डवरन-दाहके पश्चात् जब इन्द्रने स्वर्गते आकर अर्जुनको वर माँगनेको कहा और उन्हें इन्द्रने बहुत-दे शक्चाल दियेः तब श्रीकृष्णने भी उनसे यह वर माँगा कि अर्जुनके साथ नेरा प्रेम निरम्यर बद्दा रहें श्रीर इन्द्रने धुद्धिमान् (मित्रधर्ममें प्रभीण) श्रीकृष्णको यह वर दिया । वासुदेवोऽपि जज़ाह मीतिं पार्येत शास्त्रकीस्। इदौ सुरपतिश्चेत वरं कृष्णाय धीमते॥ (मधभारत, आदिपर्व २३३ । १३)

मित्र अर्जुनके लिये किसी भी छोटेनडे कामने श्रीकृष्णने कभी इन्कार नहीं किया। पाण्डवेंकि राजम्य-वर्जने, वहीं यव वहे-यूर्डोंके सामने एकमात्र उन्होंकी अत्रपूजकि योग्य समझा जाता है और समझी अत्रपूजा होती है, वहीं उसी राजस्य-यहमें वे समायत अतिथियोंके के घोनेका काम स्वयं करते हैं और अर्जुनके समानके लिये अन्यान्य राजाओंकी माँति सुधिष्ठिरको चौदह हजार बढ़िया हायी मेट-वरूप देते हैं।

क्षासुदेवोऽपि क्षार्थ्योवी मार्च कुर्वन् क्रिसेटिनः॥ अददद् गजसुरुयानां सहस्राणि चतुर्दशः। (महाभारत, समा० ५२ । १०-३१)

संजय पाण्डवींके यहाँसे लौटकर घृतराष्ट्रसे वहाँका समाचार सुनाते हुए अर्जुनके प्रति श्रीकृष्णके दिल्ह्मण प्रेमका वर्णन करते हैं। वे कहते हैं—'भी उन दोनींसे सात करनेके लिये शत्यन्त विनीत मात्रसे अन्तः पुरमे गया था। वहाँ जाकर मेंने देखा एक रलजटित महामूल्यवान् स्वर्णा-सन्पर श्रीकृष्ण और अर्जुन विराजगान हैं। श्रीकृष्णके चरण अर्जुनकी गोदमें हैं और अर्जुनके दोनीं पैर देवी द्रीएदी और सत्यभामाकी कोदमें हैं । वहाँ श्रीकृष्णने अपने श्रीमुखरे शर्जुनकी प्रशंसा करते हुए और श्रर्जुनको अपने समान बतलाते हुए कहा—

'दिवता, असुर, मनुष्य, यक्ष, गन्धर्व और नार्वोमें पुषे कोई ऐसा बीर दिखायी नहीं देता, जो पाण्डुनन्दन अर्जुनका सामना कर सके । बळ पराकम, तेज, शीषकारिता, हार्योकी कुर्ती, विपादहीनता और वैर्य--ये सभी सद्गुण अर्जुनके विवा किसी मी दुसरे पुरुषमें गएक साया नहीं हैं।''

á

देवासुरमनुष्येषु यक्षगम्धर्वभौतिषु । न तं पश्यान्महं युद्धे पाण्टकं योऽभ्यवाद् रणे ॥ धर्कं वीर्यं च तेलकः. शोधता स्वयुद्धस्तरा । क्षविपादक्ष धैर्यं च वार्थासान्यत्रं विद्यते ॥ (महाभारत, ३थोग० ५९ । २६, २९)

महाभारत-युद्धमें वहे कौशळसे दुर्योधनको खेना दे वी और स्वयं सारधि वनकर मित्र अर्धुनका रथ होँकनेका काम किया और उन्हें विपत्तियोंसे बचाते रहे ।

इन्द्रकी दी हुई शक्तिका वटोत्कच्यर प्रवोग करके जब कर्णने बटोत्कचको सार दिया, तब श्रीकृष्ण अत्यन्त प्रसन्त हो गये और उन्होंने सात्यकिये जो कुछ कहा। उससे पता लगता है कि अर्जुनके प्रति श्रीकृष्णका कितना आदर्श प्रेम था।

मगवान् श्रीकृष्णने कहा—'सात्यिक ! इन्द्रकी दी हुई इक्किका देनल एक ही नार प्रयोग हो सकता था । कर्ण उस इक्कि देनल अर्जुनको ही मारना चाहता था । इस्लिये जब-अव कर्णका सामना होता। तय-तव में कर्णको मोहित कर रखता। जिससे उसे शिक्किका सारण ही नहीं होता ! पर उस शिक्कि कारण में कर्णको अर्जुनका काल समझता और मुझे रातों नांद नहीं आती थी एवं कमी मेरे मनमें हर्ष नहीं होता । पर प्राणों अर्जुनकी एका कारना आवश्यक नहीं समझता। जितना प्राणों अर्जुनकी एका करना आवश्यक समझता हैं । सात्यिक ! तीनों लोकोंके राज्यकी अपेक्षा भी यदि कोई वस्तु अधिक हुकेम हो तो में अर्जुनको छोड़कर उसको भी नहीं चाहता । आज मुझे इसी बातकी प्रसन्नता है कि मेरे अर्जुन मौतके मुँहसे लूट गये !'

और भी अनेकों प्रसङ्क ऐसे हैं, जिनसे श्रीकृष्णका अर्जुनके प्रति विरुक्षण भैग सिद्ध होता है।

(२) मित्र-धर्मके आदर्श महारथी कर्ण

श्रीकृष्ण पाण्डचेंकि शान्ति-दूत बनकर इस्तिनापुर आये ये । उन्होंने कहा था कि पाण्डच पाँच गाँच पाकर संतुष्ट हो आर्थेंगे । छेकिन दुर्योधन तो युद्धके बिना सुईकी नोक-जितनी भूमि भी देनेको उद्यत नहीं था । श्रीकृष्णका प्रयास विफल दुआ। युद्ध निश्चित हो गया ।

कीटते समय पहुँचाने आये कोगोंको विद्या करके श्रीकृष्ण-ने कर्णको अपने स्थपर बैठा किया । कर्णका साळी स्थ सारिय पीछे का रहा या। श्रीकृष्ण बोले— व्यक्तिण ! दुम बीरः धर्मात्मा और विचारवान् हो । से एक गुस बात दुम्हें बतला रहा हूँ । द्वम अधिर्थ सूतके पुत्र नहीं हो । दूसरे पण्डबेंकि समान दुम भी देवपुत्र हो । अगवान् सूर्य दुम्हारे पिता और देवी दुस्ती माता हैं । दुम पण्डब हो ।

कर्णने मस्तक द्वका रक्खा था । श्रीकृष्ण कहते गये— म्हुम सुधिष्ठिरके यहे भाई हो । अन्यायी दुर्योधनका साथ छोड़ दी। मेरे साथ चलो । कल ही हुम्हारा राज्याभिषेक हो । युधिष्ठिर हुम्हारे युकराज होंगे । पाण्डक हुम्हारे पीछे चलेंगे । मैं स्वयं हुम्हें अभिवादन कर्देगा । हुम्हारे साथ पाण्डक छः माई खहे हों तो त्रिमुक्तमें उनका सामना करनेका साहर किसमें है !'

अब कर्णने सिर उठाया और यही गम्भीरतारे कहा— खासुदेश | मुझे पता है कि मैं सूर्यपुत्र हूँ और देवी कुली मेरी भाता हैं । धर्मतः मैं पाण्डय हूँ । लेकिन दुर्योधनने उस समय मुझे अपनायाः उस समय मुझे सम्मान दियाः जब सब मेरा तिरस्कार कर रहे थे । मेरे मरोते ही उसने सुद्ध-का आयोजन किया है । मैं उसके साथ विद्यास्पत नहीं कहँगा । आप मुझे उसके एक्से सुद्ध करनेकी आजा हैं । होगा तो बही जो आप चाहते हैं। किंतु क्षत्रिय बार युद्धमें बीर-गति प्राप्त करें, खाटपर पद्दा-पद्दा न मरे पह मेरी इच्छा है।'

्जन द्वम मेरा प्रस्ताच नहीं मानते तो सुद्ध अनिवार्य है।* श्रीकृष्णने रच रोक दिया ।

उस रथते उत्तरते समय कर्णने कहा—'वासुदेव | मेरी एक प्रार्थना है । मैं कुत्ती पुत्र हूँ, यह बात आप गुप्त रक्षें | सुधिष्ठिर धर्मात्मा हैं | उन्हें पता लग गया कि मैं उनका बहुत भाई हूँ तो वे मेरे पश्चमें राज्य-स्तरत त्याग देंगे और मैं दुर्योधनको राजा मान लूँगा । मैं दुर्योधनका कृतश हूँ, अतः सुद्ध उसके पक्षमें कुरूँगा। किंद्र चाहता यही हूँ कि न्धायकी विजय हो । धर्मात्मा पाण्डव अपना राज्य प्राप्त करें । आप जहाँ हैं, विजय तो वहाँ होती ही है ।

श्रीकृष्णने कर्णका अनुरोध स्त्रीकार किया ! कर्ण अपने रथसे स्टीट गरें !

× × ×

युद्धकी तिथि निश्चित हो गयी । श्रीकृष्ण छोट गये । देवी कुन्तीको बिदुरजीसे सब समाचार मिलता ही या । अनके मनमें वड़ी व्याकुळता हुई । उन्होंने कर्णको समझाने-का निश्चय किया ।

कर्ण गङ्गारनान करके संध्या कर रहे थे । देवी कुन्तीको वहाँ पहुँचकर थोड़ी प्रतीक्षा करनी पड़ी । संध्या समाप्त करके कर्णने मुख छुमाया । पाण्डबजननीको देखते ही हाथ जोड़कर योडे----देवि ! यह अधिरथका पुत्र कर्ण आप-को प्रणाम करता है ।

'वत्त ! सेरे सामने तुम अपनेको स्तपुत्र मत कहो । मैं यही कहने आयी हूँ कि मैं तुम्हारी माता हूँ और जगत्के सामी ये भगवान आदित्व तुम्हारे पिता हैं । वहें संकोचसे व्यथामरे सरमें कुन्सी देवीने कहा । भैं तुम्हारी माता तुम महादानींचे यह मिक्षा माँगने आयी हूँ कि अपने संगे भाइयोंसे सुद्ध करनेका हठ छोड़ हो ।

कर्ण गम्भीर हो गये--ध्याप मेरी याता हैं; यह मुझे पता है । लेकिन हुयींधन मेरा उस समयका सिन्न है; जब कोई नुसे पूलनेवाला नहीं या । मैं उस सिनको आपत्तिके समय नहीं छोड़ सकता । युद्ध हो मैं उसीके पक्षमें करूँगा।

में निसदा लैट्ट्र ११ बहुत न्यथाभरे स्वरमें पूछा गया ।

अत्यन्त खिल स्वरमें कर्णने कहा— भौं कर्तन्यसे विवश हूँ। इतनेपर भी वश्चन देता हूँ कि अर्बुनके अतिरिक्त किसी पाण्डवको सम्मुख पाकर भी मैं उसपर शातक प्रहार नहीं करूँगा। आपके पाँच पुत्र कायम रहेंगे।

क्रुन्तीदेवी कर्णको आशीर्घाद देकर लौट गर्यो ।

× × ×

पितामह भीष्म सदा कर्णका तिस्कार करते ये । वे उते 'अर्धरमि' तव बता रहे थे, जब युद्धके प्रारम्भमें महारथी-अतिरथी आदि वीरोंका दुवीधनको परिचय दे रहे थे । इस अवसानसे चिद्कर कर्णने प्रतिशा कर ली----(जबतक पितामर कौरव-सेनाके सेनापति हैं, मैं क्षस्त नहीं उठाकुँगा)। दस दिनोंके युद्धमें कर्ण तटस्य दर्शक रहे । दसमें दिन पितासह युद्धभूमिने गिरे । अर्जुनके वाणोंने उन्हें अरखस्या दे दी । उन समय स्वजनकर्गके प्रायः सभी उनके समीप आमे । भीड़ समाप्त होनेपर पितामहके पास एकान्तमें कर्ण आमे और उन्होंने प्रणाम किया ।

पितामहने स्तेहपूर्वक कर्णको समीप बुधाया और कहा— पुत्र । में जानता था कि तुम अद्भुत वीर तथा श्रेष्ट महारथी हो, किंतु तुम्हें रतोत्साह करनेके किये में सदा तुम्हारा तिरस्कार करता रहा । तुम सुद्धमें उत्साह नदिखलावे तो दुर्योधन सुद्धका हट छोड़ देता । वह सुम्हारे बलपर ही कृदला है । तुम मेरी बातोंका सुरा मत मानना ।'

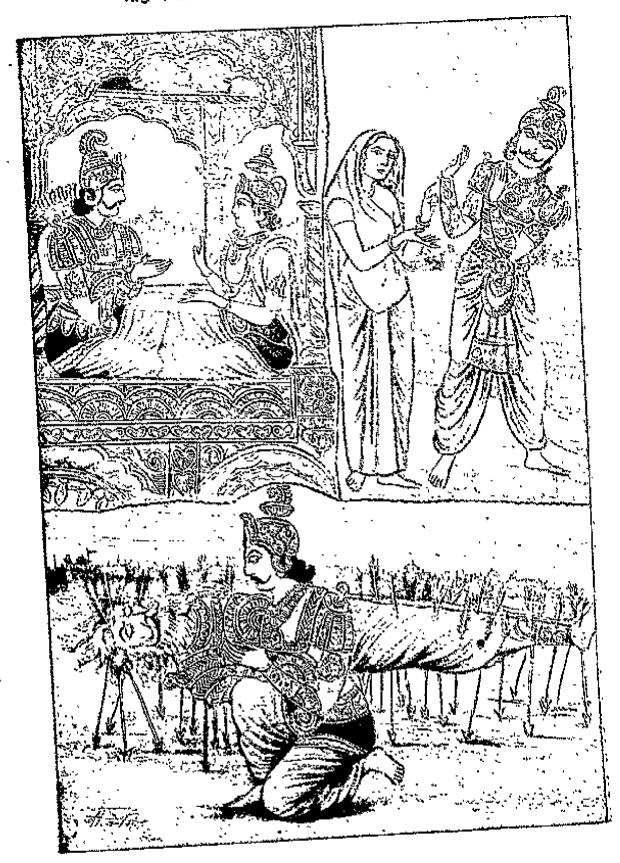
इसके पश्चात् भीष्मपितामहने भी कर्णको बतलाया कि वह सूत अभिरयका पुत्र नहीं है । वह कुन्तीपुत्र है । वे बोले—-क्षूर्यनदन ! ग्रुम पाण्डवीमें बड़े हो । दुसला तुर्योधनका साथ छोड़कर तुर्हे अपने धर्मातमा भाइयोंका पालन करना चाहिये।

कर्णने नम्रतापूर्वक उत्तर दिया— पंपेतामह ! जिस कर्तव्यते विवश होकर आपको दुर्योधनकी ओरसे युद्ध करना पड़ाः वहीं कर्तव्य नुझे मी विवश कर रहा है। दुर्योधन मेरा मित्र है। उसने मेरे साथ सदा सम्मानका स्थवहार किया है। आज वह सुद्धमें उल्ह्या है। अपनेपर उपकार करनेवाले मित्रका साथ में ऐसे समय किसी भी कारणसे कैसे छोड़ सकता हूँ। आप तो मुझे यह आग्रीवाद दें कि कौरव-पक्षमें युद्ध करते हुए में वीरगति प्राप्त करूँ।

पितामहने आशीर्वाद दिया-----तुम्हारी कामना पूर्ण हो 🗜 ---वे॰

> (३) राजधर्माका विरुक्षण मित्र-धर्म [घोर रुवध्मपर अहेतुकी व्रीति]

नीतम अति क्तह पापी था, हिन्न्तरीरमें असुर कठार। हारणदः धनद राजधर्माकी निसन की हत्या अति घोर॥ विख्यास भे मित्र राजधर्माकी गाश्चस-अधिपति एक। पकड़ मैंनामा नीतमको रख प्रित्र-धर्मकी सची टेक॥ किया मर्थकर पाप हुएने कर विश्वास सरस्यका महः। किया गर्सोसे उरा पापी जीतमके सारे अहा॥ सरभक्षी असुराँने। दर्मुगणोंने भी न किया स्वीकार। गर्हाभातकी उस क्ताक मांस-प्रकृणको किसी प्रकार॥

भोषमपितामद्द-कर्ण

दिख्याक्षने किया मित्रका दाहः रचे सन शास्त्रविवान । जसी चितापर सुर्गन-सुमुखरं हारे फेन-कण सुधा-समान ॥ जीवित हुए राजधर्माः उद्घ गये तरंत भिवके पास । विक्रपासने हृदय क्षमायाः भर भनमें अतिशय उस्तास II दोनों मिश्रोंसे मिठनेकों अने युराज। इन्द्रः, पश्चिपतिः सक्षसेश—तीनी सुखपूर्वेम रहे विशव ॥ सुरपतिसे बोले विद्वंगपति, कर प्रणाम, ''हे सुर-सम्राट । गीतमको जीवित कर मेरे मनका दूर करें विस्राट। गीतम मेरा मन्ना उसे मैं कमी नहीं सकता पर मान । सुपादृष्टि य. देव । धर्ममय वसे दीजिये जीवन-दान''॥ विरूपाश्च-सुरपतिने होकर चिकत कहा----हे पक्षी मित्र । पेसे नीच कृतम् अन्तुको भित्र मामना बहा विनिध्य ॥ छोहो इस अद्भुत आग्रहको। मानो मित्र। हमारी नात। महापातकीकोः नरकोंमे ही दिन-रात ॥ पचने दो उस मानी नहीं वात वर्मात्मा वक्षे उनका आग्रह मान । उसे जिलामाः हर्णित हुए इन्द्र भीमान !! सुधा-वृष्टिसे गीतम जीकर आत्मकानिसे हुआ शुद्धः कर पश्चात्ताप। हुआ धर्मजीवन फिर उसका सत्य मित्रके पुण्म-प्रताप ।)

गौतम नामक एक ब्राह्मण न्याधोकी संगतिमें रहकर हिंसक सर्वभक्षी व्याच-सा यन गया था। उसे देनयोगसे एक बार खाजधर्मां नामक बगुलिके धर्मातमा राजाते मिलनेका सीभाग्य प्राप्त हो गया। उसने ब्राह्मणको आश्रय दिया और दुर्जी समझकर खयं राजधर्माने उसका मिन वनकर कहा कि दुम मेरे मिन हो; बताओ, मैं तुम्हारा क्या काम कलें १ गीतमने कहा—'मैं धनके लिये आया हूँ। मुझे धन मिले, ऐसा कोई उपाय बतलाइये। राजधर्माने उसकी अपने एक बढ़े धनी मिन राशस्त्रका विख्याश्चके पास धन देनेके लिये पत्र लिखकर मेज दिया।

गौतम विल्पाधके पास पहुँचा । विल्पाक्ष बड़ा बुद्धिमान् था । उसने गौतमको अच्छा आदमी तो नहीं समझाः एर राजधर्मा मित्रका आग्रह समझकर उसे पर्यात धन रेकर लौटा दिया । इन दोनोंके तीसरे भित्र ये देवराज इन्द्र । तीनों मित्र प्रायः प्रतिदिन ही मिळते थे ।

गीतम लीटकर राजधर्माके पास आया । राजधर्माने उसे परम मित्र मानकर अपने पास आदरपूर्वक रक्खा । उसकी अपरिमित स्नेह-दान दिया । परंद्य गीतम अत्यन्त कुटिङ, राक्षसी स्वभावका दुष्ट मनुष्य था । उसने सोचा—रास्तेमें

खानेको कुछ है नहीं; चलो, राजधर्माको ही भारकर छे चर्छे । वह दृशंस कृतव्र सोते राजधर्माको मारकर उसके मृतश्ररीरको लेकर चलता बना ।

इधर क्य दो-तीन दिनींते राजधर्मी नहीं आये, तर्व विरुपाक्षको संवेह हुआ कि वह ब्राह्मण वहा कूर दीखता था, कहीं उसीने मेरे मित्रको न सार दिया हो । विरुपाक्षने अपने पुत्रको पता रूपाने मेला । उसने स्वच्छन्द जाते हुए गौतमको पकड्कर विरुपाक्षके पास राज्या गया । विरुपाक्षने राक्षसमना दुष्ट गौतमके श्रीरको वोटी-बोटी करके कटवा दिया । उस क्रतमका मांस नरमधी होगोंने भी देना स्वीकार नहीं किया !

तदनन्तर चिरूपाक्षने विधि-विधानके साथ मित्र राजधर्माका दाह-संस्कार किया । इसी वीन्त स्वर्ग-सुरमिने मुखके फेनके रूपमें मित्रवत्सङ राजधर्माकी चितापर सुधा-नर्षां की । राजधर्मा जीवित हो गये । क्लिमक्षकी प्रसन्नताका पार नहीं । उन्होंने भित्रको गर्छ छगा हिया । तदनन्तर इन्द्र सब बात सुनकर वहाँ आ गये । तीनों सित्र प्रफुल्लिन हृदयसे मिले | राजधर्मा वहे उदास वे | प्रसन्ततके खानपर उनके मुखपर विपाद देखकर देवराज इन्द्र और विरूपाक्षने इसका कारण पूछा । राजधमिन कहा कि भौतम चाहे जैसा रहा हो। वह मेरा वहा प्रिय सिथ था। उसकी मृत्युरे मुझे रहा दुःख हो रहा है । आपछोग मुझे सुखी करना चाहते हैं तो देवराज इन्द्र अमृत-वर्षा करके उसे जिला दें ।' देवराज इन्द्र तथा राक्षसराज विरूपाक्षने राजधर्माको समझाचर कहा कि 'इस प्रकारके कृतप्रका तो विमाध ही समुचित है। वरं उसे अव दीर्चकाख्तक मित्र-द्रोह तथा कृतशतक पापका फल मोगनेके लिये नरकमें रहना चाहिये ।' राजधर्माने वहे विनयके साथ कहा----देवराज ! आप उसके जीवनको धर्मयुक्त वनाकर उसे जीवनन्दान दीजिये । मैं उसके पापके प्रायश्चित्त-रूपमें पुण्य-दान करता हूँ !' इन्द्रने केवल मित्रकी दात मानकर उसे जिला ही नहीं दिया, अपित धर्मसम्पन्न जीवनके लिये आशीर्याद भी दिया । इन्द्र तया विरूपक्षपर राजधर्माके इस आदर्श मैत्री-धर्मका वहा प्रभाव पदा ।

गौतम जीवित हो गया । अन तो उसे फेबल शरीरते ही नहीं, मनले भी श्रेष्ठ जीवन प्राप्त हो गया । राजधर्मीने चरणींमें पढ़ते हुए गौतमकी उठाकर हृदयसे लगा लिया । गीत-धर्मकी जय !?

(¥) मेत्री-धर्मका आदर्श इंसश्रेष्ठ सुमुख

हिमक राष्ट्रमें एक उत्तम सरोवर था। उसमें अनेक लहरती विहार करते थे। हंसीने उद्देते समय कमलेंचे मरे उस सरोवरको देखा। अपने राजाके पास जाकर उन्होंने सरोवरकी प्रशंसा की और आग्रहपूर्वक उसे वहाँ ले आये। वहाँ सरोवरके पास एक ब्याघने लपना जाल फैला राजा था। हंसोंका राजा वहाँ उत्तरा तो जालमें फुँस गया। हूसरे हंस सरोवरपर जलमें उत्तरे थे।

वैर्यवाली हंसराज जालमें गड़कर भी शान्त रहा।
वह नहीं चाहता था कि उसके चिड़ानेसे धवराकर दूसरे
हंस सूखे ही माग जायें। संद्यांके समय जब टौटने-की बारी आयी, तब उसने अपनी खिति दतलायी। वहाँ विपत्ति हैं। यह जानकर सब हंस वहाँसे उद्ध गयें। विंतु चुमुख नासक हंसराजका मन्त्री वहाँ रह गया।

हंसराजने कहा—पहीं रहकर तुम भी प्राण दो, इससे कोई ज्ञाम नहीं। अतः दुम्हें चले जाना चाहिये।'

सुमुख बीछा—भी यहाँसे भाग भी जारूँ तो असर तो रहूँगा नहीं। आएके साथ में सुखमें रहाः दुःसमें आपका साथ छोड़कर जाना सेरा धर्म नहीं है।

सबेरे त्याध आया । उसे यह देखकर आधर्य हुआ कि एक स्वतन्त्र हंत भी जालके पास वैठा है और उसे देखकर उड़ता नहीं । उसने पूड़ा—ग्राम क्यों वैठे हो ? तुम्हें चोष्ट लगी है क्या ?'

हुमुख बोला--ज्याभ ! मुझे चोट नहीं लगी है । में वहाँ अपने राजाके पास बैठा हूँ । हुम इनको छोड़ दो और ददलेंमें मुझे पकड़ श्री । मुझे हुम बेच दो या हुम्हारी इच्छा हो तो भारकर खा छो।'

व्यायका हृदय द्रवित हो यया । उसने दोनों ईसेंको छोड़ दिया । बोडा—'सुम्हारे-जैसा भित्र जिसे मिखा है। उसे मारनेका साम में नहीं करूँया ।' —ख॰

(५) मैत्री-धर्मके आदर्श डेमन और पीथियस

सिसडीके सिराक्यूज नगरके राजा हियोनिस्विक्सने एक सामान्य अपराधमें हैमन नामक युवकको प्राणदण्डकी आज्ञा दी । हेमनने प्रार्थना की—'एक वर्षका अवकास मुक्ते दें। ग्रीस जाकर अपने परिवार तथा सम्पत्तिका प्रकृत्व कर आर्के।' राजाने कहा—'कोई तुम्हारी जमानत ले, हुम्हारे म लीटनेपर फॉसीपर चढ़नेको उद्यत हो, तो तुम्हें छोड़ा जा सकता है।'

भी जयानत छेता हूँ ।' हेमनका मित्र पीथियस आगे आया । उसे नजरतंद किया गया । हेमन खरेश चला गया । दिन बीतते गये, वर्ष पूरा होनेको आयाः कित हेमन नहीं छीटा । छोग कहते ये--- 'हेमन अर क्यों प्राण देने आयेगा ! पीथियस मूर्ज है ।'

पीथियसको विश्वास था कि डेमन अवस्य खेटेगा। वह सोचता था कि—कहाँ समुद्रमें त्कान आ जायः डेमनका जहाज मार्गमें मटक जाब और डेमन समवपर न आये तो अच्छा। उसके प्राण वच जायें और मेरे चंछे जायें तो बचा ही उत्तम हो।'

डेमन समयपर नहीं पहुँच सका। वह चला तो समयपर था। किंतु उसका बहाज समुद्री त्कानमें कैंस गमा था। किनारे पहुँचा तो वो भी समारी मिली। उससे दौड़ा । कई दिनोंका भूजा, दौड़नेसे पैरॉमें छाले पहे। ब्रिखरे केस डेमन भागता पहुँचा तो उसके मित्र पीथियसको प्राणदण्डकी आज्ञा हो ज़ुकी थी। वह वध-स्थटपर पहुँच चुका था। किंतु दूरसे पुकारकर डेमनने अपने थानेकी सूचना देकर वधिकोंको रोक लिया।

राजाको इन दोनों मित्रोंकी मैत्रीका समाचार मिला तो इतकी मैत्रीरे प्रभावित होकर उसने डेमनको क्षमा कर दिया और स्तयं दोनोंका मित्र वन गया । — सु०

(६)

मैत्री-धर्मके आदर्श--रोजर और एण्टोनिओ

एक समय या जब यूरोप तथा मध्य एशियाके वर्बर लोग दूसरे दूरहा देशोंकी बिलवॉपर आक्रमण करके उन्हें वंधी बता हेते थे और खुले बाजारोंमें पशुऑकी मॉति वेच देते थे। रोजर तथा एण्टोनिओ इस प्रकार भिन्त-मिन खानोंसे वंदी बनाकर वेचे गये थे। वे एक खामीके द्वारा खरीदे गये गुलाम थे। साथ रहनेके कारण उनमें मिन्नता हो गयी।

दोनोंको समुद्रके किनारे पर्वतपर मार्ग बनानेके काममें स्याया गया था। एण्टोनिओ समुद्र देखता तो स्वी श्वास छोड़ता। इस सागरके पार उसका देशा घरा छोर पुत्र थे। उनका स्मरण करके उसका चित्त ब्याकुरु हो बाया करता था। एक दिन समुद्रमें एक लहाज दीख पड़ा। एण्टोनिओको इस गुरूमोंके पशु-जीवनसे उद्धारको छात्रा दीखी। यदि यह तैरकर जहाजतक पहुँच खाय तो दासलने खुटकारा हो। रेजर तैरना नहीं जानता था । अपने मित्रको दासताकी यन्त्रणामें छोड़कर एण्टोनिओको अकेले निकल जाना स्वीकार महीं था । रोजरने यहुत कहा कि वह अकेला चला जाय; किंद्र एंग्टोनिओने रोजरको बलपूर्वक पर्वतरे समुद्रमें पिरा दिया और स्वयं भी कृद पड़ा । उसने रोजरको बूचनेसे बचाया और उसे अपनी क्षसर पकड़ाकर तैरने लगा ।

गुलामींकी देखरेख करनेवालींने इन होनोंको समुद्रमें कूदते देख लिया था। उन लोगोंने एक नौका ली और इनका पीछा किया। यह देखकर रोजरने कहा-श्मित्र ! इस दोनों पकड़े जायँ, इससे अच्छा है कि तुम मुझे छोड़कर अफेले तैरकर जहाजपर चढ़ जाओ। नावके लोग मुझे पकड़ेंगे, ह्वनेसे बचायंगे, तबतक द्वम निकल जाओगे। मुझे लेकर चलोगे तो इस मन्द गतिके कारण वे इस दोनोंको पकड़ लेंगे।?

रोजरने यह कहकर एण्टोनिओको क्रमर छोड़ दी । तैरमा न आनेके कारण यह जलमें हुन गया। एण्टोनिओने सित्रको डूना देखा तो उसने भी हुनकी लगायो। पीछा करनेवाली नौका दोनोंको जलपर न देखकर एक गयी।

जिस जहाजको देखकर ये छोग जलमें कूदे थे, उसका

कतान प्रारम्भते ही इन दोनेंको देख रहा या। जहाज लंगर बाले खड़ा था। दोनेंको दूबते देखकर उसने एक छोटी नौकापर कुछ खलाली इनकी सहायताको भेजे। यह नौका इनको हुँड्कर निएश होकर ळोटनेमाली ही भी कि एण्टोनिओ जल्से अपर आया। उसने एक हायसे रोजरको पकड़ रक्षा था और यह जहाजको ओर तैर रहा था। नौका-वालोंने दोनोंको उपर उटा लिया। वे जहाजपर पहुँचाये गये।

एण्डोनिओमें जीवनके चिह्न नहीं दीखते थे। रोजर फिबके शोकमें लगभग पासल हो गया था। उसे फकड़ न लिया जाता तो वह समुद्रमें कृद पहला। वह बार-बार समुद्रमें कृदनेकी चेष्टा कर रहा था। इतनेमें एण्डोनिओने दीर्ष श्वास लिया। रोजर आनन्दने नाचने लगा।

उस जहाजने दोनोंको छै जाकर माल्या उतारा । वहाँसे वे अपने-अपने घर गरे । ——ह०

पुत्रधर्म और उसके आदर्श

(श्रेब्रह्म---आचार्य श्रीवकरामजी शास्त्री; पम्० ९०; साहित्यरत्न)

पुत्र' शब्द कितना विश्व और मध्र है, इसे एक पिता ही अनुभव करता होगा । बिना पुत्रवाला मनुष्य पुत्रपत्र'- की प्राप्तिके लिये कितना लालायित हो जाता है। इसे एक पुत्रहीन ही अनुभव करता है। इसरे भारतकी संस्कृति और सभ्यतामें पुत्र'को जस्कते वचानेवाला' माना गया है। पुत्रका वासाविक महस्य इसीलिये हैं कि पुत्र' माता-पिताके सर्णसे उद्धार पानेके लिये अपने कर्तव्यको पूरा करेगा और श्राद्धारा पितरीको त्रुप्त करेगा। इवनादिक कर्म करके देवीको संतुप्त करेगा और वेद-पाठथे ऋषियोंको प्रसन्त करेगा। पुत्र'के लगर मातु-भ्रुणः पितृ-भ्रुण और गुक्-भ्रुण तथा श्रावि-म्रुण भी रहता है। इन्हीं ऋणींसे उद्धार पानेके लिये पुत्रको कर्मयोगी वनना पड्ता है और इसीलिये जुन-रान महान् एनोमें सर्वश्रेष्ठ रान है। पुत्रके श्राविका स्पर्श चन्द्रको भी शीतल है। पुत्र स्नेहका केन्द्र है—लाइ-प्यारका मुख्य खान है। भारतीय लानायोंने

पुत्रकी बहुत सुन्दर व्याख्याएँ उपिल्सित की हैं। महर्षि धिश्वश्चीने पुत्रको पवित्र व्याख्या करते हुए दिखा है—
किस पुत्रका मन सर्वदा पुष्पमें द्या हो, जो सर्वदा सत्यके पाद्यनमें तत्यर हो, जो सुक्षिमान, शानी, तपोनिष्ठ, श्रेष्ठ कता, भुवाद्य, वीर, वैदान्यासी, सम्पूर्ण शास्त्रोंका शासा, देव-व्याखाणींका उपासक, अनुष्ठानकर्ती, स्थानी, त्याची, पियवादी, मग्वान्का मक्त, शान्त, वितेन्द्रिय, जापक, पितृमक्त, स्वजनप्रेमी, सुलभूषण और विद्वान् हो तो ऐसा पुत्रभ हो यथार्थ पुत्र-सुलको देनेयात्य होता है। अन्य भाँतिके पुत्र तो सम्बन्ध जोहकर केवल शोक संतापदायक होते हैं। (पद्मपुराण, सूनिस्वण्ड १७। २०-२५)

निद्रान् एक ही पुत्र भी श्रेष्ठ है। बहुतते गुणहीन पुत्रीते क्या काम १ सुपुत्र एक ही सारे वंशको तार देशा है। दूसरे तो संतापकारफ ही होते हैं। एकपुत्रो धरे थिद्वास् बहुभिर्तिर्गुणैस्तु किस्। एकस्तारपते यंशमन्ये संतापकारकाः॥ (पशपु० मृ० ११ । ३९)

एक ही पुत्र बदि गुणवान् हो तो अन्य सैकड़ों
पुत्रोंसे कोई लाम नहीं; क्योंकि एक चन्द्रमा आकाशके
अन्यकारको दूर कर देता है और असंख्य तारे कुछ भी
प्रकाश नहीं देते। एक ही पुत्र उत्पन्न करके सिंहिमी विना
मयके धनधोर जंगलमें सोती है। किंतु गर्दमी दस पुत्रोंको
भी अन्य देकर केंबल बोझा छोती है। एक किने
लिखा है—'उस गीसे क्या लाम जो न तो दूध दे रही
हो और न तो गर्भिणी हो! और उस पुत्रसे क्या लाम
खो न तो धार्भिक ही हुआ और न विद्वान् ही।

हमारी भारतीय संस्कृतिमें मानवमें (धर्म/की भावनाको प्रधान गुण माना गया है । आज नवे संसारके कुप्रभावमें युवक-समाज वहता जा रहा है और अपने धर्म तथा संस्कृति और समाजसे दूर भागता जा रहा है) ऐसे लोगॉस धर्मकी बुरी यहन नहीं की जा सकती । जब धर्म नहीं तो कुछ नहीं । एक कविने कहा है---- जिसने पुण्य कियाः जिसने तीर्थाटन कियाः जिस मानवने कंटिन सपस्या की है। उसीका पुत्र थार्मिक होगा। विद्वान् होगा। धनवान् होगा और वंशमें रहेगा । यहाँपर गुत्रकी प्राप्ति के लिये पिताके कर्मोंका वल भी उत्तरदायी वतलाया गया । यहती सत्य है कि पिताके कर्मोंका फळ भ्यूच? है । इस तथ्यको माननेपर भी शह मानना पढ़ेगा कि 'पुत्र-धर्म' एक पृथक् तथ्य है और 'पिता-धर्म' एक पवित्र सत्य है। 'एक सुन्दर और सुगन्धित वृक्ष आपने पुर्व्याकी मीठी और मधुर मुगन्धने धन्यप्रदेशको मुगन्धित कर देता है, उसी प्रकार एक पुत्र प्रह्माद और भुवकी भाँति बंदाकी प्रकाशित कर देता है। पिताके पापकर्मोंका फल पुत्रपर ऐसे सर्कोपर नहीं प्रभाव दिखाता । एक ही पुत्र अपनी प्रजाः अपने प्रभावः चल तथा धनसे अपने वंदाकी गाड़ी र्खीचवा है और उसी पुत्रके उसकी माता 'जननी' फहानेकी 'अधिकारिणी' होती है। ऐसे पुत्रोंमें महात्मा गांधीः एं • अवाहरलाल नेहरः आदि थे ।

आजके युगमें सुपुत्रींका अमाव है। कुपुत्रींकी बहुलता है। पत्थ्यक्त उनकी उद्दण्डता, अन्धृङ्क्ष्यता, अनुशासनहीनता, चोरी, स्वार्थपरता और अशिष्टतासे माता-पिता, गुरु, अध्यापक—सभी परीशान हैं। ये दुर्गुण बालकों में घरते ही आरम्म हो रहे हैं और विशालयमें उनका विस्तार हो जाता है। इस कुममावसे राष्ट्र भी प्रभावित है। एक लेखकी लिखा है— एक सूखे बुक्षमें आग लगनेपर वह आग दावागिन बनकर वनको समास कर देती है जैसे एक कुपुत्र सम्पूर्ण बंशको नष्ट कर देता है।

एकेन शुष्कसृक्षेण दहामानेत्र बह्निना । इहाते बहुनं सर्वे कुपुत्रेण कुरुं यथा ॥

पुत्रका 'धर्म'-पालन पुत्रको सत्यथपर चलानेमें सहायक ही नहीं, अपित राष्ट्रके लिये भी कल्याणकारक माना गया है। यहाँ यह स्मरण रखनेकी वात है कि 'पुत्र-धर्म'को निभाना कठिन है और सरल भी। भगवान् रामः भीष्म तथा ययातिने जिस पुत्र-धर्मको निभायाः उसे आजके पुत्र तो नहीं निभा स्कतेः किंतु कोई पिता भी अपने सुप्रको बनमें भेजनेका प्रस्ताय नहीं करेगा और न कोई पिता अपने पुत्रके मार्गमें काँटा धनना चाहेगाः कोई पिता अपने पुत्रके आयुक्ती याचना भी नहीं करेगा। हों कुछ कुपिता भी होते हैं। उस युगमें हिरण्यकशिपु-नेसे पिता थे। आज भी हो सकते हैं। यहाँपर प्रकन केनल पुत्र-धर्म-पालन की सत्तका ही है। यदि पुत्र अपने कर्तक्यका पालन नहीं कर सकता तो उसका कन्य व्यर्थ है।

तुलसीदासजी कहते हैं---

पुत्रवती जुनती जग सोई । रघुपति मनतु जासु सुतु होई ॥ नतम् जॉड महि वादि वियामी । राम विमुख सुत तें हित जानी ॥

'जगत्में वहीं युवती पुत्रवती है, जिसका पुत्र मगनान्का भक्त होता है। नहीं तो, जो रामविषुख पुत्र उत्पन्न करके उससे अपना हित समझती है, उसका तो वौँझ ही रहना मछा था। वह तो व्यर्थ ही व्यायी (पद्य उत्पन्न किया)।

पुत्र-धर्मके आदर्श

(१) विष्णुशर्मा

'बेटा ! समस्त रोगीं तथा जरा-मृत्युका नाशक अमृत चाहिये मुझे ! उसे पीकर में अपने देहको अजर-अमर बना छेना चाहता हूँ ।' शिवशामीने अपने पुत्रसे कहा !

'लो आहा !' पिता साक्षात् नारायण हैं—यह जिसका हद निश्यय हैं। वह पिटाकी आज्ञाके विषयमें विचार क्यों करने खगा और स्वधर्मनिष्ठः तपस्वी नासणकुमारके छिये त्रिलोकीमें ऐसा क्या है। जो वह साध्य न बना सके ! पिता-की आज्ञा स्वीकार करके विष्णुसमी स्वर्यको चल पहे !

तपोवलते सवारीर आते उन विभक्तमारको देवराज-ने देखा । उन्होंने अपसराओंमें श्रेष्ट मेनकाको मेजा कि वह इस ब्राह्मण खुबकको अपनी और आकृष्ट करें) सम्पूर्ण शृङ्गारसे सजी-धजी मेनका नन्दन-बनमें मार्गके समीप ब्र्हेपर बैठकर मधुरखरसे गाती हुई स्ट्ल ब्र्लने लगी । उसका

संगीत अपने माधुर्य तथा भावमें आह्वान ही या ।

भनोहारी मुक्त ! इतनी ल्यामें कहाँ जा रहे हो ! त्वर्ग पहुँचनेकी इतनी ग्रीमता क्यों है तुन्हें ! स्वर्गका सीन्दर्य तो यहाँ ग्रुम्हारे स्वागतको वैटा है । में मनमक्षेत्र सराधातसे न्याकुल ग्रुम्हारी शरण आसी हूँ । मुझे स्वीकार करके मेरी प्राण-रक्षा करो । जब पासते जाते हुए विष्णुश्चमिन मेनकाकी और आँख उठाकर देखा भी नहीं। त्यवह अप्यरा शुक्ते कूद पड़ी और स्वयं बोली। उसकी वाणीके साथ उसके अञ्च-अङ्गकी चेशा उन्मादक थी ।

्सुन्दरी ! तुम्हारे मनकी वात मुझले अशत नहीं है !? निष्णुक्षमिन हैंसकर मेनकाको हतपम करते हुए कहा । जुमने महर्षि निश्वामिनके त्तपका नाश किया था। किंतु अपने पिताको भक्तिके प्रतापसे में तुम्हारे नशमें नहीं आनेका । तुम और किसीको हुँदो ! मैं पिताजीके कार्यसे जा रहा हूँ । उसमें बाधा बनोगी तो जानती, ही हो कि बाह्मणका कोध कितना दासण होता है ।'

वेचारी मेनका—उसमें कहाँ शक्ति थी कि इस चुनौरीके बाद उहरनेका साहस करें,) उसका सौन्दर्य तो केवल अमत्तको आकृष्ट कर सकता था। विष्णुशर्मा इन्द्रके समीप पहुँचे और उन्होंने मोंगा—सेरे पिसाबी अमत पीना चाहते हैं । अमृत-कलका मुझे देनेकी कृया कीलिये।

इस प्रकार दे देनेके छिये तो देवताओंने असुरांसे ग्रेट करके इतने कहते समुद्र-मन्यन करके असृत नहीं निकाला था । अतः देवराज इन्द्र नामा प्रकारकी वाधाएँ उपध्यित करने लगे। किंतु वाक्तियाली पुरुषोंका स्वभाव होता है वाधा देखकर उदीप्त होना । बाधा पाकर निराश तो कापुरुष होते हैं। विष्णुक्षमाने सोचा--ध्यह इन्द्र मेरी आका नहीं मानता ! बाह्मणकी आहा जम जमियनता औहरि नहीं धासते, तब यह मेरी अक्षमानना करता है ! में इसे अमी स्वर्गेस भीचे पैंक हूँगा । मेरे तपका शुद्धांश पाकर कोई जीव इन्द्रस्थकों सँमाल ही लेगा यहाँ।

देवता संकल्पद्रष्टा हैं । विष्णुत्तमीके लेकत्मने हन्द्रकी भयभीत कर दिया । वे अस्तुकल्ला लेकर तत्काल उपस्थित हो गये । उनसे अस्तु लेकर विप्रकुमार पृथ्वीपर सौटे ।

देह नश्वर है। तपस्तीः वीतराग ब्राह्मणको देहासकि नहीं हो सकती थी। शिवधर्माको अमृत पीना नहीं था। उनको तो पुत्रकी परीक्षा लेनी थी। अमृत लेकर आये पुत्रको अन्होंने मगयदाम प्राप्त करनेका आशीर्बाद दिया।

(२)

पित्रभक्त सोमश्रमी

, शिवशर्माके समी पुत्र पिताके परम मक्त थे । उनके चार पुत्र तो पितृभक्तिके प्रतापते मगबद्धाम जा चुके थे । सबसे छोटे पुत्र सोमधर्माको उन्होंने अमृतवट देकर उसे सुरक्षित रखनेको कहा और स्वयं पत्नीके साथ तीर्थमात्राको निकल गये । दस वर्षके पश्चात् जब लौटे तो तपोबलसे पत्नी-के साथ कुछ-रोगीका रूप धारण कर रक्ता था । सर्वोद्ध गल रहा था । उन धावोंसे पीच जा रहा था ।

सोमदामीने माता-पिताको देखा तो वे उनके चरणोंमें गिर पड़े । माता-पिताके बुःखंचे वे बहुत दुःखी हुए । दोनोंके पाय धोये, उनपर पट्टी वाँधी और उन्हें कोमल बिळीनेपर मुलाया । बढ़े परिश्रमले वे माता-पिताकी सेवामें लग पये । दोनोंके धाय नित्य धोते, पट्टी वाँधते । उनके कफा मल-पूत्र स्वच्छ करते । स्नाम कराते, मोजन कराते अपने हायसे उनके मुखमें प्राप्त देकरा ध्योंकि वे दोनों हायमें धाव होनेसे स्वयं तो मोजन कर नहीं सकते थे ।

माता-पिताकी इच्छा होनेपर अपने कंधांपर उठाकर उन्हें आसपासके तीर्थ-मन्दिरोंमें हो जाते । अपना नित्यकर्मः स्नानः तर्षणः देवपूजन भी नियमपूर्वक करना था । माता-पिताके लिये मोजन भी बनाना था । किंतु सोमदार्माके किसी मार्गमें, किसी सेवामें कोई वृष्टि नहीं होती थी । उनमें आरुस्ट कभी आया नहीं ।

रोगने शिवशर्माकी चिड्निस् कर दिया था । जैसे रोग उनकी इच्छारे आया था। जान-बूझकर दे चिड्निस्ट्रे भी वत गये थे । अपनी रोवामें रात-दिन कटोर श्रम करते हुए लगे पुत्र सोमशर्माको थे प्रायः खिड्कते रहते थे । बड़े कटोर बन्दम कहते थे । उनका तिरस्कार करते थे । इंडा अथवा जो कुछ हाथ लग जाया उसीसे सोमशर्माको मार बैठते थे ।

नम्रताकी मूर्ति पितृमक्त स्प्रेमसमीने पिताके डाँटने, मारने, तिरस्कार करनेका कमी सुरा नहीं माना (पिताका उत्तर तो वे क्या देते, मनमें भी रुष्ट अथवा खिल्न नहीं हुए । पिता-माताकी सेवामें सनिक भी श्रिथिएता उन्होंने आने नहीं दी ।

भिरं वह अमृत तो छे था !' दीर्थकालतक पुत्रकी प्रीक्षा लेनेके पश्चात् शिवशर्मा संतुष्ट हो गये थे। किंतु पुत्रकी तपश्चिक तथा आस्था उन्हें और देखनी थी। अपनी शक्तिसे उन्होंने अमृतको अहस्य कर दिवा था।

सोमहार्माको अमृतका स्मरण न हो। ऐसी यात नहीं थी । वे जानते थे कि अमृत सर्वरोगहारी है । टेक्टिन पिताने ही उसे दुरश्चित स्वनेको दिया था । माता-पिता उस देवी पदार्थका उपयोग उचित नहीं मानते तो उनसे अधिक योग्यता दिखलाकर अमृतकी चर्चा करना उन्हें अशिष्टता लगा था । इसल्ये वे सुपचाप सेवामें भेलम्म थे । पिताने मौंगा तो अमृतबट उन्होंने उठाया। किंतु यह हो खान्ही पड़ा था ।

धादि मुद्दामें सत्य तथा गुरु-युशूपारूप धर्म है, वदि मैने निरक्षलभावसे तम किया है। यदि मन तथा इन्द्रियों के संवय-से मैं कभी विचलित नहीं हुआ है कि, तो यह घट अमृतसे पूर्ण हो जाम !' सोमझमीने संकल्प किया ! घटके अमृतका क्या हुआ, इस लहापोहमें उन्होंने समय नप्ट महीं किया ! घट अमृतपूर्ण हो गया !

'वत्त । में प्रकार हुआ तुम्हारी सेवा और तस्ते ।' अमृत-कट्य टेकर अब सोमरामां माता-पिताके पास पहुँचे तो वे दोनों कोढ़ी-रूप त्यागकर स्वस्य वैठे ये । पुत्रको साथ देकर दोनों उसी दिन विष्णुलोक चले गये । ——ड॰

(३)

पितृसेवी सुकर्मा

'ब्राह्मण ! मूर्ख हो तुम ! तुम समग्रते हैं। कि जगत्में
तुमने वहा छोई नहीं है ! निर्विदेश तत्त्वका तो तुम्हें ग्राम है
ही नहीं । कान खोलकर सुनो ! इस समय संसारमें कुण्डलके पुत्र सुकर्मिक समान कोई शानी नहीं है । यदापि उन्होंने
तप नहीं किया, दान नहीं दिया, ध्यान-हवानादि कर्म भी
नहीं किये और तीर्थयात्रा करने भी नहीं गये, इततेपर
भी वे समस्त शाखोंके ज्ञाता है । यलक होनेपर भी उन्हें जो
शान प्राप्त है, यह तुम्हें ध्यवतक हुईभ है ।' महातापस
पिप्पलके सम्मुख अञ्चानक एक सारस पक्षी आ है। वा
और वही उनसे ये यतिं कह रहा था।

तीन सहस्र वर्षवक पिप्पलने कछोर तप किया था। उस समय उनके देहको दीसकोंने अपना घर बनाकर मिट्टीसे ढक दिया था। फिर मी, उस मिट्टीके ढेरते अन्तिकी लपटोंके समान पिप्पलके शरीरका तेन प्रकट हो रहा था। इस तपते प्रसन्न होकर देशवाओंने वरदान दिया था—प्सारा लगत् तुम्हारे वहामें हो जायगा। इस वरदानसे पिप्पल विद्याधर हो गये थे। जिस न्यक्तिका मनते खिन्तन करते थे, वही उनके वशमें हो जाता था। इस सिद्धिके कारण उन्हें गर्न हो गया। वे अपनेको संसारमें सर्वश्रेष्ठ मानने लगे। अहंकारने भगवत्प्रांतिका मार्ग अवस्द्ध कर दिया। तपस्वी ब्राह्मणकी इस अवस्थापर ब्रह्मांजीको दया था गयी। वे सारसका रूप रखकर पिप्पलको सावधान करने आये थे।

सारसकी वार्ते सुनकर पिणल घीम कुरुक्षेत्रकी और चल पढ़ें । वहाँ विश्रक्षेष्ठ कुण्डलके आश्रमपर पहुँचकर उन्होंने सुकर्माकी अपने साता-पिताकी सेवामें लगे देखा। ग्रह्मर अपने अतिथिका सुकर्माने खागत-सत्कार किया।

इसके पश्चात् सुकर्माने ही बतला दिया कि सारसके वचन सुनकर पिप्पल उसके पास आये हैं ।

'आपकी आयु कम है। आपने कोई तप किया हो। ऐसा भी नहीं लगता ! इतनेपर भी आपका शान अपार है। इसका कारण क्या है ? सुकर्माने जब साधात् देवताओंको युलाकर दिला दिया और निर्विशेष तत्वका सम्यक् वर्णन किया तो पिप्पलने पूछा।

भी तप या यह नहीं करता । दान, तीर्योटन अथवा कोई अन्य धर्म मैं नहीं जानता । माता-पिता ही मेरे इंड देवता हैं और मैं उनकी तेवाको ही अपना परम धर्म मानता हूं । सुकर्मीने वतलाया । आलस्य छोड़कर रात-दिन मैं माता-पिताकी सेवामें लगा रहता हूँ । अवतक माता-पिता

जीवित हैं और उनकी सेवाका अलभ्य लाभ प्राप्त हैं। तबतक मुझे दूसरा तपः तीर्थयाचा एवं अन्य पुण्यकर्मोके करनेका क्या प्रयोजन है ! तपः यहः अनुष्ठानः दानादिसे जो कर सिल्ह्या है। वह सब मैंने माता-पिताकी सेवासे प्राप्त कर लिया है।'

पुत्रके लिये माता-पितासे वहा कोई दीर्थं नहीं ।' अन्तमें सुकर्माने सतलाया । 'मासा-पिता इस लोकमें तथा परलोकमें भी साधात नारायणके समान हैं। जो माता-पिताका आदर नहीं करताः उसके सब शुभ कमें न्यर्थं हो जाते हैं ।'

दूसरे अनेक उपाख्यान सुकर्माने पियलकों सुनाये । विवालका गर्न सुकर्माके उपदेशको सुनकर दूर हो गया । ने उसको प्रणास करकें बहुँसि चल्ने गये । —सु०

पुत्र-धर्मके आदर्श **पु**ण्डरीक

'धर्मस्य प्र<u>भ</u>ुरच्युतः'

भगवान् धर्मके छहा है। धर्मके परम प्राप्य और रक्षक हैं। किंतु धर्ममें इद निष्ठा हो तो यह भगवान्कों भी अपने समीप आनेको

विवश कर देता है । ऐसे धर्मातम ये पुरातनकार में पण्डरपुर (महाराष्ट्र) के महाभाग पुण्डरीक । उन्होंने अपने

माता-पिताको ही साधात् धर्म माना-जाना या । जैसे कोई अस्पन्त श्रद्धान्त भक्त अपने आराध्यकी उपा-

पिरुमक भीष्मकी विलक्षण प्रतिद्वा

उस पत्रिमें महाराज दशस्थ आखेट करने निकले थे। अवणकुमारने जब सरयूके जलमें कमण्डल हुवाया तो उसका शब्द सुनकार राजाको लगा कि कोई जंगली हाथी जल पी रहा है। उन्होंने शब्दके स्थ्यपर याण खोद दिया। यह याण अवणकुमारकी छातीमें लगा। ये चीत्कार करके गिर पढ़े। युद्धके अतिरिक्त हाथीका वय शास्त्र वर्जित है। हाथी समझकर भी राजाको वाण नहीं छोड़ना था। यह जो धर्ममें प्रमाद हुआ, उत्तीत धर्मात्मा राजाके हाथसे अनजानमें यह अन्वर्थ हो गया।

चीत्कार सुनकर महाराज दशस्य वहाँ पहुँचे और वहाँका दश्य देखकर व्याकुछ हो गये । अवणकुमारने समहाया—ग्में ब्राह्मण नहीं, वैश्य हूँ । आपको ब्रह्महत्या नहीं छोगी । छेकिन भेरे साता-पिता प्यासे हैं । उन्हें जल पिटा दीजिये और यह ग्राण भेरी छातीने निकालिये !

वाण निकालते ही अवणकुमारके प्राण निकल गये।
महाराज दशरय जल लेकर सनके माता-पिताके पास पहुँचे
तो उन दम्मतिके आप्रहमर बोलमा पड़ा। अहँ यह दुःसंबाद
देना पड़ा। उम दोनीने पुत्रके पास पहुँचानेको कहा। वहाँ
चिता भी काम्र चुनकर महाराजने बनायी। पुत्रके देहके
साम वे दोनी आन्धे हम चितामें बैठ गये। अन्तिम समय
उन्होंने राजाको साम दिया—'इमारे समान दुम भी पुत्रवियोगमें ही मरोगे।'

पिठुभक्तिका प्रताप — सहाराज दश्रस्थने देखा कि अवण-कुमार दिव्य देह धारण कर भगवद्धाम जा रहे हैं। उनके भाता-पिता मी अनके साथ ही गयें। — अ॰ (६)

पितृभक्त देवव्रत भीष्म

महाराज शान्तमुके एक ही एक ये देवबत और वे भी सामान्य मानवीकी संतान नहीं थे। भगवती गङ्गाके पुत्र ये वे। देवी गङ्गाने महाराज शान्तनुमे निसाह ही इस शर्वपर किया था कि महाराज उनके किसी कार्यमें दाधा नहीं देंगे। जो पुत्र उत्पन्न होता, उसे वे मागीरपीके प्रवाहमें निस्जित कर देती। सात पुत्र, उन्होंने प्रवाहमें हाल दिये ये। आठवेंके समय महाराजने उन्हें रोका। इस प्रकार गङ्गा-वैसी पत्नीका त्याग करके शान्तमुको देखवत मिले ये। देवताओंने असंशिक्षा दी थी उन्हें।

अचानक महाराज उदास रहने लगे । उनका धरीर दिनोदिन झीण होने लगा । मुख क्लान्स हो गया । देवनतको पिताकी यह अवस्था अस्ता हो गयी। वदी किताईसे मिन्त्रियों के द्वारा उन्हें रोगके कारणका पता लगा। महाराज शान्तनुने कहीं दाश्राजकी कृन्या योजनगन्था (मत्स्यान्था) सत्यवतीको देख लिया था और उसपर वे मुग्ध हो गये थे। उसकी चिन्ता उन्हें सीण् बना रही थी और दाशराज था कि हस्तिनापुरके समाद्कों अपनी कृन्या केवल तथ दे सकता था। जब उसका दौहित विहासनका अधिकारी माना जाय। मला। वेवलत जैसे देवतात्मा पुत्रको उसके अधिकार बिह्नत करनेकी नात महाराज कैसे सोच सकते थे।

देवनतने कारण जाना और कहा-- भसः इत्तरी-सी बात ! इसके लिये पिताजी इतना कष्ट पा रहे हैं ?

उन्होंने रथ स्वामा और कैयर्तपस्त्री पहुँचे। फेस्ट साध-राजकी झोपड़ीके द्वारपर रका उनका रथ। उन्होंने दाशराजसे कहा—'आपकी कन्याका पुत्र सिंहासनासीन होगा। मैं अपने स्वत्वका स्थाग करता हूँ। आप अपनी पुत्रीकी विदा करें। ये महामागा राजसदन पहुँचकर मुक्के मातृ-चरण-बन्दनाका पुण्य प्रदान करें।'

पाजकुमार ! आप धन्य हैं !' वाबाराजने कहा । ध्यायका त्याग महान् हैं । अन्यथा आप जैसा धनुर्धर प्रतिपक्षमें हो, तो देवता भी कैसे छुरक्षित रह सकते हैं । आप यचन न देते तो महाराज मेरी पुत्रीले हुई संतानको राज्य देनेका वचन देते भी तो वह निष्फल था । लेकिन आपने भले अपना स्वत्व त्याग दिया, आपकी संतान तो उसे नहीं त्याग देगी । आपके पुत्र स्था मेरे दौहिंदको निष्कण्टक राज्य करने हैंगे ??

देशकत गम्भीर हो सचे । बात उचित थी । वे सुना ये । ने विवाह करें तो उनके पुत्र इस नवीन माताके पुत्रींसे आयुमें बहुत छोटे कदाखित ही होंगे । वे अपना खत्व छोड़ ही देंगे—यह कोई कैसे कह सकता है । दो अप सोचकर बाहु उठाकर उन्होंने प्रतिशा की—पोरे कोई संतान नहीं होगी! मैं आजन्म महाचारी रहूँगा !!

भीवा ! मीवा प्रतिज्ञा ! देवनाणी गूँजी और कुमार-के कपर गमनते सुमन-पूर्ण हुई ! उसी समयते देवनतका ताम मीवम पड़ गया । सत्यवतीको साथ लेकर जब वे राजसदन पहुँचे-साशुनयन, गद्गदकष्ठ पिताने आधीर्यादे दिया—'वस्त ! मृत्यु भी ब्रम्हारा अभिभव नहीं कर सकेगी । कुम इच्छा नहीं करोगे, तबतक ब्रम्हारा शरीर नहीं खुटेगा ।' — द्वा

(७) आदर्श पुत्र सनातन

केवल ग्यारह वर्षका चालक या समातन । उड़ीचाके एक निर्धन दम्मतिके दो बच्चे थे । उसमें समातन ग्यारहका या और दूसरा उससे कः वर्षे छोटा या । अचानक देशमें अकाल पड़ गया और अकाल निर्धनींको ही मारता है । विनक्षे पास धन है, संग्रह है, वे भी अकालके समय अपना व्यव कम कर देते हैं । सजदूरके घरमें वैसे ही कुल नहीं रहता, अकालके समय बहुतन्ते चलते काम बड़े लोग व्यय बटानेको बंद कर देते हैं । अतः 'दुहरी मार दिखपर' अन महाँगा हो जाता है और काम मिळना प्रायः बंद हो जाता है ।

स्याँदयके पूर्व ही सनातनका पिता भरते निकल पहता था। स्वाँत्वक कहीं कुछ भी काम मिल जाय और उठते दो मुठी अन्य प्राप्त हो जाय तो यह दिन माग्यकाली समझा जाता था। लेकिन प्रत्येक दिन तो भाग्यकाली दिन किरीके जीवनका नहीं होता। फिर निर्धनके जीवनदिन और वे भी भयानक अकालके समयमें। कहीं दिनींतक ल्यातार कुछ काम नहीं मिला। काम नहीं मिला तो अन्न कहोंने आता। क्यों को टूटे-फूटे वर्तन आदि थे। येटकी व्यालामें आहुति देनेको पहले विक चुके थे। उथार कुखमयमें निर्धनको कीन देने चला था। कोई उपाय नहीं या। सनातनके पिताने एक दिन राशिमें जुपन्ताप घर ल्याग दिया। कोई नहीं जानता कि वे कहाँ गये। अपने निर्जेके सारण वे कहीं चले गये।

पिता गये और उस असहाय परिवारको बदा-सदा दो सुद्धी अब मिलनेकी आशा भी गयी। उपवास—कितने दिन केवल जल पीकर कोई जीवित रह सकता है ? नारी खाटफर पढ़ गयी। चार वर्षका नन्दा बालक मरणाएल हो गया। कहालमाय ग्यारह वर्षका नन्दा बालक सरणाएल हो गया। कहालमाय ग्यारह वर्षका बालक सनातन अन्तमें पिताकी लाठीका सहारा लेकर निकला। अनेक दिनके उपवासके कारण उसे बार-बार चक्कर आ रहे थे। बार-बार मूर्जित होकर वह गिरा पहता था। किंतु उसे चलना चाहिये—चलता गया वह।

भैया | थोड़ा-सा मात । किसी युदा नारीको मरणासन बाटक समातमधी इस याचनापर दया आ गयी । उसने योड़ा मान दे दिया उसे । सर्रीणी अपने वच्चे खा होती है, यह अवश मिला है उसे; किंतु अकालमें मूखते व्याकुल मतुष्य अपने वच्चे वेच डालता है। माता अपने मस्ते वच्चेके हायसे छीनकर अल खा होती है। वे दृश्य कितने भी दाक्य हों, मानवताको हृद्यपर पत्थर धरकर देखने पड़े हैं और चार-वार, सान-खानवर देखने पड़े हैं। बिंतु मानवमें ही देशोपम—नहीं, देशहर्लम आत्मार्स भी अवतीर्ण होती हैं। ग्वाव्ह वर्षका मन्हा बालक, अनेक दिनके उपवासने वार-वार मूर्छित होता। गिरता और हाथमें भोजन। किंतु मुलमें एक दाना नहीं डाला उसने।

होटा भाई चीखता दीइता आया तो उसके सुखमें एक प्रास्त अन्न दे दिया सनातनने और फिर उसकी चीख-की भी उपेक्षा करके खाटपर क्षुपांचे अञ्चल अर्थमृष्टिता मातके पास बढ़ गया—'माँ ! भात लाया हूँ ।'

(८) मा**त्**भक्तिके आद्शे वालक रामसिंह

थमरसिंहकी रानी पायल-सी हो उद्यी।

'शाहबहाँके भरे दरवारमें अपमान करनेनर उसके बीर पति अमर्राहेंद्रने बादशाहके साठे सलावतलाँका सिर उतार लिया था। बादशाह भग्ने मीतर माग गया था और अमरिंह बोदेसहित दुर्गके प्राचीरते कृदकर निकल आये थे। सनीका चाहकार माई अर्जुन गीड अमरिंहको उलटा-सीधा सिलाकर महलमें ले गया और पीछेसे अमरिंहको मार डाला।

खाइजहाँने अमरसिंहकी नंगी लावा बुर्जनर डलका दी । चीळ-कीय उस्तर बेठने छगे ।

इस समाचारसे रानीकी बुद्धि काम नहीं कर रही थी। उसके मेजे सभी सैनिक मार डाले गये। वे शबके समीप भी नहीं पहुँच सके।

'निस्की लाग चील-ठीवे सा रहे हैं?—दााहमहॉका यह कथर भी सनीने सुना था—'पर उसके सानदानमें एक भी ऐसा नहीं, जो उसकी लाग है जाय !? रानी वैचैन थी ! अपने कहलानेवाले सभी लोगोंके सामने यह रो आयीः ऑचल फ्सारा; पर किसीने ध्यान सहीं दिया । रानी अधीर हो उठी !

'बाँदी मेरी तलनार ला'----रानीने कहा । क्षीर मेरे साथ चल । में स्वयं महारावलकी क्षारा शाहजहाँके किलेरे निकाल-कर के आकॅगी ।'

रानीने सैनिकका वेश बनायाः तत्त्वार श्री और अन्तःपुरकी सभी नारियोंने तत्त्वारः भाले और वर्त्ते सँमाले ।

'चाची, ठहरों ।' दीइते हुए आकर रामिंहने कहा । 'मेरे जीवित रहते दुम्हें महल्खे वाहर जानेकी आवस्थकता नहीं । पूर्य चाचाके निष्पाण शरीरकी रक्षा एवं उनकी अन्त्येष्टि मेरा परम पावन धर्म है । प्राण दे दूँचा मैं इसके लिये ।'

नियाः जा !' रोते-रोते सनीते आशिष् दी । भाहिप-विमर्दिनी हुर्गा तुम्हारी सहायता करें !'

भी मतः चाची । घोडेको एड लगाते हुए एमसिइने कहा । जाचाजीके सबके साथ मैं अभी लौटता हूँ ।

रामसिंह अमरसिंहके बड़े भाई जसवन्तसिंहका एकमात्र पुत्र अभी केवल पंद्रह वर्षका था। पर या अपने पिता एवं काकाकी ही मॉति वीर और पराकमी।

वह दौड पड़ा शाहजहाँके दुर्गकी और ।

दुर्गका द्वार खुळा था और तीरकी भाँति एक युवक अधारोही उसे पार करते भीतर ज्ञळा गया। द्वाररक्षक उसे पहचान भी न सके।

बुर्जके निकटं,सैकड़ों मुस्लिम तैनिक तैयार थे । युद्ध ' छिड़ गया । गुँहमें ख्याम एकड़े पंद्रह वर्षके वीर वस्येने

जिधर दोनों हाथ उठाये उधर ही शत्रु छोटते दीखते । अन्ततः यह दुर्जेपर चढ़ गया ।

पूज्य चाचाजीका शव उठाया, अतरा श्रीर घोडेपर वैठा । पुनः वही युद्ध । पर अस देअस्वी बालकका अनेक सैनिक मिलकर भी कुछ अनिष्ट नहीं कर सके । वे ताकते रहे और रागसिंह दुर्गके याहर निकल गया ।

महरूमें चिता पहुंछेसे तैयार थी ।

ंबेटा ! त्ने मेरी सम्मान-प्रतिष्ठा एवं धर्मकी रक्षा की है। चरणींपर गिरे रामसिंहको उठाकर अत्यन्त रनेष्ट्रे उसके शीकापर हाथ फेरती हुई राजीने आक्रिष् दी ! 'बैसे ही प्रश्वान तेरी सदा रक्षा करें !'

और रानी पतिके शनके साथ चितामें प्रविष्ट हो गयी ! रामसिंह नेत्रोंमें ऑस्ट्र मरे चुपचाप देखता रहा | वह स्या बोटता, वाणी जो अषदद हो गयी थी | — शि॰ हु॰

धर्मशील सुपुत्र

पुत्र सुपुत्र वही जो करता नित्य पिता-साताका सान । तन-मन-धनसे सेवा करता, सहज सदा करता सुख-दान ॥ भगवद्भक्त, जितेन्द्रिय, स्यागी, कुशल, शान्त, सज्जन, धीमान् । जाति-कुटुम्ब-खजन-जन-सेचक, श्रुत-मित-हित-चादी, विद्यान् ॥ धर्मशील, स्रपनिष्ठ, मनसी, मितदययी, दाता, धृतिमान् । पुत्र वही होता कुल-तरक, फैलाता कुल-कोर्ति महान् ॥

कवि और लेखकका धर्म

(१)

(लेखक---आचार्य श्रीविश्वतायदी पाठक)

'निरक्क्ष्याः कवयः' का आमाणक प्रायः सुननेमें आता है और 'कीक छोड़ि तोनों चक्कें सायर सिंह सपूत' की उक्ति भी बहुत प्रचलित हो गयी है। अतः प्रश्न उठता है कि क्या कि सचमुच उच्छुक्कुल होते हैं ? उनकी कोई मर्यादा नहीं होती ! यदि ऐसी वात है, तब तो किका महस्व एक आवाराते अधिक नहीं। परंद्य प्राचीन प्रत्थोंमें कविकी महिमाका मुक्तकण्ठते गान किया गया है। अमरकोषके अनुसार कि सर्वज्ञ होता है। वेदोंसे परमेश्वरके लिये कि शन्दका प्रयोग मिलता है—

कविर्मनीषी परिमृः स्वयम्मृः । श्रीमद्भागनतमें ब्रह्माजीको आदिकविंग की उपाधिते विमृषित किमा गया है—

तेने नक्षहस्य च आविकस्ये । अग्निपुराणमें किल्क्को मानधका दुर्लंभ गुण दतलाया गया है—

कवित्वं दुर्छैभं तत्र शक्तिसन्न सुदुर्छभा।

वानार्य आनन्दवर्धनने कविकी तुळना प्रजापतिष्ठे की है। क्योंकि वह अपने इच्छानुसार सम्पूर्ण विश्वकी परिवर्तित कर सकता है—

अपारे काञ्यसंसारे कविरेका प्रजापतिः । यथास्मे रोचते विञ्चं तथैव परिवर्तते ॥

इसरे प्रतीत होता है, किन कोई सामान्य व्यक्ति नहीं है। वह अलौकिक प्रतिमासम्पन्न पुरुष है। वह समाजका नेतृत्व करता है। उसकी लेखनीने निकले हुए अक्षर ज्योतिस्कृतिय वनकर मोह-निशामें भ्रान्त प्राणियोंको मार्ग-दिशाका संकेत देते हैं। उसकी करमना-शक्तिसे अमृतका वह अक्षय उत्त पूटता है जो दुःख-दाव-दम्ध हृदयोंको अनन्त कालतक शीतल सुधा-ससे सींचता रहता है। वह अपने प्रातिम नेजोंसे तीनों कालोंका साधात्कार कर जिन मान्यताओं और आदर्शोंकी सृष्टि कर देता है। समाज युग-सुगतक उत्तका अनुवर्तन करनेमें गौरवान्वित होता है। प्राचीन आयोंकी सम्यता और संस्कृतिके प्रचारक किन ही प्राचीन आयोंकी सम्यता और संस्कृतिके प्रचारक किन ही श्री समाजमें जो कुल तम, त्याग, अहिंसा, दया, दाक्षिण्य,

धर्म, मीति एवं बलिदानकी भावना है, उसकी नींव कवियों और लेखकीने ही डाळी है ।

् वालमिक और व्यास-जैसे कवियोंने ही हमें कॅचे आदर्श और उन्त्रस्त परम्पराएँ प्रदान की हैं। अतएव कवियोंको उच्छृह्वल समझना भूछ है। विश्वका सम्पूर्ण हालाहल पीकर भी जो अपने कान्यामृत्तके समाजको असरत्व प्रदान करता है, वही बास्तविक कवि है। कि या साहित्यकार होना असिधारा-वसका पालन करना है। इस व्रतमें जिसकी निष्ठा नहीं, उसे लेखनी रख देनी चाहिये।

आजका साहित्यकार कहानी लिखता है वासमाको उद्दीत करनेके लिये; उपन्याप लिखता है सन्मार्थपर चलनेवाले मोले-भाले नवसुवर्कोको गुमराह करनेके लिये; गीत लिखता है समाजमें विरह-वेदना जगानेके लिये । ऐसा लगता है जैसे इसके अतिरिक्त वह कुछ जानता ही नहीं । जिस देशके महान् सर्थोदाबादी कवि गोस्वामी छुटसीदासजीने कमी घोषणा की थी—

कीरति भगिति मृति मकि सोई। सुरस्तरि सम सन नहें हित होई॥

भाज उसी देशके कवि और छेखक विनाशकारी साहित्यकी सर्जनामें ही अपनी प्रतिभाकी सार्थकता समझने छो हैं !

साहित्य धर्मतक पहुँचनेका भरछ सोपान है और धर्म है ऐहिक एवं आमुध्यिक झुलोंका निष्पादक। जब साहित्य धर्मकी उपेक्षा कर सनमाने मार्गपर चलने छगता है तो उसमें लोकमङ्गलकी भावना नहीं रह जाती। ऐसा साहित्य देशको पतनकी ओर ले जाता है। अतएव साहित्यपर धर्मका नियन्त्रण रहना अनिवार्य है। धर्म-नियन्त्रित साहित्य ही समाजकी दुगड्यों और कुरीतियोंको पूर कर सकता है। साहित्यकार जयतक धर्मके प्रति आखादान् नहीं होगाः तबतक उसकी बाणी देश और जातिका अञ्चरवान करनेमें असमर्थ रहेती।

गद्य और पद्य साहित्यके दो रूप हैं ! विद्वानीने दोगीको (काल्य) कहा है । काल्यकी उपयोगिता जीवनके सभी क्षेत्रीमें है । विकालदर्शी ऋषियोंने भर्मा अर्थ, काम एवं मोक्षकी शिक्षा देनेके निमित्त काल्यकी रचना की थी । वेदव्यासने महाभारतमें साह कहा है— धर्मे अर्थे च कामे च मोक्षे च पुरुष्पेम । यदिहास्ति सदन्यत्र यग्नेहास्ति न तत् क्षण्वत् ॥ अलंकार-शास्त्रके आचार्योने काय्यको धर्मोदिसाधनो-पाय कहा है । यकोस्तिजीवितकारने काव्य-प्रयोजनका निक्षरण करते समय विस्ता है----

धर्माद्सिधनोपायः सुकुमारक्रमोदितः। काञ्चयनधोऽभिजातानां हृदयाह्वादकारकः॥

अर्थात् काव्य अभिजातवर्गको धर्मादिकी शिक्षा देनेका सुकुमार साथन है । बकोक्तिजीवितकार कान्यके आह्वादकाए-मात्रसे संतुष्ट नहीं । वे इसी कारिकाकी धृत्तिमें आये छिखते हैं---सथा 'सरपपि तदाहादकरवे साम्यवन्यस्य क्रीडनकादि-: प्रस्थता भामोतीत्याह—धर्मोदिखाधनोपायः ।^३ यदि काव्यमे सरसवाका रहना ही अनिवार्य मान छें तो उसमें और यासकोंके खिलोनोंमें कोई अन्तर ही नहीं रह जायगा। अतएव उसे धर्मादिसाधनोपाय ऋहा गया है। सिलीने वास्कोंका मनोविनोद अवश्य करते हैं। परंतु प्रौट व्यक्तियोंके जीवनमें उनका क्या उपयोग हो सकता है ? क्या तत्वदर्धी कवियोंकी सारगर्भित वाणीका मूख बाल्कोंके क्रीड्।-कन्दुकसे अधिक नहीं ? क्या संत कृषि द्वल्सीदासका रामचरितमानस वर्ज्योंका खिलौना है ! रसालमंजरीमें छिपकर गानेवाली कोयङकी कुक मनोरंजनके लिये हो सकती है। एउंतु विचेक-शील कविमोंके व्यापार केवल सहदयोंके रंजनके लिये नहीं होते । प्रत्येक छेखक या कविका यह धर्म है कि वह ऐसा साहित्य रचे जो अधार्मिकोको धर्म, कामियोको त्याग, दुर्छेको दण्डः, राजनीको संबधः, नपुंसकोंको धृष्टताः, सूरोंको उत्सादः मूर्खोको शामः विद्वानीको वैद्वष्यः शोकार्तं और दुखी हृदयो-को विश्वास्ति देनेमें सक्षम हो । तमी उसकी कला सार्थक होगी: तभी उसकी साधना पूर्ण होती।

श्रील-सौन्दर्वसे मण्डित काव्य ही सत्काव्य है। जिस काव्यसे कोई शिक्षा नहीं मिलती, कोई दर्शन, कोई सत्मेरणा, कोई आदर्श नहीं मिलता वह याग्जालमात्र है। काव्यमीमांसामें राजशेखरने काव्यकी हितोपदेश देनेमें धर्मशालके समक्रध माना है—

गद्यपरामयत्वात् कविधर्मेत्वाद्वितोपदेशकवात् सद्धि शास्त्राण्यसुधावति ।

रामायण पढ़नेपर रामकी पितृमक्तिः सीताका सतीत्वः इस्मण्का भ्रातृष्टेम और भरतका त्याग इमारे हृदयोंको वशी- भूत कर छेता है। अनके शील-सौन्दर्यंपर हम इतना मुग्ध हो जाते है कि उसीके अनुकरणमें अपने जोधनका साफल्य समझने रूपते हैं।

कवि और छेखकोंका काम समाजको परिष्कृत एवं सुक्षिसम्बा बनाना है । कृतसुन और संख्यिन उन्हीं छेखनीके परिणाम हैं । अतएक साहित्यकारको बहुत सोख-समझकर छेखनी उठानी चाहिये । एक-एक शब्द विवेक-निकष्मर कसकर छिखना चाहिये । उन्हें रोचना चाहिये कि उनका जीवन राष्ट्रकी तेवामें अपित है । उन्हें देशमें नयी स्कृतिं नयी चेतना नया उत्साह और नयी आशाका संदेश देना है । उन्हें सत्य अहिंसा तप, त्याम विश्वद्ध प्रेम, सेवा एवं बिलदानको मायना जन-जनके हदस्तक पहुँचानी है । उन्हें समाजमें शिवाजी और प्रताम जैसे देशमक, श्रीकृष्ण, हुद्ध और महावीर जैसे महापुस्तम सीता और अनस्या-जैसी देनियाँ एवं हुव और प्रह्लाद-जैसे हदस्ती याळकोंको जन्म देना है ।

इसका यह तालार्य कदापि नहीं कि कल्पित आदर्शकी हीं अपना ध्येय बना लेनेमें आजफे शाहित्यकारका चरम सापत्य है । आदर्श तभी ग्राह्म हो सकता है, जब वह यथार्थ-की ठोस सिचिपर आधारित हो। परंतु नग्न ययार्थका बीभत्त प्रदर्शन कम भवायह नहीं ! हमारा दारीर थदि भंगा कर दिया जाय तो क्या उसकी श्रोमा होगी ! सर्वशुण-रम्पन साहित्य वही हो सकता है जो सत्यः शिव और मुन्दर हो । इनमें किसी एक गुणका विश्वेय होनेपर साहित्य विकलाङ्क हो जाता है । असत्य साहित्यपर किसीकी निष्ठा नहीं होती। शिवस्य न रहनेपर वह समाजका अभ्यूदय नहीं कर सकता और सौन्दर्यके अमावमें वह नीरस हो जाता है । यथार्थके भीतर छिपे शिवत्वको हुँ ह निकालनेमें ही साहित्यकार-का सबसे बड़ा कृतित्व है। सबसे बड़ी साधना है । यथार्यके क्षार-समुद्रके मन्धनसे जो अमुख्य अमृत निकलता है। उसीकी संज्ञा साहित्य है ! उस साहित्यामृतका पान करनेवाला अजर और अमर हो जाता है। यथार्यके नामपर दीव्हील्य एवं भ्रष्टाचारको प्रेरणा देनेवाले साहित्यकार देशहोही हैं ! जनकी रचनाओंका बहिष्कार होना चाहिये।

आज हमारे साहित्यपर विदेशी प्रभाव बढ़ता जा रहा है। हमारे नवसुवक विदेशी आचार विचार और सभ्यता-संस्कृतियर स्टट्ट्स होकर अपनी प्राचीन संस्कृति और संदेशके वल्पर युग-सुगतक जीवित रहता है। जीवनके उद्देशकी पूर्तिके लिये वह प्रश्नंसा और निन्दा दोनींको समान मावसे सहन करता है। उसका जीवन बहुत कुछ एक दाशीनिकका जीवन होता है। प्रकृतिके साथ सबी एकात्मता प्राप्त करनेपर ही वह संकोचहीनता एवं उन्मुक्तताका अनुमव करता है। वह एक अत्यन्त साधारण पटनापर भी अपने जीवन-आदर्शके आलोकमें विचार करता है और कविता मुन्दर स्रोतस्विनीके समान वह चलती है।

यदि सैभाग्यरे पन्यातमा वाल्मीकिके समान उसके समने एक वड़ा चित्रपट हुआ तो अपने शहकके सभी धात्रोंको यह उस विज्ञाल चित्रमें अपने-अपने त्यानपर सौरवके साथ बैठा देता है। वाल्मीकिके काल्ममें भूणाकी पात्री राजी कैकेशीके लिये भी उसके लड़केने सामने ही श्रीरामके मुख्ते प्रशांसाके ही शब्द निकले। उस महाकाल्ममें भरत और उनके अनुज शतुम्नका वहुत थोड़ा चरित्र होनेपर भी कविने उसको अपने उचित स्थानपर बैठाकर अधिकार भरे हाथीरे उनका चरित्र चित्रण किया है। गुह और अवरी भी अपने सुन्दर उद्गारीहारा महाकविके संदेशको अभिन्यक करते हैं।

कविका धर्म है संसारको उस रूपमें देखताः जिस स्त्रमें उसे दिखायी देना चाहिये । वानर और अप्रधम सातियोंको महिमान्वित करके उनके द्वारा भी सत्यकी महान् कथा कहनेवाले उस कविके धर्मको संसारके सम्मुख रक्ष्णा स्त्रम है । कविकी बौर्डीकी सरल्ता, उसके भावोंकी उचला और जहाँ-जहाँ आवश्यक प्रतीत हो, वहाँ-वहाँ उसके काव्यमें धर्मके पास उसकी सीधी पहुँच—उसको वस्तुतः भगवान्का संदेशधाहक बना देसी है ।

वह अपने धर्मका स्वांत्वष्ट स्पत्ते तभी पालन करता है जन अपनेकी भूककर अपनी विद्याल स्वनामें अपने पात्रीते यथोचित व्यवहार करवाता है और संसारके किये केवल शब्दों में ही नहीं। वर कियाओं तथा जीवनमें भी संदेश छोड़ जाता है। सभी युगोंके महाकवि अपने महान् संवेशको अपनी रचनाके द्वारा इसी रूपमें छोड़ गये हैं। कविका शास्त्रविक जीवन उसकी स्वनाओंमें ही प्रस्कृतित होता है। उसका पाद्ममीतिक शरीर सहस्रों वर्ष पूर्व ही विदा हो जुका ही। परंतु उसकी रचना युग-युगतक उसके धर्मका प्रचार करती रहेगी!

पुराणों और महान् इतिहासोंकी कथाएँ शानकी खान

हैं । प्राचीन कालके महान् मनस्ती इन कथाओं के पार्मिक पक्षकी ही व्याख्या सदा करते आये हैं । पश्चिमें और पश्चओं को भी किसी संदेशका चाइक बनाया गया है । किस यही कुश्चलासे अपनी सुदिको प्रत्येक पात्रमें भरकर उसके द्वारा, चाहे यह स्त्री-पुक्त या पशु-पश्ची कोई भी हो, अपने अन्तरात्म भागोंको व्यक्त कराता है ।

श्रीभगवद्गीता एक महान् काम्यक्वति है। उपनिपद् भी अपने विचारों और अभिन्यक्वनामें कान्यमय हैं। गीताके टेखक न्यास माने आते हैं, परंद्व वह है—श्रीकृष्णद्वारा उद्वेपित संदेश। विचारोंको विश्वद-रूपसे व्यक्त करनेके टिये यश्चच उपमार्थों और रूपकोंका प्रवोग हुआ है। यहाँ किने उच्च दार्शनिक एवं धार्मिक संस्थेको अस्यन्त सरस मापामें अभिन्यक्त किया है। वह अपने कवि-धर्मको सदा अपनी दृष्टिके सामने एखता है। यह आत्मगोपनको चेष्टा करते हुए भी प्रत्येक परिस्थितिका समुखित वर्णन

उपनिषदींमें भी मानव-करणाके लिये सपस्या एवं इहान्त्रपिके सब्बे पात्रोंकी सहायताते उच्चतम विचारों और मानव यहत्वाकाञ्चाओंकी सरकतम माणामें अभिन्यक किया गया है। इनका लेखक चाहे जो भी हो, उसने अपने काम-की बड़ी निर्मालताले निभाया है। और साथ ही उनमें व्यक्त सर्व्यके साथ अपनेको नहीं जोड़कर आता-प्रचारसे पूरी दरहरे बचाया है। यूत, वर्तमान और मिनव्यके बड़े-से-बड़े कवि-का सर्वश्रेष्ठ धर्म है—-क्स्तुत-प्रचारके प्रति उपेक्षा।

(३)

(केविका---विक्षा-विभाग-अक्रणी साध्यित्री मंतुकाची)

साहित्य युगका प्रतिभिन्न ही नहीं, युगका निर्माता भी है। जिस युग और देशका साहित्य जितना मौक्षिक और पिस्कृत होगा। वह युग और देश उतना ही चमकेगा। यद्यपि महापुरुपींका जीवन भी युग और देशको चमकाता है, किंद्र दिव्य-जीवन न तो उतना व्यापक ही होता है और न उतना स्थायी भी। जितना कि साहित्य होता है। वूसेरे साधकका समग्र दक्षिकीण व्यक्तिगत होता है। जब कि साहित्यकार अपने प्रशंको विश्वासमों परिणत करके चलता है।

में बहुत भार सोचती हूँ कि उपदेशकों, व्याख्याताओं और प्रयचनकारोंको अपना मृह बदल हेना चाहिये और ठाई वाहित्यनेवाने तम दाना वाहिया क्योंकि वाहित्यने तो वैकालिक प्रमाद छोड़नेकी कानार्य है। यह प्रवचनने नहीं। प्रवचनका प्रमाद वर्तनानत्वव ही कीनित है। वर्तनार्कों कोर काहे प्रवचनका प्रमाद कर्न-क्यों वही कीवजाते कीर किसी किसीय बड़े कामकारिक बंगते होता है। परंत उनके रहते और रिक्टे प्रवचनका कोई असिक नहीं।

क्षत्री-वर्ती क्षत्र कीर काम्य वस्ताओंका प्रनाव क्षतिक्रमका क्षतिकरूप कर देखा है। क्षिर भी उनमें वह स्मान्त्रतः तो नहीं ही हैती। की साहिसमें होवी है। दर्वनात उप स्वते अधिक अन्यवस्ति विवेताः विवेदः आदि दृष्ट पुरुषाओंको मानदा है। परंद्र वे चेवक वर्तमारू को ही प्रसादित करते हैं। करीत और अनगर कारे नी ਲਬੰਧਾ ਕਲਭ ही ਦਰ ਕਰੋ हैं । ਵਕ ਦਰਿਸ਼ ਦੀ ਵੇਰੀ ਵਿਧਾ है हो चहिन्दरहों असे मार्टिक रूपी विसेकों की और क्षमी भी अञ्चल नहीं रहने देवी (यदः सम्प्रेपनका स्वीत्कृष्ट खीर नरह उत्तर साहित है। इस्तीनेने साहितकार संसार-की रूका इसिपेंट ओईसारोप हैं। हेरिन को निवन अविक राजिसाकी होता है। वह उत्तर, ही जिन्हेशर भी होता है। कुनहों पा संदास्त्री स्वाने और दियाहनेकी दहरे दही जिम्हेदारी आज सहिनदास्तर है। सहिनकार चाहे ही ब्रह्म सभा है और चाहे तो निक्यित टा दे। आहे ही सहको प्राप्तान कर दे और आहे हो हँग्लेखे दक्ष है। बाँदे साहितकार अपनी दिन्नेदारीका प्रधार्य बंदन बरने को और दिसने को दो दिखेंद हैं। वर्त-गुच्की और समावनुषारकीका काम बहुद इसका हो दाए ।

कारे सेवह या दक्त होना एक देन हैं और उनके साइतीओ मिनाना दूनी कर । जो स्वार्थने प्रेरित होकर सन्तर्भावकर किये या किया भी दिहित हाईक्सको साइते एक साईक्सको क्रियो या किया भी दिहित हाईक्सको साइते एक साईक्सको एक प्रकार है। वहुकने केवल हारी केविक होते हैं जो या हो शास्त्रको सुध करने या किर सन्तर्भ मन दहराने के दिने हुन भी दिलाहित सेवे दिना सेवारीय किया हार्के हैं। वहुँ औरते से स्वार्थ प्रकार है। वहुँ औरते से स्वार्थ हो यह हो या है। वहुँ औरते से स्वार्थ हो यह हो है। वहुँ प्रकार सेवार प्रकार मन ही प्रदेश होते हैं। वहुँ प्रकार प्रकार प्रकार सेवार हो यह हो हैं। वहुँ प्रकार प्रकार सेवार प्रकार है। वह सेवार प्रकार है। वह सेवार प्रकार है। वह सेवार प्रकार है। वह सेवार प्रकार हो यह सेवार प्रकार हो सेवार प्रकार हो सेवार प्रकार हो सेवार प्रकार हो सेवार केविक सेवार केव

चाहे वे एक बार कोर्नोही करना मानित करने मानी एकी कर की विंदु उनका साहित पुन्नहिनों में ति छाएक चमकार दिखावर कराने किये विद्यान ही जाता है। येने सामानिक साहितने खर्मकी सर्वधा मानित रही भी करका है हिन्दित सम्मीर एवं दीवें ममानेत नहीं भी करका है दिनित सम्मीर एवं दीवें ममानेत नहीं भी करका है ममानेतादकता आहीं हैं। वह अभिन्न होती है। वह बार सम्मीर तथा करा करनेतामंत्री समान अनेता मी करका है। जमी-कभी उन्हें उच्छानें और विरोधिन मी स्वास्त पहला है। उन्हों दिस भी व्यक्ति कीर साहितकारिकी अनना पहला कर्मम समझर शासन कर्मों कीर साहितकारिकी अनना पहला वर्तमा चाहिए।

एक श्रासिकः असीक एवं विषय काम नाहें कविनी प्रतिप्तनो चरम सीमार के दाय निद् उन्हें कवि कर्चभाष्ट्रय होता है। क्योंकि नह असी कामके मान्यमें स्वाहरून राक्त भी पदि नीई सहितक साहित्यमार समनी रचनाओंमें उन नीटिक मून्यों उन आब्यानिक तप्ती हमा नीवनविनाकके सन्तीको सहितकार समनी रचनाओंमें उन नीटिक मून्यों उन आब्यानिक तप्ती हमा नीवनविनाकके सन्तीको सिहानिक करता है। निमने तिस हुन्या समन्यमा जीवनस्तर सन्ता स्ट सके से वह स्वस्त्य ही। आप नहीं सी करा पूरासाद बनेगा। सन्ते कर्दमान्याचे सुन्त होनेके स्वाहर ही वह संदारों स्वाके स्थित करता है। वादना।

शास्त्रीहिः व्यासः तुलसी धीर स्ट्रको आज इतिहासीने नहीं पहना पहताः किंद्र स्ट्राप्टियोंके दार भी आज दे सम्पन्ननके सुँह बोल रहे हैं। क्योंकि उन्होंने बर्मका निर्वहन किया था।

आवष्टे इतिः देखक एवं राहितकाको सानी विन्येशपेटा स्वाहिके साम निर्वहर करत वाहिने सासि सामे आनेवाला हुन उनते दिसा-कर्यन ग्राह कर सके।

(۶)

(वेदन--श्रीक्षिपरास्त्री एवं स्ट्री')

केखनका वर्ष हैं कि अन्ती केखनकहाको— स्वतिकाद्यका-सामर्थको अनुस्वेतः व्यवं उपयोग एवं इस्त्योगके बचाकर स्वते स्वतंत्र उसका आवस्यकता-स्वार सहस्योग करें।

चेत्रको सार्ते सेत्रको हो वस्ता मात है- उत्तक सहरोत उत्तर का बहा देता है: एक्टा उत्तरी पर खुंडी हो जाती है, तेज फीका पड़ आता है। लिखें कुछ नहीं, फेयल लेखक होनेका दम भरें, गर्न करें—स्पष्ट ही यह अथार्मिकता है।

व्यर्थ उपयोगकी व्यर्थता दीपक लेकर दिखानेकी वस्तु नहीं । चाहे जब अंट शंट, अनाप-शनाप, जो जीमें आया, टेढ़ा-सीधा लिख मारा । भळा, यह भी कोई बात हुई । इस तरह धर्मका पाछन तो होनेसे रहा। प्रहामति बोह्मदासम्बी उपाधिसे भूषित होकर लोगोंकी 'हाहा-हीही' एवं व्यंग्य-बाणोंका ज्ञिकार अवस्य हुआ जा सकता है ।

दुस्पयोग तो और भी भयावह है। नितान्त धर्म-विस्दा तो यह है ही। साथ ही यह हमें श्वमताके खत्वसे भी विद्यित कर दे सकता है। जो श्वमता मिछी है। वह दुस्पयोगके लिये नहीं। दुस्पयोगसे तो वह दिन-प्रति-दिन छीजती चली जाती है और एक दिन हमें कोरा 'बायाजी' बनाकर छोड़ देती है।

तो धर्मका पालन हो सकता है—अमताको अनुपयोगः व्यर्थ उपयोग एवं दुक्पयोगसे बचाकर उसका सदुपयोग करनेसे ।

अब प्रश्त होता है कि सदुपयोग क्या है ।

दुरुपयोग-सहुपयोगकी धुँधली-धुँधली तसवीर तो सबके मानस-चक्कुऑके समक्ष धूमती रहती है। तिनक स्पष्ट झाँकी करें। सीधे सरल शब्दोंमें कहें तो कह समते हैं कि जो लिखा जाना चाहिंगे, वह न लिखना और जो न लिखा जाना चाहिंगे, उसे लिखना दुरुपयोग है। पेसे ही जो न लिखा जाना चाहिंगे, उसे न लिखना और जो लिखा जाना चाहिंगे, उसे ही लिखना सहुपयोग! यों भी कह सकते हैं कि असत् साहित्यका सजन दुरुपयोग है और सत्-साहित्यका सजन सहुपयोग!

लेकिन सत् क्या श्यसत् स्या १

हैस्वक जब जिस स्वण सत्योन्मुल हुआ, सरस प्रेममयताका पायेय लिये, मुख-बु:खकी पगडंडियोपर सममावसे पग धरता, डग भरता, सत्यका साधात्कार करता है, सत्यस्य होता है, तब उसी क्षणको शब्दोंमें (भले ही न पकड़ा-सा ही हो) पकड़कर उसकी शलक-साँकीरे जन-जनको रसमय करना एवं उनके मिस्तिक्जीको कुरेदते हुए, हुद्योंको छूते हुए एवं हाथोमें कर्मण्यता लाते हुए उन्हें सत्योत्सुख करना, सत्यका साक्षात्कार करनेके लिये, सत्यक्त्य होनेके लिये प्रेरित करना, सहारा देना उसके लेखनका उद्देश्य होता है। जो इस उद्देश्यके अनुकूल लिखा जाता है, यह सब सन्-साहित्य होना है; रोप सब असत्।

छत् चाहित्य और पैसेका कीई सीधा सम्बन्ध नहीं है। लिखनेपर पैसा मिल जाय, वह और यात है। पेट सबके खगा हुआ है, उसे प्रहण कर छेनेमें भी दोप नही है। किंद्य लिखते हुए पैसा ध्यानमें आ गया तो साहित्य सत्-साहित्य नहीं रहेगा। ध्येय—वास्तविक ध्येय सहज ऑखसे ओहल हो जायमा और हम कहीं-के-कहीं जा पड़ेगे। ऐसा न होता तो किंच विगाइनेवाले सस्ते मनोस्क्षक साहित्यकी साहित्य-जगत्में इतनी भरमार न होती।

यशोभावना भी कुछ ऐसा ही खेळ खिळाती है। सत्-सहित्य लिखनेपर यश मिळ जाय अच्छी वात है; पर मिळ ही जाय—यह आवश्यक नहीं। अपयश भी मिळ सकता है। यश-अपयशकी भावनाले सक्त रहकर ही सत्-साहित्यका खजन किया जा सकता है; अन्यया सत्-साहित्यका खजन ती दूर, यशोलिप्सा अन्य नामी लेखकीकी रचनाओं के कर-छाँट कमी-वेशी करके किसी प्रकार उन्हें अपनी बनानेके चक्करमें फँसा, हमें चोर-द्खातक बनाकर हमारी दुर्गति कर सकती है!

लिखनेमें रस भाता है, केवल इस लिये लिखना भी खतरेंसे खाली नहीं ! रस जिसमें आना चाहिये, सदा उसीमें आये—यह तो जस्ती नहीं ! और ऐसी अवस्थामें जो लिखा जाय, यह सत्-साहित्य ही हो—इसकी क्या गारंटी !

तंक्षेपमें कह सकते हैं कि जो साहित्य सीमित 'अहं' की तृप्तिके लिये उसे उसकी सीमिततामें ही फुलाने-फैलानेके लिये लिखा जाता हैं। वह सत्-साहित्य नहीं होता । सत्-साहित्य तो निश्चितकपरे वह होता है। जिसे सीमित अहंकी संकीर्णता छू भी नहीं गयी होती। जो सबके लिये होता है। सबके हितार्थ होता है। सबके जीवनमें सम्बद्धः यश्चिता एवं रस लाता है। यहाँ यह सारण रहे कि लेखक इस प्रकार स्वयं विश्वत नहीं रह जाता। सबमें वह भी तो समिलित होता है। इस प्रकार तो सबकी निर्विरोधताके कारण उसकी सबयंकी प्राप्ति उस्टे और भी सुरक्षित रहती है।

ऐसा सहित्य-सत्-साहित्य निर्मुण होता है । निर्मुणसे आक्षय गुण-विहीनतारे न होकर गुण-धामञ्जन्यसे हैं। उसमें सब गुण होते हैं। पर उसका कोई गुण किसी अन्य भणन्य आधात नहीं करता। उसपर छाता नहीं। उसे इतप्रभ नहीं करता सब गुर्णीसे पूरा होते हुए गुर्णीसे निर्लिस वहः प्रेममें इवता-हवाता-साः तेवापथपर चलता-चटाता-सा, सत्यकी ओर ही िटये चढता है और एक दिम क्षत्व-साञ्चाकार कराकर-कटना चाहिये कि सत्यस्य करके ही रहता है-विना मेदमाव सब किसीकी । भन्य है ऐसा साहित्य और उसका सजक साहित्यकार !

तो निष्कर्ष यह निकला कि 'अहंता'से दूर रहकर, सर्वभवतामें रमते हुए व्यर्थके तथा असत् साहित्यके सृजन्ते यनकर निराळस्य भावते सदैव आवश्यकतानुसार सत्-साहित्यका सजन ही लेखकका धर्म है। जिसका उसे प्राणमणसे पालन करना चाहिये। इसीमें कल्याण है। कवि-जीवन-सार्थकता है ।

937276e----आदर्श निर्भीक कवि-श्रीपति

(केंद्रक---श्रीदावक्रमारजी गोयङ)

वादशाह अकयरके राज-दरवारमें प्रायः कविसम्मेलनी एवं कवि द्रावारीका आयोजन होता रहता था। देशभरके प्रसिद्ध कवि और शायर जहाँ अपनी रचनाएँ प्रस्तुत करके भारी पुरस्कार प्राप्त करते के वहाँ दुरवारी कवियोंका भी वादशाहकी ओरसे सम्मान किया जाता था ।

कवि अपना धर्म और कर्तव्य मुखकर, बाइलाइ अकवरकी प्रदांसमें नयी-नयी कविताएँ बनाते, चाटकारिता करते एवं र्गदेल्लीश्वरो वा जगदीश्वरो वा' की ध्वनिसे राजदरवार गुँज उध्ता । कवि स्थाः भार्ये तथा चाद्रकारींसे दस्यार भरा रहता था।

अक्रमरके दरवारमें जहाँ चादुकार कवियोंका बाहुल्य थाः वहाँ त्रजना एक तपस्वी प्राक्षण कवि श्रीपति सगवान् श्रीराम कृळाके गुणगानमें कविवाएँ चुनाकर अपने कविधर्म-पर अटल था। श्रीपतिने भगवान्के अतिरिक्त कमी किसीकी मशंसामें एक सन्द भी मुखरो न निकाला था ।

वादशाहको प्रशंसाके पुछ वॉधनेवाले मुसल्मान कवियोमे अनंतीय फैल गया कि 'जब यह बादशाहकी प्रशंसामें तो एक सब्द मी नहीं कहता और हिंदू देवी-देवताओंकी स्तृति करता है। फिर इसे दरवारते सम्मान और पुरस्कार क्यों दिया নান্য 🕏 😲

अन्य कवियोंने कवि श्रीपतिको दरवारसे हटवानेका पहुंपस्त्र रचा । एक समस्या रक्ती गदी---

प्यामे सम साम क्यान्यर की।

बादचाह-सलामतको प्रशंसामें कविसा न बनायेने ? अब कैसे अपने देवी-देवताओंकी प्रशंसाके पुरू वॉविंते १

दरवारके सभी कवि समस्या-पूर्तिकी तैयारियोंमें रूप गये । अकवरकी प्रशंसामें तुकर्यदी करने रूपे । हिंत कवि श्रीपति तो एक निर्मीक एवं धर्मात्मा कवि थे । ईश्वरके अतिरिक्त अन्य किसीते भयभीत होना अथवा किसीकी चापद्सी करके प्रसन्न करना वे जानते ही न थे। उनका यह दृढ़ विश्वास या कि कविका धर्म सरस्वतीकी उपासना करना है। अनन्तकोटि ब्रह्माण्डनावक मगवान श्रीराम-श्रीकृष्णके सुणगान करके वाणीको। सार्यक बनाना है । अतः कवि श्रीपतिने भी समस्यापूर्ति की ।

निश्चित दिन अकवरका दरवार लगा। दरवार दर्शकी एवं कवियोसे खचाजच भरा हुआ या । दरवारमें बहाँ अनेक कवि बैठे हुए थे। वहाँ कविवर श्रीपति मी मायेवर छंदा तिलक रुगाये, वनीदार फुरता पहिने, गरेमें तुलसीकी भारत पहने हुए विराजमान वे ।

अनेक कवियोंने 'करो सब आस अवन्वर की' समस्यापरः गुणगान और चारव्ह्सीकी कविताएँ सुनानी प्रारम्भ की । दरवार बाह | बाह !! की ध्वनिसे नूँज उठा | अब बारी आयी कवि श्रीपतिकी तय दरवारमें सन्नाटा छ। गया। कविगण श्रीपतिको मथसे गिरता देखनेके छिये उत्सुक हो उठे। ·आज देखेंगे इसका कवि-धर्म?—फुसफुसाइट प्रारम्भ हो गर्बी !

कवि श्रीपतिने सस्वती-वन्दनाके पश्चात् प्रारम्भ किया— एकहि छाँड़ि के दूजी भन्ने सो वरें रसना अस सद्यर की ! सबने कहा—देखें, अब श्रीपति हैसे आने मुख्ये | अवकी दुनियाँ गुनियाँ जो बनी, वह बाँधित फेंट केंद्रस्वर की || कवि श्रीपति आसरो रागहिं कोः हम फेंट गही वड़ जस्तर की । जिनको हरि में हैं प्रीति नहीं: सो करो सब आस अकवार की ॥

निर्भीक कवि श्रीपतिके मुखने उक्त शब्द सुनते ही दरसारमें सञ्चाटा छा गया | बादशाह अकवर भी कवि श्रीपतिके कवि-धर्मकी ददता एवं निर्मीकताकी देखकर दंग रह गया । दरवारके सभी चाडुकार कवि एक-एक करके दरवारो लिसक गये ।

कविका सर्वोपरि धर्म देवा, धर्म और ईश्वरके गुणगान करना है, स्वस्वतीकी आराधना करना है; किसी व्यक्ति-विशेषके गुणगान करना तो माँ सस्वतीका तिरस्कार ही है।

धर्मकी बलिवेदीपर

[एक मिल्डुल सची रोमाञ्चकारी गाथा]

(लेखक----भक्त श्रीधनशरणदासजी)

घटना चन् १९४७ की है।

भारतभाताके अङ्ग-भङ्गः खण्ड-खण्ड होकर पाकिछान बननेकी धोपणा होते ही समस्त पंजायः सिंधः बंगालमें मुस्लिम गुंडोंने हिंदुओंको मारना-फाटना तथा शामोंको आगकी स्पर्टीमें मस्सीभूवं करना प्रारम्भ कर विया था। हिंदुओंको या तो तलबारके बलपर हिंदू-धर्म लोइकर सुसस्मान बननेको बाध्य किया जा रहा था। अन्यया उन्हें मार-काटकर मणाया जा रहा था।

पंजाबके प्राप्त टहलरासमें भी भुसल्मानेंने हिंदुओंकी आतिक्षित करना प्रारम्भ कर दिया। गुंडोंकी एक स्वरात्त भीड़ने हिंदुओंके घरोंको देर लिया तथा हिंदुओंके सम्मुख प्रसाद रक्षा कि——या तो सामृहिक रूपसे कलमा पढ़कर मुसल्मान हो जाओ अन्यथा सभीको मीतके शट उतार दिया जायगा'। बेचारे देवस हिंदुओंने सोचा कि जवतक हिंदू मिलिट्री न आपे इतने समयतक कलमा पढ़नेका वहाना करके जान बचायी जाय। उन्होंने मुसल्मानोंके कहनेते कलमा पढ़ लिया। किंद्र ममों राम-रामका नर करने लगे।

में नाफिर हमें धोखा दे रहे हैं । हिंदू सेना आते ही जान बचाकर भाग जायेंगे । इन्हें गोमांच खिलाकर इनका धर्म भ्रष्ट किया जाय और जो गोमांच न खाब, उसे मीतके घाट उतार दिया जाय । — एक शरास्ती मुसल्मानने धर्मान्ध मुसल्मानीकी श्रीड्को सम्बोधित करते हुए कहा ।

रटीक है, इन्हें गोमांस खिलाकर इनकी परीक्षा की जाय !' मुस्स्मानीकी भीड़ने समर्थन किया !

मुसल्मानीन गाँव टहरूरामके प्रतिष्ठित व्यक्ति तथा हिंदुओं-के नेता पं विहारीकारकींसे कहा कि----आप सभी खोग गोमांत साकर यह सिंह करें कि आप हृदयसे हिंदू-धर्म

छोड़कर मुसल्मान हो गये हैं | जो गोमांस नहीं खायेगाः उत्ते इस काफिर समझकर मीतके बाद उतार डालेंगे ।'

पं० बिहारीलालंगीने मुस्लिम गुंडोंके मुखरे गोमांस खानेकी बात सुनी तो उनका हृदय हाहाकार कर ठठा ! उन्होंने मनमें विचार किया कि धर्मकी रक्षाके लिये प्राणोत्सर्म करने, सर्वस्व समर्पित करनेका समय आ गया है । उनकी ऑलोंके सम्मुख धर्मवीर हकीकत्तराय तथा गुरु गोविंदसिंहके पुत्रीह्तरा धर्मकी रक्षाके लिये प्राणोत्सर्म करनेकी झाँकी उपस्थित हो गयी । बीर बंदा वैसमीदारा धर्मकी रक्षाके लिये अपने श्रीरका मांस गरम-गरम चिमाटोंसे मुखनामें जानेका हत्य सामने आ गया ।

पं विदारी अञ्जीने विचार किया कि इन गो-हत्यारे धर्म-इत्यारे म्हेन्छोंके अपवित्र हाथोंसे मरनेकी अपेक्षा सर्य प्राण देना अधिक अच्छा है । हमारे प्राण रहते ये म्हेन्छ हमारी बहिन-वेटियोंको उद्दाक्तर न ले जायँ और उनके पवित्र शरीरको इन पापात्माओंका सर्वा भी न हो सके, ऐसी युक्ति निकालनी चाहिये।

पं विद्यारीकालजीने मुसल्मानीते कहा कि व्हर्मे चार घंटेका समय दो, जिससे समीको समझाकर तैयार किया का सके | गुसल्मान तैयार हो गये |

पं विद्यारीलाळजीने घर जाकर अपने समस्त परिवार-यालोंको एकत्रित किया । घरते एक कमरेमें पत्नी, चहिन। बेटियाँ, बालका सूद्धे—समीको एकत्रित करके खताया कि अमुसदमान नराधम गोमांस खिलाकर हमारा प्राणित्रिय धर्म प्रष्ट करना चाहते हैं । अब एक ओर गो-मांस खाकर धर्म प्रष्ट करना है, दूसरी ओर धर्मकी रक्षाके लिये प्राणोत्समें करना है। सभी मिलकर निक्षय करो कि दोनोंमेंसे कौन-सा मार्ग अपनाना है।

पं० विद्यारीलालजीने महिलाओंको आदेश दिया—'सुरंत नाना प्रकारके सुखादु भोजन बनाओं और भगवानको भोग उम्माकर खूब छककार खाओं, अन्तिम बार खाओं। और फिर सुन्दर बज्जाम्बण पहनकर धर्मकी रक्षाके लिये मृत्युखे खेलमेके लिये मैदानमें डट जाओं।'

द्वरंत तरह-तरहके हुस्वादु भोजन बनाये जाने लगे । भोजन बननेपर ठाङ्करजीका भीग लगाकर सबने इटकर भोजन किया तथा अञ्चेत बच्च पहिने । सजकर एवं बच्चाभूषण धारण करके सभी एक लाहनमें बरावर-यरावर खड़े हो गये । सभीमें अपूर्व उत्साह स्थात था । पं विद्यारीलालखीका समस्त परिवार गो-रक्षार्थ, धर्म-रक्षार्थ प्राणोंपर खेलकर सीचे गोलोक-धाम जानेके लिये। शीधातिसीध मृत्युका आलिक्नन करनेके लिये व्याकुल हो रहा था ।

सभीको एक छाइतमें खड़ा करके पं विद्यारी छाउनीन कहा— 'आज हमें हिंदू वे मुसल्मान वताने और अपनी पूच्या गो-माताका मांस खानेको बाध्य किया जा रहा है। हमें धमकी दो सभी है कि यदि हम गोमांस खाकर मुसल्मान न बमेंगे तो सभीको भौतके घाट उतार दिया जायगा। हम खमी अपने माणिय सनातन-धमेंकी रक्षाके छिये गी-माताकी रछाके लिये हैंसते-हेंसते बिटदान होना चाहते हैं।' सबने श्रीमनवत्सरण किया और पं० विहारीलालजीने अपनी बंदूक उठाकर धाँव ! धाँव !! करके अपनी धर्म-पत्नी, पुत्रियों, वन्धु-वान्धवों तथा अन्य सभीको गोळीखे उड़ा दिया ! किसीके मुखसे उफ्तक न निकली—हँसते हुए, मुस्कराते हुए गो-स्थार्थ, धर्म-रक्षार्थ चलिदान हो गये ! घर लाशोंके देरते भर गया !

अब पं विद्यारीलाल एवं उनके भाई दो व्यक्ति ही जीवित थे। दोनोंमें आपसमें संघर्ष हुआ कि प्पहले आप सुरो गोली मारें; दूसरेने कहा नहीं', व्यहले आप सुरो गोलीका निशाना बनायें।' अन्तमें दोनोंने अपने-अपने हाथोंमें चंदूब थामकर आमने-सामने खड़े होकर एक-दूसरेपर गोली दाग दी। पूरा परिवार ही धर्मकी रक्षाके लिये बल्दिन हो गया!

ग्रामके अन्य हिंदुओंने जब पंजिन्नहारीलालजीके परिवारके इस महान् बळिदानको देखा तो उनका भी खून खौठ उठा । वे भी धर्मपर प्राण देनेको मचल उठे । सुसदमान धरारतियोंके आनेसे पूर्व ही हिंदुओंने जलकर, कुओंमें क्दकर एवं मकानकी छससे छलाँग लगाकर प्राण दे दिये। किंतु गोमांसका स्पर्शतक न किया !

सुसस्मानीकी मीड़ने जब कुछ समय पश्चात् पुनः ग्राम टक्टराममें प्रवेश किया। तब उन्होंने प्रामकी गर्ली गर्ली हिंदू बीरोंकी छाशें पड़ी देखीं । पंज विहारीकाळके मकानमें घुसने-पर लाशोंका देर देखकर हो गुंडे दाँसी तले श्रांगुली दवा उठें ।

सदाचार-धर्म

⋒⋞⋻⋖⋿⋒⋿⋗⋵⋫⋪⋄

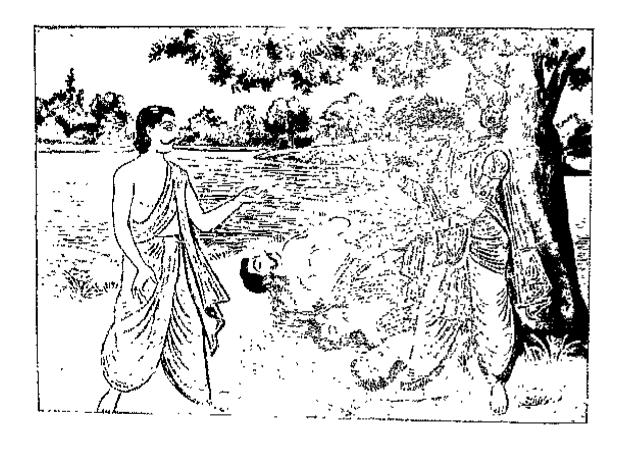
आचाराञ्चभते ह्यायुराचाराञ्चभते श्रियस् । आचारात् कीर्तिमार्गोति पुरुषः श्रेत्य चेह् च ॥ हुराचारो हि पुरुषो नेहायुर्विन्दते सहत् । त्रसन्ति यसाद् भूशानि तथा परिभवन्ति च ॥ तसात् दुर्वोदिहाश्वारं पदीच्छेद् भूतिमात्मनः । अपि पापवारीस्था आधारो हम्स्यकक्षणम् ॥ आचारकक्षणो धर्मः सन्तन्नारिज्ञकक्षणाः । साधूनां च यथाष्ट्रचमेतवाचारलक्षणस् ॥

(मझमारत बनुशासन० १०४ । ६...५)

सदाचारते ही मनुष्यको आयु प्राप्त होती है, सदाचारते ही वह सम्पत्ति पाता है तथा सदाचारते ही इहलोक और परलोकमें भी कीर्तिकी प्राप्ति होती है। तुराचारी मनुष्य, जिससे स्य प्राणी ढरते हैं और तिरस्कृत होते हैं, इस संसारमें ही क्षायु नहीं पाता । अतः यदि मनुष्य क्षपना कल्याण चाहता है तो उसे इस जगत्में सदाचारका पालन करना चाहिये । पापयोगि मनुष्य भी यदि सदाचारका पालन करे तो यह उसके तन-मनके युरे संस्कार्राको दक्ष देता है । सदाचार ही धर्मका लक्षण है ।

भ्रातृधर्म--श्रीराम और भरत

भ्रातृ-धर्मके आदर्श

(१) त्यागमूर्ति श्रीभरतजी

आगें होइ जेहि सुरपित होई। अराव सिंपासन आसन देई॥
——यह महाराज दशरथका प्रभाव कहा गया है। अयोध्याके चक्रवर्ती समाद्का वह सिंहासन भरतके हिये मुलम था।
श्रीराम बनमें चले गये, महाराज दशरथने उनके वियोगमें
देहको त्याग दिया। अयोध्या सूनी हो गयी। जब राज्यपरिषद्
एकज हुई, तब किसीको इसके अतिरिक्त कोई मार्ग ही नहीं
सहाता था कि भरत शासनाधीश वनें। सत्यप्रतिश्च श्रीराम
चौदह वर्षसे पूर्व बनसे लीट नहीं सकते और न हक्सण या
जनकर्नान्द्रनीके लीटनेकी सम्मावना है। अयोध्याका सिंहासन
रिक्त चो रहना नहीं चाहिये। मन्त्रियोंने, प्रजाके प्रमुख
लोगोंने, गुरु वशिष्ठने तथा माता कौसस्यातकने आग्रह किया
कि भरतको सिंहासन स्वीकार कर लेना चाहिये। कमन्ते-कम
चौदह वर्ष तो स्वस्य वे राज्य करें।

सौंपेबु राजु राम के आएँ। सेवा करेबु सनेह सुहाएँ॥ लेकिन भरतजीका उत्तर बहुत स्पष्ट है—

हित हमार सियपति सेवकाई । सो इरि कीन्ह मातु कुटिकाई ॥ सोक समाजु राजु केहि केहें । कखन राम सिय निनु पद देखें ॥

जिस राज्यकी स्पृष्टा सुरपितको भी हो। वह दुकराया फिर रहा था। भरत बनको चले और चले भी मंगे पैर। पैदल। उनसे जब रथपर बैठनेको कहा गया। तब वे बोले— राम प्यादेहि पायँ सिचाप। हम कहँ स्थ मन बाजि बनाए॥ सिर भर जाउँ उचित अस मीरा। सब तें सेवक धर्म कठोरा॥

श्रीराम वैदल गये इस पथमें और मेरे लिये स्थ, हाथी, धोड़े १ अरे | मुझे तो सिरके वल चलकर जाना चाहिये। क्योंकि में उनका सेवक हूँ |

श्रीरामको छौटना नहीं थाः वे छौटनेके लिये तो वन गये नहीं येः किंद्र भरतको संतुष्ट करके ही उन्हेंनि छौटाया। श्रीरामका वत रहा तो भरतको प्रेम भी सम्पूर्ण धम्मानित हुआ ! भरत छौटे श्रीरामकी चरण-पाहुका छेकर । राज्यका कार्य वे करेंगे तो केवल प्रतिनिधिके रूपमें और वह भी राजमझनमें रहकर नहीं । अप्रज वनमें पर्णकुटीमें रहता है तो अनुजने भी नन्दिग्रामगें पर्णकुटी बनावी श्रीर— महि खनि कुस साथरी सँवारी। ''''' राभ रुखन सिंग कानन नसहीं । भरत भनन वसि तप तन कसहीं॥

श्रीसम षंद-मूळ-फलका आहार करते होंगे; किंतु भरतने तो चौदह वर्ष सोमूश-थावक-वत किया । अर्थात् यव गायको खिळाया ! वह गोवरमें निकला तो धोकर, खच्छ करके गोमूलमें पकाया गया और दिन-रातमें एक वार उसका आहार किया गया । यह तप भी कोई क्षेत्र मानकर नहीं किया गया ।

(२) धर्मराज सुधिष्टिर

यनवासका समय व्यतीत करते हुए पाण्डय दैतवनमें पहुँचे थे। एक दिन उन्हें बहुत प्यास छगी। युधिष्ठिने वृक्षपर चढ़कर देखा। दूर एक स्थानपर हरियाछी और जलपत्ती दिखायी पड़े। वहाँ जलका अनुमान करके उन्होंने नकुलको जल लाने मेजा। वहाँ स्वच्छ जलते पूर्ण सरीवर था। छेकिन मकुल सरीवरके तटपर पहुँचे ही थे कि सन्हें सुनायी पड़ा—ंइस सरीवरसर मेरा अधिकार है। इसका जल पीनेका सहस्य मत करो। मेरे प्रश्लोका उत्तर देकर तब जल पीना।

एक यक्ष चगुलेके रूपमें बृक्षपर बैठा यह वात कह रहा था। नकुछ बहुत प्यांचे थे। उन्होंने यक्षकी धातपर भ्यान नहीं दिया। किंद्र सरोवरका जल सुखसे बमाते ही वे निष्प्राण होकर गिर पढ़ें।

बहुत देर हो गयी; नकुछ नहीं छीटे तो युधिप्टिरने सहदेवको मेजा । उनके साथ भी नकुछ-जैसी ही घटना हुई । इसी कमरे अर्जुन तथा भीम यये और उन दोनोंकी भी नकुछ-जैसी ही दशा हुई ।

जल छाने गये कोई भाई भी जब लोटे नहीं, तब बहुत धके होनेपर भी युषिष्टिर स्वयं वहाँ गये ! वहाँ अपने भाइयोंको मृत देखकर वे बहुत व्याकुछ हुए । शोक चाहे जितना हो, प्यासते व्याकुछ प्राणींको मृत तो करना ही था ! वे जल पीने बढ़े तो यक्षकी वही बात उन्हें भी सुनायी पड़ी । युधिद्धिर खड़े हो गये। उन्होंने कहा—'सरोबरके करूपर तुम्हारा यदि अधिकार है तो ठीक हैं। दूसरेके स्यत्यकी यस्तु में छेता नहीं चाहता। तुम प्रदन करों। अपनी दुद्धिके अनुसार में उत्तर देनेका प्रयत्न करूँगा।'

यक्ष प्रश्न करता गया। युधिष्ठिरने उसके प्रश्नोंका उचित उत्तर दिया। अन्तमें वह योख्य—"तुमने मेरे प्रश्नोंका क्षा ठीक-ठीक उत्तर दिया है; अतः तुम जल पी एकते हैं। और अपने भाइयोमेंसे जिस एकको चाहो, यह जीवित हो जाश्या।"

•आप मेरे छोटे माई नकुलको जीवित कर दें।' युधिष्ठिरने कहा ! वहे आश्चर्यभरे स्वरमें घथ युधिष्ठिरनी बात सुनकर बोळा—'तुम कहीं विवेक तो नहीं खो बैठे हो ! राज्यहीन होकर तुम वनमें मटक रहे हो । यहाँ अनेक विपक्तियाँ हैं । अन्तमें प्रयल शत्रुऔते तुम्हें युद्ध करना है । नकुल तुम्हारी क्या सहायता करेगा ! वनमें जो सहायक हो सके और शत्रुऑका मान-मईन कर सके, ऐसे महापराक्रमी

माई भीमछेन अथवा दिव्याखींके पारगत अर्जुनको छोड़कर नकुलको क्यों जीवित करना चाहते हो !?

सुधिष्ठिर वेळि—'यदा ! धनवासका दुःख या एज्य तो प्रारम्भ्यें मिलता है। में भीगकी चिन्ता करके धर्मका त्याग स्वां करूँ ! जो धर्मकी रक्षा करता है। धर्म स्वयं उसकी रक्षा कर लेता है। मेरे दो माताएँ हैं। उनमें कुन्तीका पुष्ठ में जीवित हूँ । में चाहता हूँ कि मेरी दूसरी माता माद्रीका वंश नष्ट न हों। उनका भी एक पुष्ठ जीवित रहे । अतः तुम नकुलको जीवनदान देकर उनको पुष्ठवती बनाओ !'

वत्स ! ग्रुम अर्थ और कामके विषयमें भी धर्मनिष्ठ हो। अतः तुम्हारे चारों भाई जीवित हों !' यक्ष खाक्षात् धर्मके रूपमें प्रकट होकर वोला ! भी ती तुम्हारा पिता धर्म हूँ । तुम्हारी धर्मनिष्ठाकी परीक्षा होने आया था ।'

युधिष्ठिरके चारों भाई ऐसे उठ वैठे, जैसे निद्राप्ते जागे हों। —-इ०

पुरोहित-धर्मके आदर्श

महाराणा प्रताप अपने छोटे साई शक्तिंहके साथ आखेटको निकले थे। विजयादशमीका पर्य था और इस दिन आखेट करना सजपृत शुभ मानते थे। संयोगवश दोनो भाइर्गेकी दृष्टि एक साथ एक मुगपर पड़ी। दोनोने याण चलाया। मृग तो भर गयाः किंतु दोनों भाइयोमें विवाद छिड़ यथा कि मृग किसके शणके मरा। दोनो उसे अपना आखेट बेतलाने लगे। बात बढ़ती गयी और इतनी बढ़ी कि दोनोंने तलकार सीच ली।

राजपुरोहित साथ आये थे । उन्होंने दोनीकी उमझानेका प्रयस्त किया। लेकिन राणाप्रताप छोटे माईके स्नेइकी कीधमें भूल गये थे और कोधके आवेशमें शक्तिह बड़े भाईकी अखा-सम्मान देनेकी प्रस्तुत नहीं थे। राजपुरोहितकी शपथका भी उनपर कोई प्रभाव नहीं पड़ा।

भीने इस भूमिमें जन्म लिया और राजकुलके अझसे पटा । धनमानकी विपत्तिसे स्था करना पुरोहितका मुख्य धर्मे है। में नहीं देख तकता कि मेरे यममान परस्पर कट मरे । गजपुरोहित दोनींके मध्यमें कटार लेकर खड़े हो गये— आज जब विध्वमीं इस मातुभूमिकी रींदनेका अवसर देख रहे हैं, रक्षाका जिनपर दायित्व है,

उनके किर क्रोधका पिशान नट् गया । इसे यदि रक्त पीक्षर ही शान्त होना है तो यह सुझ बासणका रक्तपान करे !'

ब्राह्मणने कटार अपनी छातीमें मार छी । उनका घरीर भूमियर किर पड़ा। दोनों भाइयोंने मसक झुका किया। —स०

----₽€}∙Œ₿₽₽**∙₽**⊕•---

धर्म और मल्लविद्या

भारतीय विचार-परम्पराके अनुसार मानव-जीवनकी सार्थकता पुरुषार्थ-चतुष्टयकी सिद्धिमें मानी गयी है। थे चार पुरुषार्थ धर्मः अर्थः, काम और मोक्ष हैं। इनकी श्वक्षका इस प्रकार बनी है कि प्रथम पुरुषार्यके हारा दूसरेकी तथा प्रथम और द्वितीयके द्वारा तीसरेकी सिद्धि मानी यसी है। मोक्षकी सिद्धि धर्मातुमोदित अर्थ तथा धर्मार्थसे सम्पादित कामके द्वारा सम्भव है । इसकिये सर्वप्रथम धर्मकी सिद्धि अत्यावश्यक है । इस प्रचयार्थकी सिद्धिके लिये जितने भी आवस्त्रक साधन या अङ्ग हैं। उनमें मानवफे शरीरकी आहा साधन माना गया है—शरीरमाणं सञ्ज धर्मसाधनस् । अतएव उसे सुदृढ़ एवं कार्यक्षम रखना धर्मसाधनका भीगणेश है । इमारा वह शरीर एकादश इन्द्रियोंसे युक्त है— पञ्च कर्मेन्द्रियाँ, पञ्च शानेद्रियाँ तथा मन । मन एवं शानेन्द्रियेंकि संवर्धनके लिये अन्यान्य बाखोंका निर्माण हुआः पर कर्मेन्द्रियों के विकास एवं धर्मनके लिये व्यायाम-शास्त्र बना । भारतीय पद्धतिके अनुसार कोई मी विद्या शास्त्रका रूप तभी छेती है। जब वह शुति-स्मृति एवं सदानारके अनुरूप हो । व्यायास-शास्त्र भी इसके लिये अपबाद नहीं है । उसकी भी विशिष्ट धर्म-परम्पराएँ एवं मान्यताएँ हैं। साधारण मान्यताओंके अतिरिक्त व्यायाम-शास्त्रके विशिष्ट अङ्गोंकी— यया सहस्रविद्याः मृगयाः, जलकीषुः, अश्वविद्याः गजविद्याः शस्त्रविद्या आदिकी भी अपनी खतन्त्र मान्यताएँ एवं धर्म हैं । भारतीय ग्रन्थोंमें इनका विवेचन किसी एक स्थानपर तो नहीं, परंतु प्रसङ्गानुसार विभिन्न खानीपर अद्भित है, जिनका **एंक्लन उपयोगी होगा। प्रस्तुत छेखमें हम केवल म**हर विद्याकी धार्मिक भान्यसाओंका विचार करेंगे।

आचार्य और देवता

प्रथम व्यायाम-सास्त्रके, जिसका एक प्रधान अझ मस्त्रियद्या है---देवता और आन्वार्योका विचार करें । यह विद्या कई आचार्योद्वारा पत्स्त्रवित हुई, क्रिनमें अवस्त्यः विद्या, विश्वामित्रः, जाम्ब्रवादः, द्वोणः, कृपः, परश्चराम

आदिकी राजना मुख्यतासे की जाती है। असुरोमें इस विद्याके मुख्य आन्तार्य छुक्त थे। मस्लपुराणके अनुसार मल्लविद्याका उपदेश सर्वप्रथम अक्षानि नारदको किया था (सल्लपुराण १।४)। इस शास्त्रके प्रमुख देवताओं में सूचे और इनुमान तो हैं हो। इसके खितिरक इस सम्बन्धमें अन्य देशताओंके भी उच्छेख मिळते हैं ! कुर्मपुराणके अनुसार ब्यायामनिधाके देवता वायु हैं (क्में उत्तरा॰ २०--२३) । यहाँ वतलाया गया है कि बायुकी प्रसन्न फरनेसे बलको प्राप्ति होती है। कदाचित् परवर्ती कारूमें वायुपुत्र हुनुमान् और ज्यामामका स्थिर सम्बन्ध इसीकिये स्थापित हुआ । बायुका बलसे सम्बन्ध आयुर्वेदसे भी अनुभोदित है । पहलबानोंके एक आराध्यदेव यक्ष पूर्वांभद्र सी थे। चम्पा नगरीमें नटः वाजीगरः विद्षत्रक आदि लोग वहाँके मन्दिरमें इस यक्षका पूजन पुष्प, घूप-दीप आदिसे किया करते ये (श्रानन्द कुमारखामीः यक्षः भाग १ः ५० २०)। दक्षिणकी मान्यताके अनुसार मल्लोंके प्रथम पूलनीय भगवान् श्रीकृष्ण थे । महाराज सोमेश्वर चाछ्रक्यके द्वारा निर्मित म्मानसीह्यासः नामक प्रत्थके म्मछ्विनोदः नामक प्रकरणमे ऋतलाया गया है कि एक्सपूरिः वा असाहेमें आग्नेथ दिशासी और श्रीकृष्णमण्डप ननामा जाय (मानसोल्डासः अध्याय ५ विश्वति ४, ९७०) । पहरूवान भी अक्षत और दूर्वाङ्करोंको हाथमें लेकर प्रयेश करते ही प्रथम श्रीकृष्णको नमस्कार फरते थे (बही ९८२)। इस तथ्यका विस्तृत उल्लेख मल्लपुराण नामक प्रत्यमें भी मिलता है। यह एक प्राचीन ग्रन्थ है; जो अभी हालमें ही प्रकाशित हुआ है। इसके अनुसार देवालय ग्राम (वर्तमान देखमाल, गुजरातमें मोढेराके निकट) में मधुराते द्वारकाकी ओर जानेवाले श्रीकृष्णद्वारा सोमेश्वर नामक ब्राह्मणको यह पुराण सुनाय। गया था | इस अन्धमें मल्खेक आराध्य 'सर्वकासमद' श्रीफूल्यका जो रूप बतलाया गया है, उस ध्यानमें यापी ओर हरि, दाहिनी ओर शिव, नामिमें ब्रह्मा तथा हाथोंने माताओंका निवास कहा सथा है (मल्ड॰ ६-६५) । इन्हें 'नारायण' नागते भी पुकारा गया है (यही १४-५६) । सहस्रविद्यार श्रीकृष्णका सम्बन्ध कुछ प्राचीन सूर्वियोंते भी सिक्ष होता है । मधुराकी कुपाणकालीन कलामें भारधम (weight-lifting) के कुछ ऐसे साधन मिले हैं, जिनपर श्रीकृष्णकी लीलाएँ यथा केशिवध अद्भित हैं (नी०पु॰ जोशी। मधुराकी सूर्विकला, पलक ६४० पुरातस्त्र-संग्रहाल्य मधुराकी सूर्विकला ५८-४४७४) ।

श्रीकृष्णके अतिरिक्त सुदर्शन (मस्त्र० ६-३२), इलधर तथा वास्त्रिक (वही ६-३७), वर्ष्ट्रोधरा (वही ६-४२) मी मस्त्रोंके लिये सदा वन्द्रनीय थे । मस्त्रोंकी कुलदेवीका नाम लिग्वज्ञा यतलाया गया है—मस्त्रामां लिग्वजा शक्तिः । मस्त्रपुराणके अनुसार लिग्वजा योगमायाका स्वस्म है । श्रीकृष्णने सेमिश्वरको एक लिग्वजीयके बुक्षपर इस सिंह्याहिनी चतुर्मुता देवीके दर्शन कराये थे (मस्त्र० १८-३३—-३६)। इसका सारण, पूजन आदि विजय देनेवाला साना गया है ।

इस प्रकार आन्वार्य तथा देवताओंकी उपस्थितियें सस्तिविद्याका धार्मिक स्वरूप निखरने लगता है। इस शास्त्रका अध्ययन प्रारम्भ करनेके लिये भी धार्मिक वन्धन हैं। यौद्ध प्रन्थ दिन्यावदानके अनुसार चिकिस्ताः यात्राः दानः अध्ययनः दिस्य एवं व्यायामके लिये पञ्चमी तिथि शेष्ठ मानी गयी है (दिन्याः ३३, धाईलकणिवदानः, पृः ४२१)। आज भी नागपञ्चमीके दिन मस्लिके उत्सव होते खते हैं। अन्य शास्त्रोंके समान इस शास्त्रके अवश्याव या खुडियोंको विधियों मी निश्चित हैं। मस्लपुराणके अनुसार सम्प्रमीः चतुर्वशीः दर्श (अमायस्था) अध्यातिथिः सूतकः महान्दमीः प्रतिपक्ष या कन्यागतः अक्षयनवयी एवं चन्द्र और सूर्यके प्रहण—मस्ल्यास्त्रके लिये अनन्धायकी तिथियों हैं (मस्लः ९-२९-३०)।

मल्लोंके धर्म और आचार---

महलेंके धर्मका जितना सुन्दर निवेचन महाभारतके खिलपर्वे 'हरिइंडा' में मिलता है, उतना कदाचित् अन्यत्र सुरुभ नहीं है। विवेचमकती हैं श्रीकृष्ण तथा समामें उपस्थित दृद्ध यादय । ये महरूधर्म निम्नाद्धित हैं (हरिवंश गीतावेस सं विष्णुक, २०।१२—२०);—

(१) रहास्तरुमें भुजाओंके अतिरिक्त किसी अस्य करू या अस्त्रका प्रयोग नहीं होना चाहिये ! (२) दोनों पहलकार्गीका जोड़ निश्चित करनेके लिये सथा नियुद्धके नियमीका पालन करानेके लिये प्राध्यक्ष' अथवा प्राश्चिक' होने चाहिये | इन अधिकारियोंको मस्ल-प्रराणमें 'महिकार' कहा गया है |

(सल्प०६।४९।५२)

- (३) दोनों पहलवानीका क्रिया और वत्यें सवान होना आवस्पक है।
- (४) जो पहरखान सङ्ते समय जिस मार्ग या दाँव-पेंचका अनुसरण करता था। उसका प्रतिस्पर्धी भी उसी मार्गको अपनाता था।
- (५) एक समय एक पहलवानके साथ एकाधिक मल्ल नहीं भिड़ सफते थे।
- (६) विद्वान् प्रवन्धकोंके लिये यह श्रावस्यक था कि वे योद्धाश्चीके लिये जल्ड तथा करीप या गोवस्का चूर्ण प्रस्तुत कर सदैव उनका सत्कार करें।
- (७) मसिंहरद्वीको गिरा देनेके उपरान्त जेता मल्लको उसके साथ और कुछ भी करना अनुचित था।
- (८) प्रत्येक पर्राज्यानका कर्तस्य था कि चह बाहुयुद्ध-के नियमीका उछाङ्कम करके अपनी परम्पराको कलद्वित न करे।
- (९) मर्लोंके निर्मित आचारके अनुसार गोत्ररके चूर्षको उद्यनके समान श्रीरमें मद्यना, कलका उपयोग तथा गैरूके रंगका छेपन करना रक्षसंख्के धर्म से ।
- (१०) वंधमः स्थिरताः और्यः स्थायामः सल्लिया तथा वल--रङ्गतिद्विके छः साधन हैं।
- (११) नियुद्ध या कुदतीमें महलका प्राणहरण करना महलमार्गकी फलद्वित करना है। युद्धमार्गमें शत्रको विद्योर्ण कर देना सिद्धिका छोतक है, परंतु बाहुयुद्धमें प्रतिमहलको सिरा देनेमें ही सिद्धि है।

यधित यह सिद्धान्त अर्थतः भाग्य रहा होगा और मस्त-पुराण भी उसका इसी रूपमें उद्योग करता है (मस्त-१५ । २२-२३)ः तथापि अन्यान्य उदाहरणींसे स्पष्ट होता है कि उक्त निवम कदान्तित् सर्वभान्य नहीं रहा । श्रीकृष्णने स्वयं ही इसका सकारण उस्टाइन किया था । क्सकी समामें दिये हुए अपने भागणमें उन्होंने उन कारणोंकी भी स्पष्ट किया है । ऐसे ही एक युद्धमें भीसने विराट नगरीमें प्रसिद्ध मल्ल जीमूतको भार डाला था ! भीमने कुश्तीमें ही जससंघके प्राण लिये थे । वादमें भी यही परम्परा चलती रही !

(१२) चलखुद प्राणान्तिकी यात्रा है। उसमें धरा-चायी होनेबल्कि सर्ग मिलता है। परंतु मस्लमार्ग बल और दाँबर्पेचके कौरालका मार्ग है। इसमें न तो मरनेबालेको स्वर्ग है और न मारनेबालेको यदा।

मल्लोंके उपर्युक्त धर्मोंके अतिरिक्त कुछ अन्य आचारीं-की चर्चा महाभारतमें भीम-जरातंध-युद्धके अवसरपर मिल्ली है । जैसे----

- (१) निम्नुब्-कर्म या कुरतीके प्रारम्भमें सर्वध्रथम धिकर्मादि माङ्गलिक आचार किये जाते थे । भीम-करावंधवाले प्रकरणमें ये आचार कमदाः श्रीकृष्ण और करावंधके पुरोष्टितद्वारा सम्पन्न किये गये थे (महाभारत समा० २३ । ५ । ९)।
- (२) बाहुबुद्धके प्रारम्भमें दोनों सल्ल एक दूसरेखे हाय मिळाते और पैर छूते थे (महाभारतः समा० २३।११)।

मल्लपुराणमें भी स्थान-स्थानपर मल्लोंके विविध आचारी-की चर्चा है₃ जिनमें मुख्य निम्माङ्कित हैं—

- (१) दैनिक व्यायाम आरम्म करनेके पूर्व भूमि---व्यानामभूमिको बन्दन करना आवस्त्रक है (मल्ट॰ ६। २५)। इसे भूमिवस्दन' कहते थे।
- (२) श्रायामके समय वाक बुदा अंधा वहरा। किलाइ। क्रोधी, रोगी। पिश्चन या उन्स्तः अनुत या असत्यवादी। पालण्डी: मक्त वकसक करमेथाका धूर्तः आर्तः कोदी। क्रजीः घोरः चाण्डाकः माविक या जादूगर तथा क्रियाँ—इनले प्रत्येक पहल्वान अपनेको वचाये। तथा हि वह उस समय उन्हांस्यः साँसी। क्रीकः आपसी विवादः सेना सथा किसी दूरवालेको पुकारना—इनसे भी बचा रहे (मस्त्र० ६। २६-२७)।
- (३) खाँसी तथा दमेका रोगीः भूला या हुरंत ही मोलन किया हुआः हुर्बलः असमर्थः स्थ्यसिकः चिन्ताहुरः असमर्थः स्थापिकः सिरका रोगीः अजीविते पीड़ितः मस्पीड़ित या मतवालाः सिरका रोगीः भ्रान्त आदि प्रकारके लोगोंको मस्ल-कर्म नहीं करना चाहिये (मस्ल० ८। २५-२६)।

इस प्रकार मर्लोके मोजन, स्त्री-समागर, भैषल्य आदिके विषय भी मरलपुराणमें चर्चित हैं; पर वहाँ इस उन्हें विस्तारभवरे छोड़ देते हैं।

धर्म और मस्टिविधाका विचार करते समय मर्स्टोकी सामानिक श्रितिका भी विचार करना होगा। वर्ष्णपातनाके ल्यि मस्टबिद्याका अभ्यास तथा जीविकोपार्जनके छिये उसका उपयोग दो भिन्न वस्तुएँ मानी जाती थीं । वलोपासनाके लिये मल्डविद्याका अध्ययन समी लोग कर सकते ये और करते ये । भगवान् श्रीकृष्णः दीक्षाकस्याणके पूर्व भगवान् म्हुषभनायः तीर्थेकर महावीरके पिता महाराज सिद्धार्थः सौराष्ट्रके शासक कुमारपालः विजयनगरके पराक्रमी शासक कुष्णदेवरायः महाराष्ट्रके सई पेशवा राजा मल्लविधाके मान्य ज्ञाता ये (नी० पु० जोशीः भारतके कुछ प्रमुख महापुक्पीं-की व्यायामसाधनाः त्रिरथगाः फरवरी १९६० पू० १२९-१३२) । जीविकीपार्जनके स्थि सस्कविद्याका प्रश्रय स्टेने-बार्लोकी बात दूसरी थी । मल्ळपुराणके अहुसार ब्राह्मणेंकी ही एक शाखाने यह कार्य अफनाया था। जो बादमें पतित उद्भोषित कर दी गयी (खाँडेसरा; ज्येष्टोमल्ड शाती अने मल्ळपुराणः ५० २)। स्कन्दपुराणकी यही मान्यता है (स्कन्द० ३, ब्रह्माण्ड ३९, २८७) कि ये ब्राह्मण कलियुग-में शुद्धोंके अन्तर्गत माने जाएँगे। धर्मशाक्षियोंने भी इसे खीकार किया है । मल्लोंकी एक खतन्त्र जाति ही मानी गयी है, जो सदैव नटः जल्लः बाजीगर आदिके साथ ही धुद्रोंमें निमायी गयी है (यनु० १०-२२) काणे पा० चा०। History of Dharmashastra, खण्ड १, प्र० ८२, ९०)। कमी-कभी मरुटोंकी नियुक्ति अपराधियोंकी शारीरिक दण्ड देनेके लिये की जाती थी (जैन महापुराण) ४६, २९३), जो उनके निम्नस्तरीय होनेकी और संकेत करती है ।

इस प्रकार मर्ल्जोका सामाजिक स्तर निम्न होनेका परिणाम यह निकला कि योनै:-योनै: मर्ल्जनिया भी कहीं-कहीं हैय हिंदि देखी जाने लगी । परंतु उपर्युक्त विवेचनते यह सुसाह हो जाता है कि इस विद्याकी उपादेयताको देखकर प्राचीन कालते ही उसे धार्मिक बन्धमाँते एक सुसैस्कृत धारतका स्वल्प दिया गया । यही नहीं, उस विद्याते सम्बन्धित एक छोटे-से पुराणकी भी रचना हुई ।

^{र्}थर्म और खान-पान

(लेखक---श्रीरामचन्द्रजी ज्याध्याय 'आर्य मुसाफिर')

धर्म और खान-पान-इस विषयपर विचार करनेसे पूर्व हमें यह जातना आवश्यक है कि धर्म? शब्दका क्या अर्थ है। यदि इसे इस जान छें तो धर्म हमें क्या खाना, कैसा खाना अथवा किस प्रकारका खानपान करना चाहिये—इन सब प्रक्तोंका यथार्थ शान कराता है। अस्तु,

धून धारणपोक्षणयो: इस धातुले मन् प्रत्य करके 'धर्म' शब्द बनता है। जिसका अर्थ महार्ष पाणिनिने उणादि-कोपमें 'भ्रियते सुखप्राष्ठये संस्यते स धर्मः'—अर्थात् जो सुखकी प्राप्तिके लिये धारण किया जाय या जिसका मानवके पोषणके अर्थ सेवन किया जायः वह धर्म है।

े व्याकरणशास्त्रके महास् आचार्य महर्षि पाणितिजीकी 'इस कसौटीसे हमें इस बातको समझनें-सीचनेके लिये बड़ी सरलता और सहायता मिल गयी है कि संसारमें जो कमें मनुष्य करे, उसमें सबसे पहले यह विचार कर ले कि जिन कमौंको मैं कर रहा हूँ, उनसे वस्तुतः वर्तमानमें मुझे क्या सुख प्राप्त हो रहा है और मविष्यमें क्या होगा ।

अपनी आत्मामें उस आत्म-तत्त्व प्रभुका साक्षात्कार करते हुए ऋपि कहते हैं—'वेदविहितकर्मजन्मो धर्मः, निविद्यस्तु अधर्मः' अर्थात् वेदोंमें जिन कर्मोका विधान है, वे सब धर्म हैं और निविद्य कर्म सब अधर्म हैं।

भव पाठक विचार कर सकते हैं कि जो खान-पान भर्मातुकुल है, वह यथार्थ है और जो इसके विपरीत है, वह सब निपिद्ध है। समाजशास्त्रके आदिप्रणेता महर्षि मनुने कहा है —

वेदः स्मृतिः सदाचारः स्वस्य च प्रियमात्मनः। एतचतुर्विधं श्राहुः साक्षाद् धर्मस्य स्रक्षणम्॥ (मृतु०२। १२)

थर्थात् धर्मके ये चार लक्षण हैं, जिनसे हम धर्माधर्मकी
पहिचान सकते हैं । प्रथम मानव-कृत कर्म वेदके अनुकूल
हों; दूसरे, रमृति आदि धर्म-ग्रन्थोंसे प्रतिपादित हों; तीसरे,
महापुरुपोंके आचार व्यवहारके अनुकूल हों और चीथ
हमारी अस्माके अनुकूल मी हों। यही सञ्चाधर्म है । अस्तु,

इन चारों कसीटियोंपर क्सनेसे पता चलता है कि आजके मुगमें शिक्षित कहे सानेवाले मनुष्यसमुदायने जो

मद्य मांचा महती। अंडा आदि निष्ठष्ट पदार्थीको अपने मोजनमें सम्मिटित कर लिया है। वह सर्वथा हैय है। किसी-का भी मांस हिंसा बिना किये प्राप्त नहीं हो सकता और किसी भी प्राणीको कष्ट देकर उसके प्राणींका उसके धरीरसे बियोग करके जो उदर-पोपण करना है। वह सर्वथा अधन्य कृत्य है। महान् अधर्म एवं भयानक पाप है। जिसका कीई भी प्रायश्चित्त नहीं है।

> फारसी भाषाके तत्त्वज्ञानीने कितना सुन्दर कहा है----हरके खुदराम पसन्दः दीगरामपसन्दी ।

अर्थीत् ओ इन्सान ! जो वात त् अपने लिये पसंद नहीं करता, वह दूसरोंके वास्ते भी पसंद मत कर । सात्पर्य यह कि जब मनुष्य नहीं चाहता कि मेरे कोई काँटा लगे तन उसे भी उचित है कि वह भी किसीके चाकू न भारे । यह है मनुष्यका मनुष्योचित धर्म ।

इम मनुष्यके भोजनको दो मार्गोमें बाँट सकते हैं----एक धर्मशास्त्रोक्तः दूसरा सायुर्वेद-शास्त्रोक्त ।

धर्मशास्त्र और धर्माचार्य मनुष्यको मनुष्यत्वसे ऊपर
उठाकर उसे देवता बनाकर परम पदपर पहुँचाना चाहते
हैं। अतः उनकी आहा है कि जो मोजन छल, कपट, धोखां।
चोरी, विश्वासपात आदि दुण्कमाँद्वारा उपार्जित धनते प्राष्ठ
हो, वह सर्वेणा अमस्य हैं। उसे कदापि नहीं लाना चाहिये !
क्योंकि इस प्रकारके मोजनसे उसकी आत्मशक्ति दूपित तथा
मन, चित्त, बुद्धि अत्यन्त मिलन होते हैं। जिससे निश्चित घोर
पतन होता है। मारतका धार्मिक इतिहास इस प्रकारके
उदाहरणोंसे मरा पड़ा है। साथ ही मल-मूत्र-विद्वादिके
संसर्गसे उत्पन्न पदार्थ भी ब्राह्मण, क्षत्रिय, बैद्य और सद्
श्वित्यक्त सूद्ध मीन साथे। देखिये, मनु० अ० ५ स्ट्रोक ५—
अमक्ष्याणि द्विजातीनामसेष्यप्रभवाणि च ! इसी प्रकार
'वर्जियेन्साधु मांसं च' (मनु० अ० २ स्ट्रोक १७७)।

मनुस्मृतिके उपर्युक्त द्वितीय अध्याय तथा थाज्ञवलय-स्मृतिके आचाराध्यायका इस नियमके प्रोमियोंको विशेष रूपते अध्ययन करना चाहिये ! मनुष्य अपनी शारीरिकः आत्मिकः बौद्धिक एवं मानसिक उन्नतिके हेतु क्या आहार-विहार करेः इसका विश्वद वर्णन उपर्युक्त अन्धोंमें किया गया है । खेट है कि पश्चिमी सम्यताकी चमक-दमक- में आज हम ऋषियोंकी संस्थापित कस्याणमयी शाक्षत मर्यादाओंको भूल गये हैं और भूलते जा रहे हैंं। इसीके फल्प्लरूप उत्तरोत्तर दुःखकी दृद्धि और सुखका क्षय होता जा रहा है।

अब आप थोड़ा आयुर्वेदिक दृष्टिने विचार कीनिये । आयुर्वेदका सैद्धान्तिक पक्ष है कि श्वरीरको हृष्ट-पुष्ट वनानेके लिये उत्तमः स्वच्छः पवित्र और ताजा मोजनः ताजे फल आदि खाये जायें। साथ ही उसका निपेशाधिकार यह है कि—

खिं छम्पति यद् द्रव्यं सदकारि सदुस्यते। (शर्केश्र४। २१)

अर्थात् जिन पदार्थोंने सेवनसे बुद्धिः विचार-राक्तिः मननः र राक्तिका विनास होः उन्हें भदकारी पदार्थं जानकर कदार्थः सेवन नहीं करना चाहिये ।

इससे सहज ही यह स्पष्ट हो जाता है कि वाराव, भाँगा। चरसः गाँजा आदि तथा सड़े-गले वासी पदार्थ स्वास्थ्यकें लिये अहितकर हैं । उनका सेवन सर्वया वर्जित है।

धर्मधन्य आंज्ञा देते हैं कि उत्तम ताजा ख़न्छ मोजन भी यदि अनुचित उपायोंने प्राप्त किया गया है तो वह अखाद्य हैं। क्योंकि उससे जो स्सादि कोंगे ने मनको, बुद्धिको दूषित संस्कार तथा, दूषित विचारसे युक्त कर देंगे।

प्राचीन इतिहास बताता है कि इमारे ऋषि भोजनपर बड़ी गहरी हिट रखते थे। छान्दोग्य-उपनिषद्में महर्पि उदालक महाराज अश्वपतिके भतिथि होकर उनके यहाँ भोजनसे इन्कार करते हैं।

अभिप्राय यह है कि राज्यमें चोरः जुआरीः व्यभिचारी—— एव तरहके लोग रहते हैं और राजाके यहाँ समीसे कर आदिके स्ममें पैसे आते हैं। अतहब राज्याल निकृष्ट कोटिका मोजन है और बुद्धिको विगाइनेचाल है। इसपर राजा अश्वपतिने जब विश्वास दिखाते हुए यह कहा—

. न मे स्तेमो जनपदे न फदर्यो १ मचपः। नानाहितामिनोविद्वान् न स्वेरी स्वेरिणी जुनः॥ अर्थात् मेरे समस्त राज्यमं न तो चोर हैं न जुआरी। न शराबी। न अनाहितानि। न अविद्वान् और नकोई दुराचारी ही है।प्रिर कुळटा स्त्री तो आती ही कहाँहै। भ्योर जन महण्य किया। वातपर पूरा विश्वास हो गया। तभी उन्होंने मोजन प्रहण किया।

भगवान् श्रीकृष्ण कहते हैं----

सन्द्वम्ळळवणात्सुष्णतीक्ष्णस्याचिदाहिनः । आहृत्ता राजस्त्येष्टा दुःखजोकासयप्रदाः ॥ यातयासं गतरसं पूति पर्युपितं च यस् । उच्छिटमपि चामेध्यं भोजनं तामसप्रियम् ॥

(श्रीमद्भगवद्गीता १७ । ८-९)

बहुत कड़ने, खट्टे, स्त्रणयुक्त, गरम, दीक्षे, रूखे और जड़न पैदा करनेवाले तथा परिणाममें दुःख, चिन्ता और रोगोंको उत्पन्न करनेवाले आहार राजस मनुष्यको प्रिय होते हैं। अध्यका, रसरहित, दुर्गन्धयुक्त, वासी और जुट्टा तथा अपवित्र भोजन तामस पुरुपको प्रिय होता है।

आजकल सर्वथा निषिद्ध मांस्क संहे आदिका प्रनार से।
यद ही रहा है। साथ ही उपर्युक्त दोपोंवाले,—जिनसे
हु:स्क , चिन्ता तथा रोग उत्पन्न होते तथा बदते हैं और
मन-युद्धिके तमसाच्छन्न होनेपर पतन होता है,—आहारका
प्रचार भी बहुत हो रहा है। प्याक लहसुन बिस्कुटः।
पावरोटी तथा हर किसीका बूँटन खाना तो स्वभावन्स हो।
चला है। ये सब अधर्ममय आहार हैं। इनका त्याय।
अत्याबश्यक है।

हेलका कलेवर बढ़नेके भयरे में अब यहाँ ही विभाग देते हुए क्षर्याण के पाठकोंका ध्यान वर्ल्यूर्वक आकर्षित करता हूँ कि आजके युगमें जब कि दैहिका दैविक और भौतिक तापोंसे मतुष्य-समाज अत्यन्त हुंखी है। आवश्यकता है कि हम धर्मामुक्ल आचरण करके अपने खान-पानको शुद्ध बनायें और सच्चे अथोंमें भगवान्के अमृतपुत्र बननेका यत्न करें। तभी हम उक्त त्रितांपींसे बच सकते हैं और इस मरकतुत्थ धराधामको स्वर्गाधाम बनाकर देवस्भि उद्घोषित कर सकते हैं। ओम् शम्।

शुद्ध आहार

मिला हुआ हो न्यायोपार्जित धनसे जो विशुद्ध आहार। हिंसारहितः पविश्रः शुद्ध तन-मनसे हो निर्मित अविकार॥ सादाःसात्विकः,युक्तः स्वास्थ्यकर होःजिससेः न पढे़ व्ययभार। प्रभुको अर्पिश भोजनः, करता उदय हृदयमे शुद्ध विचार॥

√पतिधर्म

(हेप्त्यं---श्रीमहेप्द्रप्रतापनी पाठक)

. धर्म हमें गुद्ध एवं पवित्र जीवन वितानेका मार्ग वतलाता है। धार्मिक भावना हमें सुख-आन्ति तथा आनन्दमय जीवन आत कराती है। धर्मका आधार है— र्द्धरपर विश्वास। असमें ईश्वर है। अतः सबकी सेवा तथा सबसे प्रेम करना चाहिये। धितधर्म भी एक आवश्यक धर्म है। पितकी परिभाण क्या है ? मनुष्य पित कय जनता है ? ब्राह्मचर्याश्रमके बाद ग्रह्थ-आश्रमके प्रवेश करना अर्थात् शास्त्रीय विवाहमें किसी एक कन्याका पाणिग्रहण करना उस छड़कीका पित वनना है। मॉगमें छाछ सिन्दूर भरते ही मनुष्य उसके जीवनकी छाड़ीकी एक्षाका जिम्मेवार बनकर पितका पर ग्रहण करना है। अब कर्तव्य धर्मभावनासे प्रेरित होकर हमारे पनमें बसता है। तथ हम अपने कपर नैतिक एवं आरिमक उत्तरव्यक्तिका अनुभव करने कपरे हैं।

पति-पत्नीका धर्म

भारतीय संस्कृति अध्यातमपर आधारित है ! इसी कारण हम परिणाममें जीवनका सचा सुख प्राप्त कर पाते हैं । जहाँ जिकालक ऋषि-मुनियाँने पत्नीके लिये पातिकत्यधर्मका आदेश दिया है। वहाँ पतिके लिये पत्नीव्रतका बढ़ा महत्त्व बताया है । स्त्री-पुरुषमें लिख-भेदके साथ ही शारीरिक एवं मानसिक विभिन्नताएँ मी हैं । सब वातों में दोनोंकी समानता नहीं की जा सकती । स्त्री-पुरुष दोनों मिलकर ही पूर्ण बनते हैं । स्त्री आज व्यर्थ ही समानाधिकारका दावा करती है । स्त्रीका कर्तव्य खेव धर-परिवार है एवं पुरुषका वाहरी दुनियामें है ।

पतिके कर्तव्य

पर दोनों वास्तवमें हैं एक ही स्वस्मके दो पूरक तत्व । पति-पत्नी दोनों धर्ममय जीवन वितासे हुए एक दूधरेके लिये त्यान करके हित करते हैं और एक दूसरेको भगवत्याप्तिके मार्गपर अवसर होनेमें सहयोग---सहायता देते हैं। वही धर्म है।

पतिके लिये सबसे बद्दा कर्तव्य है—बचपनते विवाहतक पूर्णरूपते यौन-पवित्रतासे रहना । इर आदमी चाहता है कि मेरी पत्नी शुद्ध एवं पनित्र चरित्रकी हो। तब स्वयं उसका कर्तव्य है कि यह भी उसे एक सचरित्र पतिके रूपमें भिले । क्या बोई आदमी ऐसी लड़कीसे दिवाह करना चाहिया। जिसकी पवित्रता तए हो चुकी है ! नहीं, कभी नहीं । इसका अर्थ हुआ कि आप उसकी चारित्रिक शुद्धता केंची चाहते हैं । तो पिर आपसे भी वह आशा रखती है कि (आप भी परम पवित्र-चरित्र) सुप्रसन्ना स्वस्य एवं कुरास्तासे जीवन चर्सानेमें स्थम हों । योन-हुर्वस्ता रहते विवाह करनेसे पति-पत्नीका धर्म विगइता है । विद्यार पवित्रा स्वस्य एवं प्रसन्न स्थितिमें ही होना चाहिये ।

पत्नी विवाह होते ही आपके प्रति आत्मक्षमर्पण कर देती है अपने जीवनका । यह आपकी प्रियतमा हदसेश्वरी यतती है। आयके वर्धीकी समनामयी माँ वनती है। आपकी श्रीर आपके परिवारकी सेविका तो होती ही है। साथ-साथ आपकी सबी जीवग-सङ्गिनी भी बनती है। यह अपने स्नेहपूर्ण माता-पिता तथा परिवारका परित्यागकरके आपके प्रत्येक मुस्त-तुःखमें बधार्थरूपसे हिस्सा वॅटान आती है । इसलिये पत्नीकी सुरला, इमे सुख तथा भरपूर प्रेम देनेकी विम्पेवारी आपरर है । अपने माता-पिता एवं परिवारके अन्य सदस्योते उसे (सोह दिलानेमें आप यहें महायक वन छहते 🖔 । यदि पनीमें कोई दुर्गुण है तो उसे कड़ार्ट, आवात या आलोचनात्मक हंगरे न स्थारकर प्रेमरे पहले उसकी प्रशंका करके; तर्कन्तर सवा अवगुण विनम्न तथा सहातुभृतिकी मापार्मे बनवाकर सुधारा आ सकता है । इसीके माथ आपको चाहिये कि आप उसे अन्हे विचारोंके वातावरणमें रक्षें तथा स्वस्त एवं प्रसन्ध बनायें ।

पत्नीकी उचित आवश्यकताओंका ख्याल रखना। यथा-साम्य उनकी पृति रसना एवं उसकी रुचिका आहर करना सीखिये । उसके मनोभायोंको उठाइये। अपने कार्योमें उसका द्याय छीजिये ताकि उसके अंदर अगमेको हीन माननेकी भावना न यह जाय । उसके माता-पिता। भाई-यहिन एवं अन्य राज्य निभ्योंसे मधुर सम्यन्य जनाये रिविधे । अपनी येमपूर्ण आरमीयताके रससे उसके इदयको सरायोर किये रिहेये । यो करनेपर आप रोनोंका विश्वद प्रेम तथा आदिमक मुख यहना रहेगा । आपका दाम्यत्यजीवन सुख-सान्तिमय हो जायगा । आप अगमे सदाचार तथा सद्व्यवदारमे अपनी छोटी-सी दुनियाको स्वर्ग यना लेगे । परिवारमें आत्मीयताका अभ्याम जीवन-क्षेत्रमें भी बड़ी कुमलता देता है ।

क्मी मी पत्नीके चरित्रयर <u>संदेत मन की</u> निये । उसके पिछले जीवनको भूककर अब नये दंगते जीवन चलाइये । थोड़ी समझदारीसे आप काम लेंगे तो प्रतिदिनदोलड़ाई-सगड़े अनधनसे राचकर आप दोनों वही शान्तिके साथ खुशी-खुशी दाग्पत्य-जीवन चला सकते हैं। आए खर्य संयमी तथा अच्छे खभावके वनकर पत्नीको भी अपनी चालपर ढाल लीजिये। अभीतक तो वह पितृएहमें रही, आपसे अनभिन्न थी। उसका चातावरण दूसरा था। अब उसे अपने आदर प्रेम तथा शुद्ध स्पवहारके द्वारा अपने संस्कारोंमें मिलाकर यदल लीजिये।

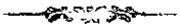
उसे कोई रोग या कष्ट हो तो सहानुभूतिपूर्ण सान्त्वना दीजिये । वीमारीकी स्थितिमें उसके असमर्थ होनेपर उससे काम तो कराइये ही नहीं। उसकी यथायोग्य सेवा कीजिये---स्तेहके साथः अहंकारसे नहीं । आपकी सान्त्यनारे उसका आधा रोग-कष्ट दूर हो। जायमा । उसे रोममुक्त कराइये। प्रसन्न रस्तिये, चिन्सा उलझनीरे बचाकर प्यार दीनिये, ताकि वह आपके साथ अपने जीवनको सुखी एवं सुरक्षित समझे। सोचिये--अप आप पति वन गये हैं। पत्नी भी आएके साथ है; इसलिये आपकी अफेलेकी नहीं चलेगी; यरं दोनोंकी चलेगी। आप प्रेमसूत्रमें वॅथे हैं। हर कामको मन मिलकर कीजिये । आप गृहस्य-जीवनमें आये हैं तो यहस्यका ब्रह्मचर्ये अपनाइये ! न अनावश्यक संयमिततासे क्रीके मनोभायोंको अचलिये। न पत्नीको मानरिक प्रतिका शिकार ही बनाइये और न अनर्गल वासनाको भोत्साहन **श्रीजिये । आध्यात्मक जीवनके लिये ब्रह्मचर्य जरूरी है**, परंक्ष गृहस्यजीवनमें परस्परकी स्वीकृतिसे सीमित यौन-व्यवहार भी आवस्यक है । पत्नीको आपके कामेंसे अपनत्य एवं हार्दिक सहानुभृति दिखायी देः ऐसा ध्यान रखिये ।

संत एह्स्य कहते हैं कि जिस बरमें पति-पत्नी एकमन होकर रहते हैं। वहाँ स्वर्गीत भी अधिक आनग्द यना रहता है। यह असार संसार भी पति-पत्नीके हार्दिक ऐक्यसे मधुर, लगता है।

क्वीरदासजीने अपने एक दिल्यसे कहा या कि लाख़ वतो तो अत्यन्त विनम्न और कोधरहित बनो । यदि ग्रहस्य यनना है तो मुझ-जैसा बनो । मैं यदि पत्नीते दिनमें दीपक अक्षानेके लिये कहता हूँ तो यह विना कुछ, पृष्ठे प्रतंत जला देती है। इतनी छाप पड़ जाय पत्नीके मनपर आपके प्रति विश्वासकी कि उसमें कभी आपसे दूर होनेकी कल्पना ही न आये। सुशील धार्मिक भावना रखनेवाली पति सेवा करनेवाली: यहमें शान्ति चनाये रखनेवाली क्षीके प्रति आदरसे सिर छकता है | क्षी कितना चहती है आपके लिये | क्या आप उसके लिये उससे अधिक नहीं करेंगे १ दुष्टः श्चराबी-जुआरी एवं व्यक्तियारी पविचे पत्नी परीशान रहती है । एवं उसमें आत्महत्याकी भावना जन्म हे लेती है । आप भी पति हैं । अतः हन दुर्गुणोंसे सदः बन्चिये ।

आप पति हैं ---पद्मीकी सुन्दरता, उसका रूप-छावण्य आपको मनमोहक छनता है । पर याद रक्खें—ज्ञीका गहा रूप-रोन्दर्भ एवं शिक्षा उत्तनी गुल्यवान तथा कामकी वस्तु नहीं है। जितना उसका हृदय<u>-सौन्दर्य है</u>। विवाह होनेके बाद आपको अपनी पत्नी संवारकी धनसे क्षन्दरः योग्य एवं अच्छी पत्नी लगनी चाहिये । आपके मध्र व्यवहारसे विगड़ी तथा खराव स्वभावकी स्त्री मी ठीक हो। सकती है। यदि असके व्यवहारमें कटता होयी तो आपके व्यवहारसे उसका मन बदलकर वह सीधी एवं सुत्रील बन जायगी । पत्नीके प्रति शिक्षायत रखनाः अपनेको कोसना कि सुझे कैसी पत्नी मिली है---यह बहुत गलत है ! जैसी है, चहुत अच्छी है ! उसीको आए स्वयं बहुत अच्छे बनकर और अच्छी बसाइये । अच्छी खेतीमें तो सभी अस उत्पन्नकर पेट) भर हेते हैं, परंतु यंजह भूमिको सुधारकर उसमें अब उसक् करना ही प्रशंसाकी बात है । स्थान, प्रेम, सहदयता, आसीयता एवं उच तथा श्राध्यात्मिक विचारोंकी सहायतासे आप उर्से कोयळेसे हीरा बना सकते हैं । आप अपने मनको अपनी पत्नीके प्यारसे तृप्त एवं संतुष्ट रखिये ।

परंतु इसका अभिप्राय यह नहीं कि आप पत्नीके प्यारमें अपने परम छह्यकों भी भूल जायें। याद रिलये—पहले आप मनुष्य हैं और पति बादमें। अतः सबमें ईडवरत्वका ध्यान रखकर संबक्ती निःस्वार्थभावसे सेवा करनेकी भावना रिलये—चाहे वे माता-पिता हों। पत्नी हों। बच्चे हों या अन्य कोई भी संसारी। सदा सत्सङ्गः भजनः जपः कीर्तनादिमें पत्नीके सिहत भाग लेकर निरन्तर उस परम ज्योतिर्मय परमात्मामें अपनी खण्ड ज्योति आत्माको मिला देनेका प्रयत्न करते रिहये। ईएवरपर अनन्य विस्वास रक्लेंगे तो इस लोकमें की सुख भोगेंगे हो। परमात्माकी प्राप्तिरूप परम लाभके भागी हो सकेंगे।

√ग्ररुधर्म और आदर्श

(लेक्फ---श्रीरेवातन्त्रनी गीइ एत्० ए०, व्या० सा० आचार्य, साहित्यरत्न, काव्यतीर्थ आदि)

समय था जब गुरु वास्तवमें गुरु था—गौरयशालीः प्रक्षशानीः विद्वान् तथा समाजका संचाटक था । वह अधिकारहीन सर्वाधिकारी होकर स्वराज्यमें विचरण करता और अमृत-पान करके जीवित रहता था । भारतीय सम्मता और संस्कृतिका वह उद्गम माना जाता था । उसके जीवनका लक्ष्य था—

त्राह्मणस्य तु देहोऽर्थ क्षुद्रकामाय नेप्यते । इच्छ्राय तपसे चैत्र प्रत्यानस्तत्तुश्वाय च॥

प्राचीन काल्में ऐसे गुरुऑके आक्षम जंगलमें होते थे।
गुरुकुलोंके वातावरण सात्मिक और मानवताके केन्द्र होते
थे, जिससे प्रभावित होकर हिंसक जीव-जन्तु भी हिंसात्मक
शुक्तिको त्याग सौंहार्द्रसे विचरण करते। लोकनायक गुरुसीको
परिवये—

फुरुद्धि फराहि सदा तरु कानन । रहिष्टि एक सँग गत पंचानन ॥ लग मृग सहज वयरु विसराई । सविह परस्पर प्रीति बहाई ॥

गुरुदेक्की सची अहिंसाकी प्रतिष्ठाका उल्लेख दर्जनकार पत्तक्किल महर्पिन किया है—'अहिंसाप्रतिष्ठाचां तत्त्वंनिधी बैरल्मागः।' चक्रवर्ती राजा-महाराजातक आचार्योकी आहा पाटनेमें जीवनकी सार्थकता समझते थे।गुरुकी इसी गरिमाके कारण तो गुरुको इन शब्दोंमें नमस्कार किया जाता है—

गुरुर्धे ह्या गुरुचिंप्गुर्गुरुहें श्रे महेश्वरः । गुरुः लाक्षात् परं ब्रह्म सस्मै क्रीगुरुने तमः ॥ अज्ञानृतिमिरान्धस्य श्रानाक्षनशराक्षया । चक्षुरुन्मीकितं चैन तस्मै श्रीगुरुने नमः॥

'शिष्यादिष्छेत् पराजयम् ।' जीवनमं नोई पराजय नहीं चाहता। गुरु ही एक ऐसा व्यक्ति हैं। जो अपने ही शिष्यमें अपनी पराजय चाहता है। शिष्यकी उजति और दृष्टि देखकर आचार्य फुला नहीं समाता। अपने शिष्यके व्यक्तित्यमें वह अपनी आत्माके दर्शन करता है। वह भेदमावके धरातल्खे ऊपर उठकर ज्ञानामृतकी वर्षा करता है। गुरुको महिमा अपार है। उसके अनुमहसे मानव सहज ही वह गिति मान कर लेता है, जो कोटि जन्म क्षेत्रर भी जीवको दुर्डम है।

गुरु कुम्मकारके समान है। जो वहेंके नीचे हाथ देक्र

उसे अपकी सारता है। उसके दोप दूर करता है। गुरु मी शिष्यके अन्तर्हदयमें प्रविष्ट होकर। उसकी आत्माको सहारा देकर, बाइरसे कठोर बच्चोंसे ताड़ना देकर उने सर्वथा तिर्दीप बना देता है। नीतिकार भनुंहरिने कहा है—'मॉर्भियुंक्णां परुपाझराभिस्तिरस्कृता यान्ति नरा महस्त्रम् १' गुक्के कर्ड और तीक्ष्ण बाग्वाणींसे तिरस्कृत होनेपर ही मानवका महस्त्र बढ़ता है। गुक्का स्थान मनुष्योंमें ही नहीं, देवोंमें भी विशिष्ट है—

शिवे रुटे गुरुआता गुरी रुटं न कश्चन ! ईश्वरके रुट हो जातेषर गुण समाल (रक्षा) कर सकता है; परंतु यदि कहीं गुरु अप्रसन्न हो जान तो ईश्वर-तक सहायक नहीं यन सकते । मंतीने गुरुकी महिमामें लिखा है—

गुरु गोविंद दोक सहै। काके कार्गू पान । विक्हारी गुरुवेसकी जिन गोविंद दियो मिलाम ॥ • वंदी गुरु पद पहुम परामा । सुरुचि सुवास सरस अनुसमा ॥ अमित्र मृहिमय चूर्न चारू । समन सक्क भन्न रज परिवास ॥

प्राचीन कालमें गुर्स धनका नहीं, सम्मानका इच्छुक था। वह अपने आदर्श और विद्वान्तींका रक्षक था। आज तो उनकी कल्पना भी नहीं की जा सकती। वर्तमानमें गुरू चंदला शिष्य बदला शिक्षा और संस्कृति वदली।गुर-शिष्य-परम्पराका इतिहास वहीं तीम गतिके साथ बदला जा रहा है । गुरू-शिष्या आचार्य-अन्तेवासी, उपाध्याय-अन्त्र, अध्यापक-विद्यार्थी, शिक्षक-परीक्षार्थी, प्रोपेसर-स्कालर, टीचर-स्टूडेंट आदि अनन्त रूप होते चले हा रहे हैं। खारे पता नहीं, यह परिवर्तन कहाँतक चलेगा। आजकी परम्परा बड़ी विकृत हो चली है—

लोमी मुरू ठारूची चेलाः दोनां नरक में ठेलमठेला॥

आजकी स्विति वही भयावह और विषय है। शुरु-शिष्यमें सौदेवाजी पनपने लगी। अनुशासनका नामतक न रहा। शिक्षा और शिक्षकपर अधिकारियों और श्रीमानींकर नियनक्षा है। शिक्षासंस्थान शिक्षाशास्त्रियोंके हाथोंमें नहीं। शिक्षाते सम्बन्ध न रखनेवाले व्यवसायी लोग उनके मालिकक्षन रहे हैं। जिस समाजमें शिक्षक, कि और कलाकार व्यावारियोंके। धनियोंके उपजीदी होंगे, जिसकपर अधिकारियोंका आधिपत्य होगा, आचार्य, ब्राह्मण निर्मय न होंगे, उस समाजमें शिक्षक अपने प्राचीन आदर्शको अक्षुण्ण कैसे रुव सकेमां !

आजके युगमें जिश्रक संत्रस्त है । उसका उदास मस्तिष्क कुण्टित है । यह इस अर्थमधान युगमें अपनेको अभावग्रस्त पाता है । मेरे विचारमें समाजका स्तर यदा एक समान नहीं रहता । जब कोई बहता है-प्राचीन कालका गुरु कहीं गया, तब वह आत्मनिरीक्षण क्यों नहीं करता ! यह यह क्यों नहीं कहता कि अशोक चन्द्र, विकम, भोक कैसे शासकींको कीन हे गया, ज्याणक्य जैसे महासन्धीका त्याग-त्योमय जीवन क्यों आजके मन्त्रियोंमें नहीं रहा !

जय समाजका प्रत्येक वर्ग पहले नैसा नहीं रहा, तब गुरु ही पहले जैसा रहे—यह बेसे सम्मय है ! किर भी गुरु अपने प्राचीन आद्योंको समेटे हैं । उसे अपने आद्योंकी रशाकी चिन्ता है । पर शासन और समाजपर इसका बड़ा उत्तरदायित्व है । जब उसकी अर्थ-अदस्थाका दावित्व शासनपर होगा, उसे समाजमें प्रतिष्ठा प्राप्त होगी। वह चिन्ता-रहित होगा और उसका उर्वर मस्तिष्क अप्रतिष्ठत यतिसे सिक्षय होगा, तब गुष्ठ-आद्योंकी रक्षा सम्मव होगी।

हिश्वककी सबसे वही विशेषता यही है कि यह अपने
मिलाककी अनुल शानराशिको अपने शिष्यवर्गेर्स
वितरित करता रहता है। इसी त्याग (अध्यापन) में वह अपने
जीवनकी सार्यकता समझता है। गुरुके जीवनमें दान है।
आहान नहां। 'परोपदेशे पाण्डित्यम्' अध्यापकमें न होना
चाहिये। उसके जीवनपर तो अनेक जीवोंकी गहरी हण्टि
है। 'यखदाचरित अधस्तत्वदेवेतरो अका।' इस लिखान्तके
अनुसार अध्यापकको बहुत सावधान रहनेकी आवहयकता
है। उसकी आत्मामें विश्वास, जीवनमें संयम और वाणीमें
सत्य और ओज होना 'चाहिये। यदि अध्यापकके जीवनमें
यिक्तिचित् भी हाँचित्य आने लगेगा तो वह अकेला ही पतिस
नहीं होगा। अपि हा समाजका एक बहुत बहा भाग पथान्नव्य
हो जायगा। राष्ट्रनिर्माणका जितना शिक्तव्य शिक्षकपर है।
उतना अन्य किसीपर न है, न होगा।

हिष्यक्षपर ही निर्भर है कि वह समाजको किस साँचेमें डाले—अग्रेध यालकों के निरीह जीवनको किस रंगमें रँग दे। हिष्ठकके पास विद्यार्थी गीली मिट्टीके समान आता है। कुम्हारकी भौति गुरु बैसा चाहै, उसका बर्तन बना दे। उस

समय उसके हाथमें अपार शक्ति है। यह अपनी स्वतन्त्र स्विटका निर्माण कर सकता है। उसके ही हाथोंमें व्यास-सुक, दिवाजी-मताप, गाँधी-नेहरू-जैसे व्यक्तियों-का निर्माण है। गुरुके मिलाकके ही तो आविष्कार हैं---तिलक, गोखले, राजेन्द्र, राधाकृष्णम्-जैसे देशरून । यदि किसी अध्यापकने ऐसे उत्तरहायित्वपूर्ण पद्पर आसीम होकर भी अध्यापकने ऐसे उत्तरहायित्वपूर्ण पद्पर आसीम बालकोंसे माँगकर सिगरेट-बीड़ी पी ली, बच्चोंके सामने चाट खा लिया, सिनेमा देख लिया तो समाजमें अनाचार-भ्रष्टाचारका बोलवाला क्यों न होगा ! अतः शिक्षकको हर समय जागरूक रहनेकी आवस्यकता है।

आनका शिक्षक यदि अपने धर्म और आदर्शको भूरूकर रवेन्छाचारिताका दास बना रहेगा, विलासिताके पङ्कपें फेंस रहेगा, आचरणकी अपेका अर्थको प्रधान भानेगा तो उसे यह सुनना ही पड़ेगा—

भी फीस देता हूँ तो पढ़ता हूँ । अध्यापक हमारा कीत दास है, तमी तो प्रस्पर प्रतिदिन आकर हमें पढ़ाता है। यदि में नहीं पढ़ता तो अपना ही समय और पैसा खोता हूँ, इसमें अध्यापककी भया हाति है ! मैं काम करूँ या न करूँ, अध्यापक कीन होता है मुझे डाँटने-इपटनेवाला—मारनेवाला अध्यापक कान्नी अपराची है। रही परीक्षा पास करतेकी वाता उसके लिये आज अनेकों साधन हैं। गैसवेपर लेकर नकड़ करके, रिक्तत देकर, गुंडागर्दी मचाकर, प्रमारटर साहेय ! छोड़ मत देना हमें नकल करतेकी, जानते हाथ धोना पढ़ेगा। देखा है यह खाकू, पित्तींड ! कितना वड़ा चैलेंज है गुरुके प्रति आजके शिष्यका। प्राचीन कालका आदर्श थां—

गुरीर्थत्र परिवाहो निन्दा वापि अनतेते । क्योँ सद विधासक्यी गण्सक्यं वा सन्तेऽन्यसः॥ गुरुणा चैव निर्वण्यो । कर्तक्यः कर्णजन । अनुसान्यः प्रसाद्यश्च गुरुः, क्षुद्धौ सुधिष्ठिर ॥

'युधिष्ठिर ! गुस्की धुराई अथवा निन्दा जहाँ होती ही। वहाँ दोनों कान मूँद लेने चाहिये अथवा वहाँसे कहीं अन्यत्र चले जाना चाष्टिये । गुस्के खाय कभी हठ नहीं करना चाहिये और गुस् यदि कुद्ध हो जायें तो उनसे पूछकर कोई काम करना चाहिये एयं अनुनय-विनयसे उन्हें प्रसन्न कर लेना चाहिये ।'

धर्म

(रचयिना—पाण्डेय पं० श्रीरामनारायणदस्तजी शास्त्री ध्रामः साहित्याचार्य)

े १)

धर्म है संसद सत्त्वप्रधान, रूप, नर-नारायणका धर्म मानवताकी ्यहचान । विना मनुज पशुतुल्यः अधमे *च्*रनयतका है सम्पत्तिः देवी दस अधर्मी दुर्योधन-सा पाण्डुपुञ भूप 🏻 द्रप्टान्त, (₹

धर्म जगतीका धारक तत्त्व, धर्म ही है सबका आधार, धर्म ही सार, धर्मके बिना नहीं टिक सकता है संसार। सिंह यदि खो दे अपना शौर्य, श्रुगार्टीसे भी हो अति दीन, करें सब जंगम ही पद-दिलत, भुजंगम जो होवे विषहीन॥

(३) खप्नमें भी पूजित होगा नः तपनमें तापन-कर्म न जोः राख वन जायेः रहे न साखः दहनमें दाहक धर्म न जो। चन्द्र तक्ष दे आह्वादक धर्मः उसे चितये क्या कभी चकोरः? जल्द जो देन सके जलदान, वने क्या धातकका चितचोर ?॥

(ध) धर्म जीवन हैं, इससे कौन भला हो सकता है निरपेक्ष, अतः संस्तिके सारे राष्ट्र धर्मके प्रति संतत सापेक्ष। भूष शिवि, रन्तिदेव, हरिचंद, राम, दशरथ, पुरु आदि नरेश, पाण्डुसुत प्रसृति जनोंने सहे धर्मपालन हित कितने क्लेश।। (५)

घैजवनने ही भूतलका भोगा चिरकाल, राज्य अवहेलासे गिरे रसातल वीच नहुप शिवा-शुपाने संघर्ष धर्मका कर गौरव-मान्, रक्का हकोकतराय वीर-सिरमीर धर्मके हेतु हुए चलिदान ॥ £) (

थन्य गोविन्द्सिंह गुक्देव, धर्मरत जिनके पुत्र महान्, समुद दीकरोमें चुन गये, धर्मके छिये दे दिये मान। यहाँ जनतन्त्र या कि नुपतन्त्र—रहे शासनका कोई रूप, राष्ट्रपति निर्वाचित हो था कि परम्परयः आगत हो भूप।

(0)

प्रजा-रक्षण सथका ही धर्म, शान्ति-संख्यापन सवका कर्म, सभीको इए---जगत्मे वना रहे अस्तेय आदि सद्धर्म। दस्युओं-दुष्टोंका कर दमन अपन कायम रखना सर्वेत्र, धर्मका, सत्युरुपोंका त्राण--थही ईप्सित है अत्र-परत्र॥ 的表本本法法全年本本

(८)
धर्म ही तो हैं विविध विधान, चछा करता क्षिनसे सौराज्य।
न जगर्मे कहीं धर्मनिरपंक्ष कभी हो सकता कोई राज्य।
सती साविश्रीने तत्काल धर्मवलसे जीता यमराजः।
धर्मने हो वनकर परिधानः बसायी हुपद्सुताकी छाजः॥

धर्म ही माता पिता सुवन्धुः धर्म ही है सब जगका मीतः, धर्म है जहाँ, वहाँ श्रीकृष्णः, कृष्ण हैं अहाँ, वहीं है जीत। धर्ममें तत्पर हीं सब लोगः धर्मकी शक्ति अवस्त अपारः, धर्मकी दढ़ नौकासे शोव किया जाता सबसागर परः॥ の本本本本本本本本本本

धर्म और प्रेम

(केखक---श्रीनन्ददुकालवी ब्रह्मचारी (अक्ति वैमक्))

सानव शिशु दस मास्र दस दिन माताके गर्भमें अशेष दु:ख-सोग करके इस पृथ्वीके वद्यःखलपर आविर्मृत होता है। शिशुके जन्म लेनेपर माताके स्तनते दुग्ध सरित होने लगता है। अपने सुख-स्वातन्त्रकों मूलकर आहार-निद्रा त्यायकर माता संतानके पालनमें रत हो जाती है। माताकी अशेष कृपके बल्चे शिशु धीरे-धीरे बढ़ने लगता है वह इशारा समझने लगता है। यह इशारा समझने लगता है। माताके नाना प्रकारके अङ्ग-मंजालनसे, सिर हिलानेसे यह इसने लगता है। जनमके साथ माता बसुमती उसके सारे प्रयोजनीय उपकरणोंकी स्थवस्या करती है—सेलको सान, मोजनकी वस्तु, जलवायु आदिकी आवश्यकताओंको पूर्ण करनेके लिये प्रकृति सहायकके रूपमें नियुक्त होती है।

उसके कुछ बड़े होनेपर पाठधालाकी पढ़ाई ग्रुस होती है। वहाँ अध्यापक नियुक्त होते हैं। पिता संरक्षक होते हैं। यह पाठगालांधे स्कूलमें और स्कूलचे कालेजमें जाता है। विशालयंके साथ-साथ संसारते उसका परिचय भी बढ़ता जाता है। सांसारिक विद्योगार्जनके मूलमें रहती है प्रतिष्ठाकी आग्रा और अयोंपार्जनको स्प्रहाः जिसके द्वारा वह सुख-शालिकी आग्रा करता है। भावी सुखकी आग्राते वह कर्मायं को यहता है। भागासक्त इन्द्रियोंका इन्धन जुडानेके लिये वह जी-जानने परिश्रम करता है। आजकलका विश्रासका युग उसने अपने हायों गढ़ा है। कितना सुखका

सम्भार उसके पास है ! कलकत्तेके समान यान्त्रिक बाह्नोंसे मरा शहर, वैद्युतिक आलोकमालासे विज्ञलीके समान दीतिमान रातकी सोभाः अपने सोफापर वैठ-वैठ टेलीफोनसे परस्पर बातचीतः रेलिवेजनसे आह होनेवाले गायक-गायिकाकी राम-पिनीके अच्लेदपटसे नेवोंका आन-द्यक्ति ! जल्में, खलमें, आकाशपथमें—सर्वेत्र आज मानव अभियान कर रहा है । आधुनिक सम्यताके मूल्में है—सिनेमाकी मन-मोहिनी चित्रकला । इसी कारण आज भगवान्के अथवा किसी महान् पुराके चित्रके स्थानमें सिनेमा-निर्योके चित्र घरकी सोमा बढ़ा रहे हैं । आधुनिक सम्यताके नामपर भोगवादने अमेरिकाके Bikini dress और इंगलेंडके Shock frock dress को हमारे भारतवर्षकी वैवीस्वकिणी मातुवातिकी सम्मतामें ला दिया है ।

क्या मनुष्यजन्मकी अन्तिम प्राप्य वस्तु यही है ? क्या यही चरम सुख है या और कुछ भी है ? हम यदि एक बार कौदीनधारी सर्वत्यामी ऋषिबोंकी ओर देखें और उनके आदर्शकों उपस्थान कहकर उहा न दें तो इस तत्वकों जन-श्रुति और रैक्व मुनिके उपाख्यानसे जान सकते हैं । एक बार राजा जनश्रुति एक सहस्र गर्में। एक सुवर्णहार एक स्थ और अपनी कन्याको छेकर रैक्व मुनिके पास गये और वोले- आप वे सारी वस्तुएँ महण करें। मेरी इस कन्याको आपने आश्रमके

ल्पमें ग्रहणकर मुझको क्रवार्य करें ।' परंतु रैक्ब मुनिने अम्बीकार करते हुए कहा—'रे शोकार्त शुद्ध !' देखिये, वे किस धनके घनी थे। जगत्में आशा करें किस लिये ! पशुका जन्म हो या पश्चीका जन्म हो, सभी जन्मोंमें तो आहार, विहार, मैग्रुन और निद्राका भीग किया जाता है ! तब फिर मन्द्रण-जन्मकी विशेषता कहाँ रहती है !

धर्मेण हीनाः पश्चभिः समानाः।

जब मनुष्य अनुमद करता है कि वह पशु-प्रशृतिसे उच स्तरकी केटिका प्राणी है, तब उसे जागतिक सफलना या भौतिक विज्ञानकी विजयसे सनस्तुष्टि नहीं होती । धर्म हमकी पाप और द्वेपसे युद्ध करनेमें मदद करता है, नैतिक किक प्रदान करता है तथा जगत्की रक्षा करनेके प्रयत्नमें उत्साह प्रदान करता है । यह मानवकी बास्तविक योग्यता और गौरवके अनुमंधान तथा उसके कर्ष्यलोकके साथ सम्बन्धपर साधारित है।

वेदकी परिभाषामें अद्विर:स्मृति कहती है कि जो कार्य-कळाप आत्मकानकी प्राप्तिमें सहायक नहीं होता। यह केवल वाळककी किया-चपल्या साम है। सनु कहते हैं— ^(अनासक) विगतस्यह पण्डित जो आत्मोन्नतिके स्टिये बातन करते हैं, बड़ी धर्म है। श्रीर भी कहते हैं कि (१) बंदके अनुशासनका पाछनः (२) स्मृतिके अनुशासनका पालनः (३) महापुरुपेकि द्वारा प्रधातित भाराका अनुसोहनः तथा (४) जो कर्म मानसिक बान्ति प्रदान करते हैं, उनमें प्रदत्त होना?— यही धर्म है । इस प्रकार शास्त्रकारगण कोई यशकी, कोई योगको, कोई तर्जको, कोई पुण्यको, कोई वैराग्यको, कोई तपस्याकी, कोई धर्मयुद्धको, कोई ईश्वरोपारनाकोः कोई गुचकी उपासनाकोः कोई प्रायश्चित्तको और कोई दानको धर्मका पर्याय मानते हैं। समयानुसार तत्वज्ञान (Philosophy) ने इस कार्यमें इस्तक्षेप क्रिया दो जान पड़ा कि ये सब उपाय मूछतः तीन तस्वोंके अर्थात् कर्म। ज्ञान और अक्तिके नामान्तर है !

श्रीमगदान्ते अपने प्रिय शिष्य श्राप्तंतको स्टस्य करके जगत्के नित्तारका एक उपायः सर्ववेदसारार्थ उपोद्धातके रूपमें गीताके प्रारम्भमें वतस्या है—'योगखाः कुरू कर्माणि।' (गीता २ । ४८) फिर सारो वे कहते हैं—"न कर्मणाम-सरस्मान्नेष्कर्म्य पुरसेऽइन्तते।" (गीता ३ ।४) कोई विना कर्म किये रह नहीं सकता । परंतु नैष्कर्म्य-प्राप्तिके स्थि व्यार्थ

कर्म होना चाहिये। नहीं तो वह यन्धनकारक होगा। 'यजार्थात् कर्मणोऽन्यत्र खेंकोऽयं कर्मवन्धनः।'(गीता ३ । ९) अमधिकारी व्यक्तिके क्रिये कर्मत्यासकी अपेक्षा कर्म करना ही श्रेष्ठ है। जब कर्मत्वारके द्वारा शरीरयात्राका भी निर्वाह नहीं होता। त्य कर्मस्थाग कहाँतक सम्मव हो सकता है ! अतएव काम्य-कर्मैका त्याग करके (कर्मणा वध्यते अन्तु:-इति स्कृतिः) सकाम होते हुए भी भगवत्-उपासना करे। जो कर्मके असान्तर फलकारम अन्य बस्तुकी कामना करते हैं। वे कर्मनड़ी हैं। अह और कर्मसङ्गी पुरुपको तत्त्वशानका तालर्थ वतलाओ ती यह अद्धापूर्वक उसके लिये आग्रह प्रकट नहीं करेगा। अतएव ऐसे होग अपनी-अपनी राजिसक और सामसिक प्रकृतिके द्वारा प्रेरित होकर उन छोटे-छोटे नियमीका पाटन करते हुए तदनुस्य एव देवताओंकी उपाधना करें (गीता ७ । २०) । भगवान्के इम अधिकारानुरूप साधर्वेकी बात पदकर और अर्सुनकी बास्तविक स्थिति न समशकर स्पृतदर्शी सापफोंने यही सिद्धान्त स्थिर कर लिया कि प्रणांश्रम-विहित कर्म नित्म हैं। अतएव सारी गीता अवण करनेके बाद अर्जुनने युद्धरूपी क्षत्रियधर्मको ही अङ्गीकार किया । अतएव वर्णाब्रम-धर्म-विदित कर्मका आश्रय ही गीताफा तालर्थ है। पर सूक्य-दर्शी साधक इस प्रकारके सिद्धान्तले संतृष्ट नहीं होते, दे ब्रह्मज्ञन अथवा पराशक्तिके आश्रयको ही तात्पर्यरूपमें स्थिर करते हैं। साधनकालमें जयतक हृदयमें काम विराजमान रहता है। तवतक सर्गाअमादि धर्मकी अपेका रहती है। इसी कारण श्रीमद्भागवतमें स्वयं भगवान् कहते हैं-

ताबक्कमाणि कुर्वीत न निर्विधेत थावता। सक्तथाश्रवणादी का श्रद्धा सावत जायते॥ (११ १२० १९)

'जनतक कर्मफडमोगले विरक्ति नहीं होती अथवा मिक्तमार्थमें मेरी (भगवान्की) कथामें अद्धा नहीं उत्पन्न होतीः तथीतक सब कर्मोंका अनुष्ठान करना चाहिये ।'

शानी पुरुष शानका उदय होनेपर शांसारिक वस्तुके अनिस्त्वको जानकर साम्यमावकी प्राप्तिसे असमें अवस्तित होकर लाभारामसे अविचित्ति—स्थिरहुद्धि यनता है और योगीपुरुष अष्टाङ्गयोगके द्वारा इन्द्रिय-निरोध करके परमात्मम् स्वरूप, सर्वभूत-अन्तर्वामी पुरुषको प्राप्त करता है। ज्ञानी और योगी आत्मा और परमात्माके तत्त्वज्ञानसे मोछ प्राप्त करते हैं। निष्काम कर्मयोगी परमात्मरूपी पुरुषके उद्देश्यसे ही यह करते हैं। मागवतमें कहा है—

तिर्विण्यानां ज्ञानयोगो स्थासिनामिह कर्मसु । देप्बनिर्विण्याचित्तानां कर्मयोगस्तु कामिनाम् ॥ (११ । २० । ७)

'जिनको कर्स और कर्मफल्से निवेंद उत्पन्न हो गया है। वे हानधोगके अधिकारी हैं और जिनकी फल्मोगकी कासना दूर नहीं हुई है। वे कासी छोरा कर्मयोगके अधिकारी हैं।' कल्यिया-पावनावतार श्रीचैतन्य महाप्रसुके इस प्रस्तपर कि---

भुक्तिमुक्ति बाञ्छे अर् कहाँ दोहार मति ११
 श्रीरामानन्दजी कहते हैं—

नेहे देह देवदेह अवस्थिति । स्पविश निम्बफ्छे । अरसञ् काक चूसे वान कोकिक प्रेमाञ्चुकुछे 🛭 खाय रसज्ञ ज्ञानी श्रमधिया आस्वादयं राष् करे भाग्यवान (१ कृष्णप्रमामृत पान (चैतन्य-चरितासूत म०८ । २५६ । ५८)

धीमद्भागवतमें लिखा है---

सिनस्दि भगवसक्तास्ति परिनायते । • ब्रह्माण्ड भ्रमिते कीन भाग्यदान् जीत । गुरू कृष्ण प्रसादे पाय मितलता बीज ॥ भन मस्यत कीठ भाग्यनान जन पातत हर्लम चीज । गुरू-भगवत् प्रसाद ते अतुनित मिकलताके बीज ॥

पूर्वजन्मोंकी भत्तयुन्मुखी सुकृतिके फलस्वरूप भाग्यवान् जीव सुच और श्रीकृष्णके प्रसादसे भक्तिलताका बीज अर्थात् श्रद्धा प्राप्त करके साधकरूपी माली बनकर उस बीजको हृदय-क्षेत्रमें वयन करता है और निरन्तर भगक्तमा-श्रवण-क्रीतंनरूपी जल-सेचनमें लगा रहता है। यह भक्तिलताका बीज श्रङ्कुरित होकर भक्तिलता-स्वरूपमें बढ़ते-बढ्ते इस सायिक श्रह्माण्डका मेद करके विरजा और ब्रह्मलोकका श्रतिक्रम करके परस्थामके ऊपर गोळोक-बृन्दावनमें श्रीकृष्ण-चरणरूपी कल्पश्रुक्षके आश्रयमें प्रेमफल प्रदान करता है।

माठी आस्वाद्य । पक्ति पहे प्रमफ्त करे आस्तादन ∦ ঈদদত रस सुख यह प्रेम-भक्ति प्राप्त होती है कैसे ! हुय प्रमा उरपन्न ।' मकि हेत शुद्ध मित्तिसे ही होती है प्रमामिक सरस उत्पन । व्रह्माण्डकी किसी घस्तुके प्रति भक्ति प्रयुक्त नहीं ही एकती । ब्रह्माण्डको पार करके विरक्षा नदी है, वहाँ गुणत्रय साम्यावस्थामें छक्षित होते हैं। वह प्राकृत मलको थो डाडने-वाली स्रोतस्विनी है। उसके पार करनेपर ही शानीछोगीका आरक्षे ब्रह्मछोक आता है। विरजामें जैसे मक्तिलताके आश्रय-के उपयुक्त कोई ब्रह्म नहीं है। ब्रह्मलोकमें भी उसी प्रकार भक्तिलताके लिये सेव्य ब्रह्मका द्यभाव है। परच्योममें श्रीनारायणकी पृजामें शान्तः रास्थ और खख्यार्डमात्र रह हैं और गोलोक-बृन्दाबनमें श्रीकृष्णकी सेवामें इनके श्रितिरिक्त विश्रममः सख्यः वात्सल्य और मधुर रस पूर्णमात्रामें विक्रसित हैं। ब्रह्मेंपर भक्तिलता सर्वतोभावेन आश्रय प्राप्त करके प्रेम-प्रस्त प्रदान करती है।

नियमकटपतरोर्गेकितं पत्नं झुक्रमुस्तादमृतद्ववसंयुतस् । पिस्त भागवतं रसमाखयं सुदुरहो रसिका भुवि भावुकाः॥ (श्रीमञ्जावत र । १ । ३)

ंहे मगवत्-मीविरसंध अप्राक्तिक रसविशेष-साधना-चहुर मक्तक्ष्मद । श्रीग्रुकके मुखं निम्सत होक्तर स्वेच्छासे पृथ्वीपर अस्तप्डरूपमें अवतीर्ण, परमानन्द-रसमय स्वक्-अष्टि आदि कठिन हेयांशसे रहितः तरकः पानयोग्य इस श्रीमद्रागवस-नामक वेदकल्पतकके पक्क्षक्तका आपस्रोग मुक्तावस्थामें मी निरस्तर पान करते रहें।

च्यतीस्य भावनावर्त्स यक्षमत्कारभारस्ः । हृदि सस्वोक्त्वले वाई स्वदते स रसो मतः ॥

भावनापथके परे अल्लेकिक चमकारकी पराकाष्टाका आधारत्वरूप जो खायी मान शुद्ध सन्तरे उच्च्यल हृदयमें निश्चितरूपमें आस्वादित होता है, वही पस कहलाता है। श्रीमद्भागवतमें श्लोकृष्णको 'अनमश्लोक' कहा गया है। इलोकका प्रतिपाद्य विषय है वस्तुके माध्यमंथे रूपके प्रकाशमें रसकी संयोजना। 'रस' शब्दसे छः मुख्य और सात गीण रसीकी आलोचना प्राकृत काव्यमें देखनेमें आती है और वैष्णवींके काव्यमें इन समस्त रसीका पूर्ण परिचय मगवसाको केन्द्रित करके हुआ है। इन रसीका आस्वादन मुक्तिके परे भक्तिके आश्चमें होता है—

मुक्तिहिंत्वान्ययारूपं स्वरूपेण स्यवस्थितिः। इसी कारण वैष्णय काल्यका उद्भव होता है वैकुण्डचे— वैकुण्यज्ञानितो परा सञ्जपुरी सत्रापि गोवर्श्वनी राधाकुण्डसिहापि गोकुळमतेः प्रेसामृताप्कावनात् । कुर्यादस्य विशाजतो सिरिसटे सेवां विवेको न कः॥

वैकुण्ठते उत्पन्न भक्तिका वीज-यपन हुआ मधुपुरी (मथुरा) में। उसने अङ्कुरित होकर रासोत्सवमें श्रेष्ठता प्राप्त की । बृद्धावनमें गोवर्द्धन-बोल्पर वह श्रेष्ठतर हुआ तथा राधाकुण्डमें श्रेष्ठतमताको प्राप्त हो गया। यही उत्तमश्लोककी उत्तमता है।

भक्तिमें स्वार्थ या छामका विचार ही नहीं होता । भक्ति केवल अपने प्रभुकी सेवा-आराधनाके लिये अपने-आपकी उत्सर्ग करनेकी चेछामें लगी रहती है ।

आस्मेन्द्रिय प्रीतिबाञ्छा तारे बिक काम। कृष्णोन्द्रिय प्रीतिबाञ्छा घरे प्रेम नाम॥ कित्युग जर्म ह्य कृष्ण नाम संकीर्तन । नाम संकीर्तन उपजय प्रेम धन ॥ केवल ने सनमार्गे भने कृष्ण अनुमत्ते।

तारे कृष्ण-गांधुर्य सुक्रम् । कृष्णरूपामृत सिन्दुः ताँहार तम्ह थिन्दुः

एक बिन्हु जगत हुवाम् ॥

अर्थात् अपनी इन्द्रियोंकी प्रीतिकी इच्छाको काम' कहते हैं और श्रीकृष्णको इन्द्रियोंकी तृतिको कामनाका प्रेम नाम है। किन्युगका धर्म श्रीकृष्णनाम-नंकीर्तन है। नाम-संकीर्तनसे प्रेमधन प्राप्त होता है। जो केवल रागमागीरे अनुरागपूर्वक श्रीकृष्णका भजन करता है। उसको श्रीकृष्णका माधुर्य-रस मुलम होता है। श्रीकृष्ण-रूप-सुधाके समुद्रकी तरङ्गोंका एक बिन्दु सारे जगत्को हुवो देता है।

अनन्य शरणागति-धर्म

(टेबक--स्वामीबी श्रीरॅगीलीशरणदेवाचार्यजी, साहित्य-वेदान्याचार्य, काम्पर्तार्थ, मीनांसा-शास्त्री)

भाम्या गतिः कृष्णपदस्यविन्दात् संदर्यते बहाशियादिवन्दितसम् । भक्तेष्टयोपातस्यविनस्यविग्रहा-

> द्चिम्ब्यक्षकेरीविचिन्त्यसाशयाच् ॥ (श्रीनिम्वाकीचार्यकृत पेदान्तकामधेनु)

आनन्दकंद योविन्द मुकुन्द श्रीकृष्ण प्रभुके उदार पदारविन्दके अतिरिक्त कोई अन्य गति नहीं है। वस्सुतः साधकोंके लिये शाश्रत सुख-शान्तिका सुन्दर सदन और कोई दूसरा उपाय ही नहीं है।

शरणागति-धर्ममें ज्ञानप्रभृति सर्व-साधनोंके अभियान-को छोड़कर आत्मा-आत्मीय सर्व-सम्बन्धको प्रभुके उदार पदारिवन्दमें समर्पण करना होता है। वहाँपर किसी अपनी योग्यता तथा कला-कौशलका पदर्शन करना या मनमें रखना शरणागति-धर्मके सर्वथा विरुद्ध है। वहाँ तो साध्य-साधन सर्व-सम्बन्धको प्रभुत्ते जोड़ना है। क्योंकि---

'तन्निष्ठस्य मोक्षन्यपदेशात् ।' 'सर्वधर्मोयपतेख्य ।' सकृदेव प्रपन्नाय तन्त्रसीति च याचते । अभयं सर्वभृतेम्यो ददाम्येतद्वतं मम ॥

(याच-निक्तामायण) विपन्नापन प्रपन्नपर प्रमु प्रसन्न होकर अध्ययदान देते हैं | शरणागति-धर्मका निरूपण नेदके संहितामागर्मे देखिये | श्रीनिम्बार्काचार्यकथित वचर्सोमें प्रमाण----

- त्वं त्राता तरणे चेत्यो भूः पिता माता सङ्गिन् मानुषाणाम् । - (-कानेद १ । १ । ५) 'इस असार संसार-सागरते पार करनेवाले प्रभी ! मनुष्योंके सच्चे माता-पिता तथा रक्षक तुम ही हो ।'

और हम बुम्हारे हैं तथा हम हमारे हो । 'खमस्माकं वनसम्बद्धाः

हम तुम्हारे सेवक एवं शरणागत हैं और शुम हमारे खामी तथा शरण्य हो !

श्रुति कहती है---

यो ब्रह्माणं विद्धाति पूर्व यो वे वेदांश्च प्रहिणोति तस्ते । तं ६ देवमास्मवुद्धिप्रकाशं सुमुक्कुर्वे शरणसहं प्रपत्ने ॥ (क्षेत्रास्तर्रः ६ । १८)

यो ब्रह्माणं विरधाति पूर्वं यो विद्या तस्यै गोपशति स्म कृष्णः ।

तं हं देवमात्मबुद्धिप्रज्ञहां सुरुक्षः शरणं वर्जेत् ॥

(गोपालपूर्वतापिनी० ६)
अर्थात् जो सगवान् श्रीकृष्ण विधाताके भी विधाता
हैं और वर्षभ्रम जिन प्रश्ने अपने दिन्य ज्ञान वेदोंका
अहाको उपदेश दियां, जो आत्मा, मन एवं नुदि
तथा उन्नलेन्द्रियोंके प्रकाशक हैं, उन जगत्के अभिन्ननिमित्तोपादानकारण श्रीकृष्ण प्रभुकी मैं शरण प्राप्त करता हूँ ।

श्रीसद्भगवद्गीतामें भी श्ररणागतिका ही प्रधानतया निरूपण किया गया है।

श्रीनिम्बार्कभ्रमयान्के सतसे गीताका उपक्रम शरणागतिसे और आवृत्ति श्ररणागतिकी और पर्यवसान शरणागतिमें है। यथा—- क्षिप्यस्तेऽहं शाधि मां त्वां प्रयन्तम् । (व्यक्तम)

× × × × निवासः शरणं सुहत् । तमेत्र शरणं गच्छ । मामेद ये प्रपशन्ते । (गाहरि)

× × × × सर्वंधर्मान् परित्यज्य सामेकं शरणं वज। (अपसंदार)

यही शास्त्रीय पद्धति है । <u>'शरण'का अर्थ</u> रक्षक तथा आश्रय <u>होता</u> है । (क्षरणं गृहरक्षित्रोः इत्यमरः) ! शरणागति पड्विधा होती है—

भानुकृष्यस्य संकल्पः प्रातिकृष्ट्यस्य वर्जनस् । रक्षिष्यतीति विक्ष्वासी गोण्तुत्ववस्यं तथा ॥ आत्मनिक्षेपकार्पण्ये चल्विभा भारणागसिः । (नारदपाश्चरत्र)

अनुकूल आवरण करताः प्रतिकृळताःनिषेधः प्रसु श्रीकृष्ण हमारे रक्षकं हैं—ऐसा विश्वास एवं रक्षके छिये प्रार्थना करताः आस्मनिवेदन और दैन्य । यथा---

श्रीकृष्ण हिन्सणीकान्त गोपीजनसनोहर।
संसारसागरे सर्ग्न सामुद्धर जगन्युरो ॥
इसमें अस्मिनिवेदन अड़ी है एवं अन्य पाँच अक्ष हैं। यह 'बेदान्तरत्नमञ्जूषा'का प्रमाण है। भगवान्की शरणमें किसी मी भावसे आये, वे उसका परम कल्याण करते हैं। कृमाकृषण पूतना अपने उरीजोंमें हलाहल विष लगाकर मगवान्की मारनेकी भावनासे आयी। दीनदयाञ्च प्रभुने उसको भी जननोकी उत्तम गति दी। इस दयाङ्गतापर श्रीउद्धवजीका हृदय गर्गद हो उठा-—

शही वकी यं स्त्रकालकृर्ट जिल्लासयापाययदभ्यसाध्यी ।

हेमे भति धान्युचितां ततीऽन्यं कं दा दयाहुं शरणं अजेम ॥ (श्रीयदागवद १ । २ । २३)

धर्म-अर्थ-काम-मोक्षरूप पुरुपार्थकी प्रातिके लिये छोकिक-पारलेकिक मोगल्याग, उपरितः, तितिक्षा, मुमुश्रुता आदि बहे विकट संकट-साध्य साधनींकी आवश्यकता पड़ती है: किंतु श्ररणापतिमें तो दीनभावसे, आँस, मरकर आश्रय छेनेसे ही प्रमुक्ती कृत प्राप्त हो जाती है। प्रमुक्ती कृपा प्राणीके क्ष्यर केते एव कब उत्तरती है, अनन्य प्रेम-श्ररणापति-धर्मका निरूपण करते हुए महावाणीकार कहते हैं—

विधि-निवेध आदिक जिते। कर्म-धर्म तजि तास । प्रमुक्ते आश्रम आवर्दे। सो कहिये निज दास ॥ जो कीउ प्रमुके आश्रम आहें। सो अन्याश्रम सब छिटकार्वे॥ विधि-निषेष के जे-ने धर्म। तिनि की त्यामि एहे निष्कर्म॥ सूठः क्रोधः निदा शकि देहीं। बिन प्रसाद मुख और न डेहीं॥ सब जीवनि पर करुना राखें। कबहुँ कठोर बचन निर्दे मार्खें॥ मन माधुर रस मार्हि समोर्वे। बरी-फ्हर-फ्क वृजा न होर्वे॥ सतगुरु के मारण प्रमु धारें। हिर सतगुरु बिच मेद न पारें॥ १ द्वादस तच्छन अवगार्हें। जे जन परा परा पर चार्हे॥ (सिद्यान्त-ग्रंब)

शरणागत श्रीमहजी कहते हैं—
मदन गोपाल सरन तेरि आयो ।
चरन कमल की सेवा दीजै चेरी किर राखी घर जागी ॥
अति-पनि मात-पिता सुत-वंषू , थिन जननी जिम गोद खिलायो ।
पनि-पनि चरन चलत तीरय की दिन गुरु जिन हरि-माम सुनायो ॥
ते नर विमुख मद गोविंद सी जगम कोक महादुख पायो ।
श्रीमहको प्रमु दियो अमय पदा जम हरायी जब दास कहायो ॥

अनन्य शरणागति धर्मका पालन करनेवाली सौभायवती श्रीमती सती-श्रिरोमणि तत्सुखवती वज्र-श्रुवतियोंको देखकर समस्त-रसामृत-मधुर-मूर्ति श्रीकृष्ण ऋणी होकर उन्धृण होनेकी प्रार्थना करते हैं—'न पारचेऽहं' फह्कर अपनेकी असमर्थ बताकर वे कहते हैं—

> तन नोले जजराज कुँदरः हाँ रिभी तुम्हारी। अपने मन तें दूरि करी किन दोस हमारी॥ कोटि करूप किन तुम प्रति प्रति उपकार करों जी। है मन-हरनी तहनी टरिनी नाहिं तनों ती॥

गोपियोंसे यों कहकरः फिर किशोरी ठकुरानी श्रीराधारानीजीका सम्मान करते हुए रसिकश्चिरोमणि सुन्दर भ्याम श्रीप्रसु बोले—

> सकत विस्व अपन्यस करि मो माया सोहति है। प्रेममयी तुम्हरी माया सो मोहि मोहति है॥ तुम जो करी, सो कोड न करै, सुनु मदल किसोरी। कोक-बेद की सुदृढ़ सुंख्ला तुन सम तोरी॥

सकलकला-कलाप-कुञाल विद्योरी श्रीखामिनिज् व**हे** संकोचके साथ विपुल पुलकतती होकर बीटॉ----

प्यारे । तुम्हें सुनार्के कैसे अपने मनकी सहित विवेक । अन्योंके अनेकः पर मेरे तो तुप ही हो। त्रियतम । एक ॥ सरक सुराम सुंदर सुखदाई । साधन सरनागती सुहाई ॥

योऽशेषरोषं करणागुणेशं सनोज्ञवेषं सक्लेष्टदेशस्। ध्रजेद् बजेशं धरणं परेशं स बजेशकेशं न समेशि शेषस् ॥

एक परमात्माको देखना ही बास्तविक धर्म है

(हेव्हिन्-अक्टब्स्टन संन्यातेकी)

रुम्द्र खराचर ज्यत्में एक शास्त्रः भरमत्ना या एक न्ताकात्को देखनेकाचा धर्न ही कासाविक धर्न है। बस्तवः एक आब्दा या मारावाको अनिरिक्त नाम-स्पन्नी क्या ही कहाँ है ! इ.इ. देखना सील लीविये ! नामरूपको स्चा देकर आप उसके कभी नहीं देख राजीत जिल्ला देखना आपका परन धर्न है । जार पुत्रको देख रहे के पत्नीको देख रहे हैं। महुष्य तथा पहुक्ती देख रहे हैं। उरंतु उन सहने अनुस्तृत 🏳 कारण रस्तीने साँउ दिखादी है रहा है ! आस्तको नहाँ देखते । इसीने प्रतस्की माँडि डोकरेँ खाते इहर-उधर सटकते कि रहे हैं !

स्यृतः मुक्त और कारण धरीरही रोशाक उतार देविनेयै: टाइत्: लम्स और सुप्रति-कवस्याओंडो स्वाग दीविपेः क्रि **क्राचर जनत्**रें सर्वत्र सदा प्रस्ताके-नगरान्के **दर्धन होने** रुगेंगे । यही स्थापना सन्त्वा धर्म है । आर निःसङ्ग हैं। इन शरीरी तथा अवस्ताओंके साथ आरका बस्ततः कोई स^{न्तर}व नहीं है। आर दिलाई---न कर्ता हैं। न मोका हैं। न जन्मलेने-बाले हैं: म मरनेवाले । ये सब तो जह हैं: आर बेदन हैं । चभी चेवन हैं । एक चेवन परकलाहे सिवा अन्य कुछ है ही नहीं ! आरकी ऑस्डोंबर का<u>मुन्तरका पढ़ों पहा</u>र्दे ! इसी

चत्-बार्क्केश भरमा समाक्षर देखिये । सर्वत्र एक परमात्ना ही दिलावी देंगे । चराचर जगत्-४४में एक परमात्ना ही मो हैं । उन्होंको देखिये, बही कारका खरूप है और पह स्तरपदर्शन ही धर्न है। सारे साधनींका यही प्रकार फर हैं |

(केवक--भी की० कार० कोएदर पद्० ६०। एक-बार० १० एस्० नहीदद)

पह साखर्यका विषय है कि वहाँ अभिनानके पुरुष्टे हम आञ्चलिक केंग साञ्चर्याचनकी स्तोदनें ठोकरें खाते: निरहेमड़हे और अटक्टे दित्र रहे हैं, नहीं हहतों वर्ष पूर्व हमारे पूर्वजीते अन्तर्राहेः अन्तःश्रेरण समा वैज्ञानिक संचिते हडी दीका इदिके दारा व्यक्तिगत रूपने: चनाउके एक अङ्के उसमें एवं भगवानुकी सार्वमीन इंडिके अन्तर्गत एक विन्दुके कर्ने मानव-सक्तर्भ स्त्य क्वेंक्रि वान किया या । उन्होंने यह भी पता रूमा दिया था कि जीवनका क्या अर्थ है। जीवनका क्या नुस्य है और इन्हरू चर्चोत्तन उपयोग क्या हो स्कता है !

व्यक्तिस्थितं सीवर अथवा जिनला हमहो पता नहीं है। ऐने सर्वयुक्तिके मीटर पक्षत्रिय क्रिया हुआ उनका पुळीमूव शान हमलोवींके पास वेदी: उनकिरदी: वेदाली: राजी एवं पुरानेंके स्वते उठर है तो नकाह्य सुर्विके **उ**मान कॉलॉमें चकाचींक उत्सन्न कर रहा है तथा वो साह दुष्टेमानके स्रवानीते मी अधिक मुस्यसम् है। वह वह कैंद्रिक निधि है। दिसतों न सो सेना न मूनाना न सिक्तः न क्योन्थिः न जीतः न जागतः स देशः न

मेक्तिको या किली भी सङ्को शाचीन कर अपने बंदावर्रोके क्रिये छोड़ गये हैं।

इस निभिन्ने क्षेत्रमें संसार-एने हमारा देश अञ्चलनीय दै। यदि कोई चाउ-एन-साई या इकेटा, सुक्रार्गे, नसीर या हेल्लीकारीः काई एडेड अयवा केंसीकेन केंनका मा कैत्यूरे पूरे-पर्न क्या है ? तो विवासनम होकर अरने चिद्वक्को खुतबाठे हुए वे बहुने--- १६मं है अंबा आशासकाः पास्तित्र देशमन्ति एवं शेर परतन्त्रता ।

विंदु इस प्रध्नत उत्तर दली इसार वर्ष पहले देवींने स्वयन्त अश्रपे एवं नरजती हुई वागीने दिया सवा या। जिन्हीं कोरने स्थानकाके हम हुई मानक कार देव कर देना चाहते हैं। इन्होंने क्या या---

धर्मी विश्वस्य जगतः प्रतिद्य धोके धानिष्ठं प्रका स्पत्तर्यन्ति । धर्मेन पापनप्युद्धति । मविष्टित्रस् ॥ तसाद्धर्स परमं वङ्गित ॥

'धर्न ही विश्वका आधार है। बारी प्रजा धर्मानुधानीके 'क्स्म चूनेनी। धनेते पारका उदम नहीं होता । धर्मी क्मी क्षेत्र प्रतिद्वित हैं। इसीलिये धर्मको वर्षश्रेष्ठ कहा गमा है।

उन छोगोंने उसी धर्मको उधेहकर उसका विक्टेक्स किया और समानके विभिन्न बर्गोके व्यक्तियोंके लिये उसके आचरणहा पथ-निर्देश किया। नान विनायें वो कुछ धर्म ये हैं—-राजधर्म, आर्यधर्म, कीधर्म, कुछधर्म, बरिषम्, आनद्वमें इस्वादि।

उरस्ववीके भारतीय उपावकीमें सर्वाधिक आदर-पात कास्ट्रिसको द्वारा राजधर्मके निम्नटिसित वर्णनकी विद्यदक्त अनुकरणीय **है**—-

सोऽह्मान्त्मसुब्रानासायलोद्यकर्मणम् ।
सालमुङ्ग्भितीसानानाकरध्यवर्णनाम् ॥
यथायराधद्रण्डानां यथाकामानितार्थिनाम्।
यथायराधद्रण्डानां यथाकामानितार्थिनाम्।
स्तानाय सन्मृतार्थानां सन्याय मित्रभाविभाम्।
यशसे विकितीपृणां प्रताये गृहमेषिनाम्॥
शैश्वदेभ्यसविद्याम्।
वार्त्वेके सुनिद्वनीनां योगेमान्ते तन्तुन्यवाम्॥
(खुवेश १ । ६-८)

वि खुनंशी एकालेंग जन्मते ही पश्चित्र होते थे, वे किती अपन्छी उठाते थे तो उने पूरा इसके ही छोड़ते थे। उनका राज्य सन्द्रको इन पारते उन पारत्य देना हुआ जा और इन्मीते सीने स्वर्णक उनके रम आयाज्ञास करते थे। वे सालानुसार यह करते थे, वे यासक को अनिस्त्रित साम देते थे, वे अपराधिशीको अपराधिक अनुसार दग्ह देते थे और वे अपराधिशीको अपराधिक अनुसार दग्ह देते थे और वे अनुसार देखकर काम करते है। वे साम करने हिंदी पन संद्राते थे, स्वर्णा दश्कि छिने बहुस कम बोलते थे। अपना दश्चित होने हिंदी ही दूसरे देशको जीवते थे और वे अपना दश्चित होने हिंदी ही दूसरे देशको जीवते थे और वे अपना दश्चित होने हिंदी ही व वस्त्रकालमें पहते थे। तरणाईमें हिंदी विवाह करते थे। वे वस्त्रकालमें पहते थे। तरणाईमें स्वार्णके को मोर्गको थे। उद्वारिमें सुनियोंके समान इंगलीनें सहकर स्वर्णक करते थे और अन्तमें योगके द्वारा सरीया परियाग करते थे। वे

न्या होई और देश राजधर्मका ऐसा विधान प्रस्तुत कर सकता है ?

उपनिषदीमें स्नावक विचायीका धर्म दवाया गया है। गुरु उसको आदेश देते हैं—-

स्यं वद । धर्म वर । स्वाध्यायास्मा प्रमदः । सत्याक्ष प्रमदितन्त्रम् । धर्मान्य प्रमदितन्त्रम् । इरालाक प्रमदितन्त्रम् । भूर्ये न प्रमदितन्त्रम् । सात्वदेशे भव । पितृदेशे भव । स्यवार्यदेशे भव । अतिथिदेशे भव । सान्य-त्रवर्णानि धर्माणि तानि सेवितन्त्राति । यान्यसाकः सुवितिति सानि स्वयोपास्ति । नो इत्तराणि ॥

(वैतिरीयः शीक्षाः अन्तः ११)

स्वस्य बोरंग । धर्मका अर्ज्यरण कर । स्वाध्ययसे प्रमाद स कर । सत्यने प्रमाद नहां करना चाहिये । धर्मने प्रमाद नहीं करना चाहिये । कुशल (कर्जाय) कर्मने प्रमाद नहीं करना चाहिये । ऐक्षर्य देनेकाले माहलिक कर्मोते प्रमाद नहीं करना चाहिये । तु माताको देवता (मगनाम्) मानः निवाको देवता मानः आचार्यको देवता मानः अविधिको देवता मान । वो छानिन्य कर्म हों। उन्होंका तेवन कर । अन्य वाधु पुरुषोंके ग्रम आचरणोंका अनुकरण कर । किसी कार्यके औचित्यमें संदेह होनेक्ट बैली परिस्थितिमें आदरणीय गुस्त्यन क्या करेंगे। इसको जानकर वैसा ही कर ।

प्राचीन कार्ल्में स्नावकींके किये धर्मका यही विधान था। आज स्नावकींके किये अवंदन प्रीक्षान-भारण' होते हैं, किंद्र उनमें कियी उत्योगी उपदेशको धासकी देशीमें सूर्वके समान खोजना पड़ता है।

धार्मिक ठपदेशोंकी खान विद्याल महाभारत प्रत्यमें एक रोचक कथा है। जिसमें नाना प्रकारके धर्मोका निल्मण किया गया है। कोशिक नामधारी एक उनली ब्राह्मण एक दिन दोगहरके सन्य एक ध्यावार इसके नीचे खड़ा था । अचानक एक प्रतीकी बीट उसके लिसर बिरी । इस गंदगीने कुछ होकर उसने रोक्सरी हृद्धि इतर देखा और दतुला निष्याम होकर उसके चरणोंगर गिर पड़ा । इस ह्याचे हतम्म होकर उसके करोंगर गिर पड़ा । इस ह्याचे हतम्म होकर उसके करोंग अनुताम बना और उसने चनुलेकी आमाके लिये प्रार्थना की । पीड़े बह मुनिरोंकी दल्लीने गया। जहींने वह निल्म निज्ञा मंत्रा लाग करता था । एक परके चहर खड़े होकर आवाज समायी।—चेनि ! मिजा दो !

,यहिणीने भीतरसे उत्तर दियां–'महाराज ! टहरिये ।' किंतु दूसरे ही क्षण उसके पतिने उसको पुकारा और उनकी क्षेत्रामें उसको कुछ समय लग गया। तत्प्रधात् पह किंचित् भोजन छेकर ब्राह्मणके पास शीव्रतास गयी ! उसने क्रोधको रोककर उसकी ओर देखते हुए पूछा-ध्युमचे मुक्ते क्यों टहरनेके लिये कहा और फिर इसनी देर क्यों की ! द्वम्हे माखूम नहीं कि अपमानित ब्राह्मण मसानक शत्रु है ११ गृहिणीने उत्तर दिया--भहाराज 1 में जानती हूँ । मैं यह भी जानती हूँ कि आपके कोभने वनमें क्सांगे ब्युलेकी जान छे ही । किंतु उसी प्रकार सुझे मृत्युके धार नहीं उतारा जा सकता । मैं एक सती और धर्मनिस्ता स्त्री हूँ । आपको ठहरनेके लिये कहनेके बाद मुझे अचानक पतिकी तेवामें जाना पड़ा । पत्नीके खिबे पति-सेवाके अतिरिक्त भीर सब कर्तन्य गौण हैं । इसीलिये मुझसे देर हुई । ऋपा करके मुझे क्षमा कीजिये और अपने क्रोधका दमन कीजिये । महाशय । क्रोध मनुष्योंका शरीरनिहित शत्र है । ऋषियोंने कहा है---

को कामकोधरे मुक्त हो खुका है। वही सञ्चा ब्राह्मण है। जो सत्यवादी है, गुक्को आनन्द देनेवाला है, जो मार खानेपर उलटकर मारता नहीं, वही सञ्चा ब्राह्मण है। जो कितेन्द्रिय है, धर्मपरायण है, स्वाध्यायनिरत, तन-मनसे पवित्र तथा काम-कोधरे रहित है, वही सञ्चा बाह्मण है। जो अध्ययन एवं अध्यापन करता है, जो यहाँको करता एवं करवाता है और यथाशक्ति दान देता है, वही सञ्चा बाह्मण है। अ

क्यान्यवर ! मुहाको संदेह नहीं है कि आप धर्म जानते हैं; किंद्य धर्मकी गति बड़ी सूक्ष्म और जटिल है ! यदि आप इसको टीकरे जानना चाहते हैं तो मिथिलामें धर्मव्याधके

क्र क्रोपः राष्ट्रः शरीरस्थो मनुष्याणां दिनोत्तमः। यः क्रोपसीदी स्वलंति तं देवा ब्राह्मणं विदुः॥ यो वदेवित सत्यानि गुरुं संतोषयेत च। हिंसितश्च न हिंसेत सं देवा ब्राह्मणं विदुः॥ जितेविह्यो धर्मणरः स्वाध्यायितिरतः श्रुचिः। सामक्रोपौ वशे यस्य तं देवा ब्राह्मणं विदुः॥ योऽध्यापयेद्वपीयीत यजेद् मा याजयेत साः। दक्षाद् वापि ययाद्यक्ति तं देवा ब्राह्मणं विदुः॥ दक्षाद् वापि ययाद्यक्ति तं देवा ब्राह्मणं विदुः॥

(महासस्त वन० २०६ । ३२-३४, ३६)

पास बाइये और उनसे ठीकसे समझिये। मेरी वकवासको क्षमा कीविये और विश्वास करिये कि मेरा अभिभाय आपको रुष्ट करतेका नहीं था।

कौशिक एक क्षणतक तो स्तम्मित होकर उस अद्भुत स्त्रीके सामने खड़ा रहा, फिर बोलने लायक स्थितिमें आकर उसने निश्लल मनसे उसको धन्यबाद दिया और अपनी राह बी !

तत्मश्चात् धर्मव्याधके प्रति उत्सुकता लिये हुए यह मिथिल पहुँचा और मांस-याजारमें एक कसाईकी कूकानपर उनको मांस वेचते हुए पाया । हिचकिचाते हुए वह धोड़ी दूरपर खड़ा हो गया । उसे देखकर धर्मव्याध शीमतासे उसके पास गये और अभिवादन करनेके पश्चात् वोले—प्सागत है, मान्यवर ! मैं जानता हूँ, आप मिक्तमती मिहलाके आदेशसे पधारे हैं । मैं यह भी जानता हूँ कि उन्होंने क्यों आपको मेरे पास भेजा है । कहिये, मैं आपकी क्या देश कर सकता हूँ ?

दुरसे बात जाननेकी इस दूसरी घटनापर आहाण चिकित रह गया और धर्मव्याधके साथ उनके घर गया । वहाँ उसे आदरहित आसन दिया गया । आरम्भमें ही ब्राह्मणसे यह पुछे दिना नहीं रहा गया----मैं इस वातका मेल नहीं दैठा पा रहा हैं कि आपके समान आध्यात्मिक उपलब्धिवाला व्यक्ति ऐसा गर्हित व्यापार करे !' धर्मव्याधने उत्तर दिया। भ्रहाश्च ! मैं धर्मपूर्वक अपने व्यापारका पालन करता हूँ । मैं किसी प्राणधारीकी हत्वा नहीं करता । मैं मांस लेकर उसे ईमानदारीके साथ वेच देता हूँ । मैं अधिक दाम नहीं छेता। में सत्य बोलता हैं, किसीकी नहीं देताः किसीको मारता नहीं और न देनेसे अरुचि रखता हूँ । मेरे माता-पिताः जिन्होंने मुझे जन्म दिया और यहा बनायाः बृद्ध हो लुके हैं। मैं कर्तव्य-परायणताके साथ उनकी तेवा करता हूँ । जो कुछ मैं कमाता हूँ। उसे भगवान् और भनुष्योक्ती सेवामें क्या देता हूँ । अपने ऊपर केवल कोषांश ही व्यय करता हूँ । मैं मांस नहीं खाता । मैं दिनमें उपवास रखकर केवल रात्रिमें एक बार मोजन करता हूँ । कोई व्यापार <u>तभी गर्दित है</u>, यदि वह किसीको नीचे गिरा दे । यदि धर्मपरायण व्यक्ति धर्मपूर्वक कोई व्यापार करता है तो व्यापारकी वस्तुते पुरु बनता-बिगड़ता नहीं। यही कारण है कि अपने पूर्वजीके मांस वेचनेके व्यापारको मैंने भी अपना सकता है।?

धर्मव्याधके प्रभावधूर्ण विवेचनसे मुग्ध होकर सौशिकने उन्हें धन्यवाद दिया और धर्मके गृह तत्त्वींसे अवगत करानेके लिये उनसे प्रार्थना की । कई अध्यायोंमें समानेवाला धर्मव्याधका धर्मके उत्पर प्रवचन सुकरात, ईसामसीह अथवा युद्धके मुँहसे भी सुना जा सकता है। किंतु धर्मव्याधको ये उपदेश हैं उनसे सहसों वर्ष पूर्ववर्ती ।

महाभारतके वहुमूल्य आनुशासनिक पर्वमें शस्यापर पड़े हुए भीवमसे अधिष्ठिर पूछते हैं—

को धर्मः सर्वधर्माणां भवतः परमो मतः। किं जपन्मुच्यते अन्दुर्जन्मसंसारवन्धवाद्।।

({8881 })

'पूज्यवर ! आपकी दृष्टिमें स्व धर्मोंने कीन-सा धर्म सर्वश्रेष्ठ है !' और भीष्म उत्तर देते हैं—

एप में सर्वधर्माणां धर्मोऽधिकतसे मतः। बद्भक्त्या पुण्डरीकाक्षं स्ववैर्थेन्नरः सदा॥ (१४९।८)

्यवके सामः सयके पालक और सवको कोडीकृत करनेवाले भगवान् पुण्डरीकाक्षका एकान्त निष्ठापूर्वेक निरन्तर स्तवन करनेको ही में सबसे यहा धर्म मानता हूँ ।' और ज्ञानके सागर महर्षि व्यासके अनुसार----

सर्वागमानामाचारः प्रथमं परिकटपते । जाचारप्रभवी धर्मी धर्मस्य प्रशुरच्युतः ।)

सभी आगम-अन्य आचारको प्रथम स्याग प्रवान करते हैं। आचार ही धर्मका आधार है और धर्मके स्वामी हैं अविनाशी भगवान्।

गुरु स्नातक शिज्यको आदेश देता है—'सर्ल्य वर ।' (सन दोलो ।) किंतु सत्य क्या है ? इसपर एक शान-सम्मन्न भ्रापि कहते हैं—

सत्यं घृयात् प्रियं घृयान्त श्वाद् सत्यमिष्रयम् । प्रियं च मानुतं घृषादेष - धर्मः सनाततः ॥ सत्य एवं प्रिय वचन बोलना चाहिये । अप्रिय सत्य नहीं वोलना चाहिये प्रिय किंतु असत्य भी नहीं बोलना चाहिये । यही सनातन धर्म है ।'

इसका अर्थ हुआ-अग्रिय सत्यवादन भी अधर्म है। भगनान् वासुदेयने कहा है---इस्तोकार्द्धेन श्रवस्थामि बहुक्तं ग्रन्थकोटिभिः। दसोपकारः पुण्याय पापाय परपीडनम्॥ करोड़ो अन्योंमें जो कहा गया है, उसको मै आये ^{क्लोक}में बता रहा हूँ । <u>परोपकार ही पुष्य है</u> और परपीडन-का ही <u>नाम पाप है</u> ।

पर्मके विभिन्न विविध स्वरूप हैं और उनमें कुछ परस्परविरोधी भी हैं। बखुतः सात रंगोंसे वनी होनेपर भी खेत दीखनेवाटी सूर्यकी रहिमकी मौति धर्मकी गति भी कही गहन खौर जिटल है। मगवान्के हारा नियुक्त वेदींद्वारा उद्वीपित इस देशके अनेक मार्क्स और रूसील भिन्न ज्ञान-सम्पन्न विचारकोंने चुश-चुशमें धर्मको संगठित और व्यवस्थित करनेकी चेश की है। उनके नाम हैं—मनु, पराशर, याक्षवल्य, आहुरा, बोधायन, आयस्तम्य, नारक आयस्तम्य, नारक आयस्तम्य, नारक आयस्तम्य, नारक आयस्तम्य, नारक आयस्तम्य, काम्यलायन इस्पादि। सहसान्दीतक इनके धर्मशास्त्रीकी व्याख्या की गयो एवं उनका संकलन-सम्पादन हुआ।

यदि इस देशकी अधिकांश जनता धर्मप्राण न होती तो अराजकता फैल गयी होती और हमलोग अफ्रीकाकी किसी जंगली जातिले अच्छे नहीं होते! किंतु इस देशके लोगोंकी अन्तरचेतनामें अब भी धर्म सो रहा है। वह यहाँकी धरती और आकाशका अझ बन गया है। यह उस धुअके समान है। जो बसन्तमें खिलता और पतझड़में मुरसा जाता है। प्रायः इसकी शाखाओंको अनाचारी तोइ डालते हैं और इसकी जड़को भीड़े सा जाते हैं। पुनक्जीवित करनेके लिये इस शुक्षको भी संभालकी आवश्यकता पहती है।

इसीलिये मगनान्ते गीता (४।७) में कहा है— बदा यहा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत। अभ्युक्षानमधर्मस्य तदाऽकरमानं स्टनान्यहम्॥

ेहे भारत ! जब-जब धर्मश्री झिन और अधर्मश्री झुद्धि होती है, तब-तब मैं अपने रूपको रचता हूँ अर्थात् प्रकट होता हूँ ।

अब हमको पता चलता है कि आजके पहले ही नी अवतार हो चुके हैं। तन यह स्पष्ट हो जाता है कि धर्मका हास हमारे ही समने पहली बार नहीं हो रहा है। इसका उतार-बढ़ाव मूतकालमें भी हो चुका है और अब धर्तमानमें यह फिर शायद उतारपर हैं। परंतु पूर्वकी मोति अब भी इसकी चिनतारी धर्मप्राण। हहां। कियाशील व्यक्तियोंकी अखि। हृद्य और मानसमें छिपी है। जो उस पावन पायकको पुनः प्रकालित करनेसे खूकेशी नहीं।

चाछील करोड़ मर-नारियोंमेंसे प्रत्येक धर्मकी मूर्ति

घ० सं० ८७—*

नहीं बन सकता । परंतु उनमेंसे कुछ श्रादमी तो ऐसे होने चाहिये, जो राष्ट्रके हृदयस्थानीय हों, जो धर्मकी धाराको इसकी रक्तनाहिनियोंमें मेजते रहें, जिससे विकृतियोंके उपरान्त भी राष्ट्र जीवित रहें।

कहीं इस म्युर्वताले यह न मान हैं कि कुछ खार्थ-साधक अहंमम्य अर्द्ध-शिक्षित अस्पश व्यक्तियोंते वनी हुई वालकी खाल निकालनेवाली धारासभाके द्वारा लोगोंके कपर विधानके स्पमें जो कुछ छादा जाता है, वही धर्म है । हमारे ऋषि अधिक समझते थे । वे धर्मको मनुष्योंके कस्याणके लिये भगवानका बनाया हुआ मानते थे । समझदारीका थोड़ा भी दावा करनेवाला व्यक्ति इसे अखीकार नहीं कर सकता ।

किसी निर्मल रात्रिको सिर उठाकर उपर देखनेपर हम करोड़ों मील दूरने सहसों नक्षत्रोंको लिलमिलाते हुए पायेंगे । हमारे विश्वासप्राप्त वैज्ञानिकगण कहते हैं कि सभी नक्षत्र सूर्य हैं । हमारे अपने सूर्यसे अनेकगुना चड़े हैं । वे वहाँपर करोड़ों क्योंसे निराधार निश्चित्तः निष्कम्य अक्षय बने खड़े हैं । मेजपर रक्खी हुई संगमरमफी गोलियोंकी माँवि उनमें व्यवस्था-विश्वीन छड़क-पुड़क क्यों नहीं मचनी ! कौन देवी शक्ति ऐन्द्रजालिक या जादूनर उनको अपने-अपने स्थानपर रोके हुए हैं ! क्या सारी मानव-शांति एक साथ लगकर सनको तिनके मर भी हम सकती है ! क्यी नहीं ।

फिर यदि इम कहें कि सुविस्तृत अनयगाहाः अचित्य और विद्याल नक्षत्रलोकको भगवान्का दनाया धर्म धामें हुए है तो क्या इसे ध्यन्धविश्वास्य कहा जायगा १ नहीं । वैदिक ऋषियोंने यही बात सहस्तों वर्ष पूर्व इन बन्दोंमें कही थी—'धर्मी क्षित्रस्य जनतः प्रतिष्ठार (अखिल ब्रह्माण्ड धर्मपर अवस्थित है ।)

भरके निकट पृथ्वील्पी वड़ी गेंदको देखें। क्या पृथ्वी और जलका वह एक निकिय दलदल भर है ! वैज्ञानिक इसे सूर्यकी परिक्रमा करनेवाला एक मिण्ड बताते हैं। सवा भी करोड़ मील दूर यसनेवाला वह अव्युक्त सूर्य, लट्ट् नचानेवाले पाठशालाके विद्यार्थीकी मॉति, पृथ्वीको बंटेमें हजार मीलकी चालसे मचा रहा है और सालमरमें एक चक्कर कटाता हुआ इसे अपनी और एक बुक्तमें चक्कर कटा रहा है, निस्का ज्यास साढ़े अहारह करोड़ मील है। करीड़ी-मरोड़ों वर्षसे वह खेल चल रहा है और मगवान् ही जानें कमतक चलता रहेगा। वह लड़का सदा खेलता ही रहता है। कभी पढ़ता नहीं । यहां दुष्ट सहका होना चाहिये सूर्यको ।

किस लोइ-रज्जुते पृथ्वी और सूर्य पैंचे हुए हैं ? क्यों नहीं पृथ्वी भुवन-मण्डलके मर्तमें मिरकर विलीन हो जाती ? यदि सूर्य इसे खींच रहा है तो सवा नी करोड़ मील कूरपर ही यह क्यों ठहर गयी ? क्यों नहीं, यह सूर्यकी और दोड़कर उसमें छय हो जाती ?

क्योंकि सूर्व और पृथ्वी दोनों भगवान्के बनाये धर्मका अनुसरण कर रहे हैं । भगीरथ-प्रयत्नके बाद अन्तरिक्ष-पोत या अन्तरिक्ष-यात्रीको उत्पर भेजकर आज हमारे वैद्यानिक फूटे नहीं समा रहे हैं । भगवान्के हारा निर्मित और चाटित सुविस्तृतः असीमः अचिन्त्यः अनवनाहा प्रम्णण्डकर्या विस्मयकारी एवं अवर्णनीय अद्मुत बस्तुन्ते तुलनामें यह सब कुछ कितना हुच्छ और वालोचित है !

इस विद्याल ब्रह्माण्डको भगवान् कैसे खलाते हैं ? उत्तर है—अर्थमेके द्वारा |?

यह हमारे पूर्वजोंके स्थि गीरवकी बात है कि उनके पास वह शान, वह प्रकाश, वह कत्मना थी, जिससे उन्होंने ब्रह्मण्डकी विद्यास्ताको जाना, स्वद्यकी महिमाको पहचाना और उन्हें अपनी अजन श्रद्धा-मक्ति समर्पित की।

उन्होंने समझा कि जब एक नगरका निर्माण करनेमें। एक इस्पातका कारखाना खड़ा करनेमें। जलविद्युत्की योजना बनानेमें परिएक मस्तिष्कोंकी साबधान विदेचना और प्रयत्नकी आवश्यकता पड़ती है। तब किसी निष्णात मस्तिष्क। सबसे बड़े निष्णात मस्तिष्कने इस सुविद्याल बसाण्डको रचा होगा। जिसमें भीमकाय नक्षत्र हैं। तारागण हैं। प्रह हैं। उपग्रह हैं और सब अपने पथको विना इधर-उधर हिले आक्षारें रत इद्वाके साथ पकड़े हुए हैं।

इस प्रकार यदि मगवान्का धर्म ब्रह्माण्डको वाँचे रखकर उसको नियन्त्रपमें रखता है तो स्वामाविक बात है कि भगवान्का बनाया हुआ मनुष्योंके दिये भी कोई धर्म होगा । हमारे महर्पियोंने उस धर्मका दर्जन करनेकी चेष्टा की है और अपने साधी मानवोंके दिये धर्मक्तों और धर्मशास्त्रोंमें उसकी ब्याख्या करनेका प्रयास किया है और अनतामें उसका प्रचार करनेके दिये सुन्दर संगीतमय एवं नीतिमय पुराणोंकी रचना की है ।

शक्तिभारी किसी दल अथवा संबक्ते द्वारा अधार्युष

रूपसे सार्थमें भरकर या निरङ्क्ष्यारूपसे छादे हुए विधानका हम विरोध कर सकते और छछ-यछसे उसके परिणामीसे भी वन्त जा सकते हैं: किंद्य यदि हम भगवान्के धर्मका विरोध करेंगे तो हम हिरण्याक्षा, हिरण्यकशिषु, रावण, हिडिमा, वक, कंस वर्नेंगे और उसकी ही गति मोगेंगे।

सकते छोड़कर घेनल हमारे ही निराष्ट्रने स्त्यको समझा है और पीछे आनेवाली पीड़ियोंके लिये उसकी इतनी छुन्दर प्रमायोत्पादकः विश्वद एवं परिश्रमपूर्ण व्याख्या की है। पत्येक पीड़ीको उस जानको एक पवित्र घरोहरके रूपमें प्रहण करना चाहिये और आगामी पीड़ीके स्वीकारोत्मुक हार्योंमें रख देना चाहिये; किंतु मूर्खतांसे छादी हुई विदेशी शिक्षा यदि किसी पीड़ीमें उचित विनय और विश्वासके साथ उसे प्रहण करनेकी क्रियांके प्रति असचि पैदा कर देती है तो यह पीड़ी नष्ट हो जायगी तथा मानर्सः छेनिन एवं उनके जैसे व्यक्ति उस विनाशको और कस्दी ब्रला छेंगे।

उन्हींके निषममें उपनिषदोंमें कहा है---अविद्यात्रासन्तरे धर्तमानाः स्वयं धीराः पण्डितस्मन्यमानाः । इन्द्रस्यसाणाः परियन्ति सूहा अन्धेनेय नीयमाना सथान्धाः ॥

(कड०१)२।५)

'वे अविधाके भीतर रहनेवाले, किंतु अपने आप वहें बुदिमान् बने हुए और अपनेको पण्डित माननेवाले मूह पुरुष, अंधेरे ही छे जाये जाते हुए अंधेके समान अनेकों कुटिल गतियोंकी इच्छा करते हुए मटकते रहते हूं ए

और गीता (१६ । २१-२२) में भगवान्की बाणी कहती है—-

त्रिविधं नरकस्येदं द्वारं नावानमात्सनः। कामः क्रोधस्तथा स्त्रोधस्तस्मादेतस्त्रयं त्यजेत्॥ एतैर्षिमुकः कौन्तेय समोद्वारैस्त्रिक्षिन्रेरः। भाषरस्यात्मनः श्रेयस्तती याति परां गतिम्॥

न्कामः क्रीध तथा लोभ—ये तीन प्रकारके नरकके द्वार आत्माका नाम करनेवाले हैं अर्थात् उसे अधोगतिमें ले जानेवाले हैं। इससे इन तीनीको त्याग देना चाहिये। है अर्जुन । इन तीनों नरकके द्वारोंसे मुक्त हुआ पुरुष अपने कस्याणका आचरण करता है। इससे वह प्रमगतिको जाता है अर्थात् मुझ भगवान्को प्राप्त होता है।'

अधर्मरूप आधुनिक धर्मसे सर्वनाश

(लेखक---स्यामीजी श्रीजयरामदेवजी महाराज)

थाल मनुष्य यौतिक विकासके चमचमाते हुए रंगीन रंगमझोंमें प्रवेश करके स्वयं ऐक्टर वनकर आनन्द भोगना चाहता है। किंतु परिणामका विचार न करके वह विमूह हो रहा है, अतः अन्तमें उसे अन्यकार एवं चोर पतन प्राप्त होता है। जब प्रवल डोकरें लगती हैं। तब दुखि ठिकाने आती है। केवल आहा सम रंग सुन्दर रेखकर मिटाई खा लेना ही दुदिमानी नहीं है—उसकी परीक्षा करके उसके परिणामपर विचार करना ही चाहुर्य है। विद उस मिटाईमें विष मिला हुआ हो तो परिणाम क्या होगा है रूप सुन्दर नेकोंको सुख देगा, खानेसे तृति होगी; किंद्र अन्तमें उस विपका जब प्रमान होगा, तब वह प्राणान्त कर डालेगा। इसीलिये आजके रहन-सहन एवं कर्नव्योपर विचार,करनेकी आसश्यकता है।

सहशिक्षाके दुष्परिणाम

प्राचीन समयमें भारतवर्ष मर्यादा-शास्त्रपर जोर देता रहा | स्त्रियाँ अपने पतिको छोड़कर दूसरेको देखना या उससे वातचीत करना भी पसंद नहीं करती थीं | छड़िक्योंको पूर्ण नियन्त्रणमें रक्ष्या जाता था। स्त्रियोंको स्वच्छन्दता देनेले वे वहक जाती हैं—- जिमि स्वतंत्र होह् मिगरिहें नारी।' कुसङ्कते मन निव्यय ही निगड़ने छगता है—-व्यानके पास घीको रक्षवोगे तो यह पिथछेगा ही।

कुछ दिनोंसे छड़कियाँ और ठड़के साथ पढ़ाये जाने छो। जनान छड़कियाँ खच्छन्द होकर उनसे बातें करने छों। किसने ही मास्टर ऐसे होते हैं, जो छड़कियोंसे हास्य-विनोद करते हैं। कितने ट्यूयन-मास्टर छड़कियोंके साथ दुराचार करते पकड़े गये हैं। उधर जवान छड़के भी अंग्रेजी शिक्षा, पाप्तकर निरङ्कुण हो प्यम-अधर्म कुछ नहीं ऐसे कहते हुए आचरणग्रह होनेंमें ही अपनी समस्त उन्मति मान वैडसे हैं। आसक्त होकर कन्याएँ भी दिन-शत असन्-चिन्तनमें दरवालोंको वैरी दना छेती हैं।

इस दुराचारके परिणाम-खल्प देवी सैकड़ों घटनाएँ जहाँ-तहाँ हो रही हैं। जिनके वर्णनते हृदय काँप उठता है । क्षेप सत्य और धर्मको त्याग रहे हैं । उसके बदले दुक्कमीको सरीद रहे हैं। जिनका परिणाम भयंकर दण्डके रूपमें भोगना पहला है। अभी हालमें ही एक सलमको रूकवा हो गया। भयंकर कृष्ट पा रहे थे। जनानीमें ही तहप-तहपकर मरे थे। मैंने उनते पूछा था कि 'आप तो बहुत सच्चे व्यक्ति हैं। आपको इतना कृष्ट कैसे मिल रहा है १' उन्होंने बनाया— में कालेजमें जय पहला था तो एक कालेजमें आनेपाली लड़कीये मेग प्रेम हो गया। उसके गर्म रह गया। जब बचा हुआ तो उसने मुझे खुलवा कि मेरी इलत बचाओ तो मैंने ही अपने हाथोंसे वच्चेकी मारकर उसे लमीनमें गाड़ दिवा था। अब यह उसी पापका पत्ल है कि मुझे लीते ही नरक भीगमा पढ़ रहा है।' धोर कृष्ट पाकर वे मरे। इस प्रकार कितने ही नित्य हत्या-काण्ड हो रहे हैं। मनुष्य लियाकर पाप कर लेता है। परंतु सर्वदर्शी परमातमा उसका भी दण्ड समयपर किसी-न-किसी रूपमें अवश्य देता है।

इसलिये भारतवर्षकी यदि वास्तविक उन्नति चाहते हैं तो लड़की-छड़कींको ब्रह्मचर्यकी शिक्षा देना आवश्यक है । वच्चपनते ही ब्रह्मचर्य नष्ट होनेके कारण लड़की-छड़के निस्तेज हो जाते हैं। भविष्यमें भीम-अर्जुन-से बलवान् कैसे हो उन्हेंगे ? शिक्षा ही बालकींको बनाने और विगाइनेवाली होती है । प्राचीन समयमें तपस्ती ब्रह्मियोंके आश्रमोंमें जाकर पचीस वर्षतक पूर्ण ब्रह्मचर्य धारणकर वालक शिक्षा ग्रहण करते हो। वे जब घर आते है, तब पूर्ण जानी, वल्झान, समस्त सहकार्योंमें दक्ष होकर संखारमें सुयहा प्राप्त करते है ।

जिसमें ब्रह्मश्वर्यका वल नहीं है, वह न संसारके कार्य सुचारकपरे श्वला सकता है। न परलोकके लिये साधनामें सफल हो सकता है। इसलिये ब्रह्मचर्यकी रक्षाके उपाय करना सबके लिये आवस्यक है। गीताप्रेसके प्रकाशित पुस्तक—'ब्रह्मचर्य' अवस्य पढ़नी चाहिये। प्रत्येक वालकको पैसी पुस्तकें पढ़ानी चाहिये।

सिनेमा

इसी प्रकार सिनेमाः जो मनीरक्षनका प्रधान साधन माना जाता है और जिसका विस्तार अरुव्यकी अन्तिके समान अस्यन्त तीमदासे हो रहा है, सार्वित्रक चरित्र भ्रष्ट करनेका एक प्रधान साधन है। सिनेमा मानी आकर्षक मीठे विपकी वह प्रवस्न धारा है, जिसमें पड़कर सारा समाज विप-जर्जर हो चरित्र-विनाश-सागरकी और तेजीसे वहा जा रहा है। वहे संतापकी बात तो यह है कि पण्डित-मूर्ख, धनी-निर्धन, मालिक-मजदूरः सरकारी-वेसरकारीः आवाल्यञ्ञ-विनेता सभी इसकी अनिवार्य दासतामें फॅसकर हर्पके साथ अपना पतन कर रहे हैं । कुएँ भॉग पड़ी ।

सिनेमा विस्कुल नहीं देखना चाहिये। कुछ शिक्षाप्रद निनेमा देखनेकी इच्छासे छोग जाने हैं; परंतु प्रत्येक फिस्ममें कुछ-न-कुछ कामोत्तेजक सामग्री रहती है। नृत्यः। हास-विछास न हो तो मन-चछे छोग पसंद ही नहीं करते। इसीने धार्मिक चित्रोंमें मी ऐसी चीजें दिखा देते हैं कि विछने मन सराव हो जाता है।

साहित्य

गंदे उपन्यास, कहानियाँ आदि आधुनिक साहित्य ऐसा निकल रहा है कि जिने पहकर सदाचारी व्यक्ति मी विपयलोड्डप वन जाता है । भारत-सरकारको ऐसे साहित्यके प्रकाशनपर रोक लगानी चाहिये ।

आधुनिक रहन-सहन तथा खान-पान

थानके पढ़े-खिखे कहरूनिवाले बहुत-से छोग माताको माता तथा पिताको पिता कहनेमें भी रुजित होते हैं। नमस्कार करना तो असम्यता समझते हैं । यहाँतक कि पिताको वैवकूफ तक कहते सुना गया है । हमारे एक मित्रने अपने लड्केको सहस्र-सहस्र रुपये सर्च करके पढाया और विलायत मेजा । विलायतसे वह एक छेडी ले आया । उससे खादी भी कर ली । जब बम्बई आया तब वहाँ आते ही उत्तको उचकोटिकी डिग्री मिलनेके कारण नौकरी भी मिल गयी ! फिर वह पितासे मिलने कभी अपनी जन्मभूसिमें गया ही नहीं । पिता स्वयं वस्त्रई उसके पास मिलने गये तो पिताका निरादर किया | पिता दुखी होकर छौट आये | फिर पिताने पत्र खिखा तो कई महीने बाद उन्होंने पत्रका उत्तर्भस्वयं न देकर कड़की किसवा दिया कि 'साहबकी पत्र लिखनेका अवकाश नहीं है । यह है आजकलफी सम्यता ! माता-पिता रो-पीटकर बैठ रहे | भगवान् श्रीराम क्या करते थे, जरा उनका आदर्श धर्म देखिये----

प्रातकारा अठि करि रघुनाथा । मातु पिता गुरु नामर्हि माथा ॥

पिता आदि गुरुजमेंकि निस्य प्रणाम करनेसे—आशा-पालन करनेसे पुत्रकी आयु, विद्या, बल और कीर्ति वदती है। मगबान् राम पिताके अचनपर राज्य स्थानकर चौदह वर्षके लिये बनको चले गरे । उस आदर्शको त्यागकर आजका नवयुवक अपने पैरोमें अपने-आप कुरुहाड़ी मार रहा है। रहन-सहमकी बात बहुत ही बिगड़ चुकी है । खड़े-खड़े पेशाय करनेमें लोग सभ्यता समझने लगे । यह यहत खराव आदत है। पेशायके छीटे उछलकर पाजामे या भोतीपर पड़ते हैं । इस तरह खड़े होकर पेशाव करनेवाले सब अशुद्ध होते हैं। उनके पास बैठना, उनको छूना दोषरूप है। एक दिन धाजारमें एक सब्जन दीवालके सहारे खड़े पेहाव कर रहे थे। वे सिगरेट भी पीते जाते थे । उनका ध्यान दूसरी ओर या । दीवालसे छगकर उछलकर उनका पेशाव उनके पाजासेपर पड़ रहा था । पाजामा भीग गया । फिर वे आकर सामने बाचनालयमें बैठकर असवार पदने लगे । जाड़ेके दिन थे) पाजामा कुछ ठंडा लगा तो उन्होंने दोनों हाथेंसि वहींपर पानामा निन्दोक्षा । यों पेशाय निन्दोक्ष्यर फिर उन्हीं हाधीरी वे अखबार पढ़ने लगे । पश्चात् आकर विना हाथ भोये ही समग्रीन-चाट खाने छगे। इस प्रकारकी अञ्चादि आज प्रगतिके या सभ्यताके नामपर धर्म वन रही है और युद्धताको **डॉ**ग वताया जाता है । अतः 'कल्याण' पद्नेशाले सभी बन्धुऑसे मेरा निवेदन है कि वे आजसे इस दूपित आदत-को त्यागकर दूसरोंको मी इस कार्यसे मना करें और बैटकर सावधानीसे ऐसे पेशाव करें कि ऊपर छीटे न पड़ने पार्ये। अपवित्र रहनेसे मन ईश्वर-चिन्तनमें न छमकर तमोगुणी वन जाता है।

ऐसे ही दूसरोंका बूठा खानेके अशुद्ध तामसी चीजें खानेके सनमें आसुर-भाव उत्पन्न होता है। लोग जरा-जरा-सी धालपर क्रोधित होकर लड़ने लग जाते हैं। शाली देते हैं। मारपीट करते हैं। मुकदमे चलाते हैं। इसका कारणा एक प्रधान कारण अञ्चलताले रहना और अशुद्ध मोजन करना है। बिना अगवानको मोग लगाये, पशुकी तरह जो मिळा सो खा लिया। इससे बुद्धिका बिनाक होता है। प्राचीन कहावत है—

जैसा अन्न देसा मन । जैसा संग देशा रंग ॥

होटलोंमें चाय पीना, भोजन करना महान् दोषरूप है। वहाँ वर्तन टीकसे धोये नहीं जाते। एक होटलमें लिखा या—ब्ह्युद्ध वैद्याय भोजनालयः; किंतु परीक्षाके लिये उसमें हमारे एक मित्र गये और उन्होंने कहा—ब्हम लहसुन-प्याज

खाते हैं। भे तो होटलवालेने ऋहा--- वह भी तैयार है, दो वरहका खास हम बनाते हैं । मित्रने पूछा-- क्या मांस कौरह-का भी प्रवन्ध हो सकता है 😲 होटख्वालेने कहा---भीतरके कक्षमें वह सब तैयार है, आप चले जाह्ये |? मीतर भी मेज. क़र्सियों पड़ी यीं, लोग अण्डे-म**लली-मांस** सब खा रहे | ये | यह दहा है आज होटलेंकी | उनको पैसेसे मतलब है—: धर्म-अधर्मसे क्या स्टेना-देना १ इसल्पिये शुद्ध भौजनके अभावसे बुद्धि मलिन रहती है । इसीसे काम-क्रोध विशेषरूपसे उत्पन्न होते हैं । अतः होटलोमें कमी नहीं खाना चाहिये । अपने घर शुद्धतासे बनाकर दुलक्षी डालकर भगयान्को समर्पित फरके तब खाना उचित है। ऐसा भोजन करनेसे मन ग्रान्त रहता है, बुद्धि निर्मल रहती है और ईश्वर-चिमानमें स्थिरता आती है। इस प्रकार अनेकों वार्ते रहन-सहनमें विगदी हुई हैं। अनेकों अपराध करके लोग अधर्म कमा रहे हूं । पापीको ही धर्म समझ रहे हैं । सुख चाहते हैं, पर करते होनेका ही फल है । छोग अपनी विपरीत बुद्धिको ठीक समझ रहे हैं— धर्मको ढोंग समझते हैं। यही आसुर भाव है। जिसका फल चिन्ताः दुःखः अशान्ति और नरक है !

धतएव इस अधर्मसय आधुनिक धर्मका परिणास निश्चय ही सर्वनाश होगा । संसर्तमें धर्मसे ही सतुष्य-जन्म मिला है । यदि अब अधर्मका बीज वोषेंगे तो दु:ख-ही-दु:ख आगे मिलेगा । सनुष्य-जन्म तो हो ही नहीं सकता । पशु-पक्षी आदि गोनियोंमें भी निकृष्ट योनि मिलेगी और नाना प्रकारके कष्ट पाने होंगे । मगवानने कहा है। 'आसुरी प्रकृतिवाले मूर्लोंको जत्म-जन्ममें आसुरी योलिकी आसि होती है । तदसन्तर उन्हें नरक भोगना पड़ता है । अगवत्मासि तो होती ही नहीं ।' (गीता १६ । २०)।

इसिलये अपने प्राचीन महापुचर्णके बताये सनातम-धर्मके मार्गपर चलता ही सर्वश्रेष्ट है । इस छोटे-से लेखमें क्या-क्या लिखा जाय—यह दिन्दर्शनमात्र है । इसीसे सव रहस्य समझ हैं । अपने समस्त आचरण सुधार हैं । पिन्न, सत्वगुणी जीवन सुखमय होता है । धर्मवान् पुचर्यको सर्वत्र सुख-ही-सुख मिलता है ।

तिमि सुन्न संपति जिनकि बुटाएँ । भर्मसील पर्दि जाहि सुनार्दै ॥

विश्वास-धर्म-भगवान्का प्रत्येक विधान मङ्गलमय

भगवान् सर प्राणियोंके सहत सुहृद् हैं। सर्वज्ञानस्वरूप हैं और सर्वज्ञक्तिमान् हैं। अतएक उनके दयापूर्ण नियन्त्रणमें चीबॉके लिये फल्टरानें को कुछ नियान किया जाता है। सब उनके कल्याणके लिये होता है। क्योंकि मगशन् सुदृद्ध है। वे अहित कर नहीं सकते, तब उचित होता है:क्योंकि शनस्वराप मगवान् जानते हैं कि कौन-ते कार्यते इतका भारतिक करवाग होना । और सब पूरा होता है। क्योंकि वर्वशक्तिमान् भगवान् सद कुछ करनेमें समर्थ हैं । अतएव विश्वासी मक्त प्रत्येक परिखितिमें। प्रत्येक परिणाममें मङ्गरुमय भगत्रान्का करवाण-विवास समझकर प्रसन्त रहता है। उनकी अपूर अहेतुकी कराका---उनके अनन्त सौहार्दका अनुभव करता और परम प्रवन्न रहता है। उसे अलब्स मञ्जल दिखायी देता है। वह अनुकुछ फर्ट्स ही नहीं। प्रतिकृष्ट-हे-प्रतिकृष्टमें सी मृतवानुकी ह्या देखकर निर्विकार रहता और एकान्त आनन्दका अनुमव करता है। प्रत्येक अपमान, तिरस्कार, निन्दा, धननारा, प्रिय-ते-प्रिय बस्तुके विनास तथा अनास रोगः मृत्यु-चनीमें चमानरूपमें प्रसन्त रहवा है। किमी भी स्थितिने उसका विश्वास जस भी नहीं हिल्ता <u>।</u>

नक नरकीतीके एकमात्र पुत्र या | वहा प्रिय था | भगवान्के महत्व दिवानचे इसकी मृत्यु हो गयी | नरसीती-को दिखायी दिया-मेरे मनमें पुत्रमोह या | मैं इस मोहमें भगवान्तो कमी-कमी भूक जाता था | यह एक दाधा यी

मजनमें । मगवान्ते हम करके इस साधाको दूर करके मेरा वहा मङ्गल किया । उन्होंने भगवन्नाम-कीर्तन करते हुए गाया—— महुँ अर्बुँ रे मेंनी जंगका सुखेशी मक्त्रुं श्रीनेत्रक ॥ वहुत अच्छा हुआ। जंजाल दूट गया ! अब सुखमे निर्वाध श्रीमोमालका मजन कर्तना ।

प्रभुका प्रत्येक विधान मङ्गलमय

अगमें जो कुछ मी है मिलना—कोर्ति-सकीर्ति, सान-सदमान। भन-दारिद्ध्य, शुभाशुभ, शिय-अप्रिय, सुख-दुःख, क्षाभ-सुकतात ॥ जन्भ-सृत्यु, भारोग्य-रोग, सब ही निश्चित हितपूर्ण विधान। रचते मङ्गलहेतु इप्तमच सुहृद्-गिरोमणि अति भक्त नित्य संतुष्ट बना रहता यह जान ! इर स्थितिमें पाता वह मङ्ग्रस्य प्रभुका संसर्भ महत्त्र ॥ हर्ष-विदानगृहित वह रह्ता सङ्ग प्रस आन≍:-निनप्त । वित्त-बुद्धि सब रहते दसके नित्य सतत प्रभुमें संख्य ॥ प्रभुका अतिशय प्रिय वह होता, परम दिन्य समता-सम्पद्म । होता चरमें प्रमुख निस्य नवीन प्रभुम होती বস্তর্কা हो बाता दुईभ फिर उसका भागवत जीवन शान्तः ॥

山がんなくなくなくなくなくなくなく

白いなくなくなくなくなくなくなくなく

परहित-धर्म

पाहित बस जिन्ह के मन माहीं । तिन्ह कहुँ जय हुर्जम कछु नाहीं ॥

सामती प्रकृतिका महान् चलवाळी रावण जगन्जननी सीताका अपहरण करके लिये जा रहा था। वयोद्ध प्रिक्षां जटायुने सीताका करण विल्ला सुना और वे दुर्वृत रावणके हाथसे उन्हें सुद्धानेके लिये रावणसे भिड़ गये। पिक्षराजने रावणको रणमें बहुत लकाया और जबतक उनके जीवनकी आहुति न लग गयीः तबतक ल्वतं रहे। अन्तमं रावणसे जटायुके दोनों पक्ष काटकर उन्हें मरणासक बनाकर गिरा दिया और घह सीताजीको ले गया। कुल समय बाद मगवान् श्रीराम लक्ष्मणके साथ सीताजीको खोजते हुए वहाँ पहुँचे। जटायुको अपने लिये प्राण न्योलावर किये देखकर मगवान् श्रीराम गद्धद हो गये और स्नेहाशु यहारे हुए उन्होंने बटायुके मसाकपर अपना हाथ रावकर उसकी सारी पीढ़ा हर ली। फिर गोदमें उठाकर अपनी जटासे उसकी धूल साइने लगे।

दीन महीन अधीन हैं अंग बिहंग पत्यो क्रिते कित हुखारी। राधन दीन दगातु क्यांकु को देखि हुखी करूना भइ भारी॥ गींच को गोंद में राधि क्रपानिधि नैन-सरोजन में मिर बारी। बार्स्ट बार सुवारत पंख जटायु की धूरि जटान सो झारी॥

गृधराज कृतार्थं हो गये ! वे गृध-देह त्यायकर तथा चतुर्भुंज नीलसुन्दर दिन्यरूप प्राप्त करके भगवान्का स्तवन करने स्मो—--

तीय देह तमि परि हरि रूपा । भूवन वहु पर पीत अनूपा ।। स्थान गांत विसास मुज नारी । अस्तुदि करत नयन भरि बारी ॥

ख्यवन करनेके पश्चात् अविरल भक्तिका वर प्राप्त करके जटासु वैकुण्ठधामको पश्चार गये—

अविरक्ष मगति मानि चर गीध गयउ हरिघाम । तेहि की किया जयोजित निज कर कीन्ही राम ॥

पर-हितकारीके लिये कुछ भी दुर्लभ नहीं

पर-दुःखको निज-दुःख समझकर, कर प्रयक्त करते परिहार। निज सुख देकर सुखी बनाते सहज मान-मद, रहित-उदार॥ पर-हितको निज स्वार्थ मान, वे परहित करते निजिहित त्यारा। पुरुष इसीमें वे वसभाग ॥ अतुद्धनीय सुख अनुभव करते अपने देते पर-रक्षणमें कर अपना सीभाग्य समझते वे सज्जन सनमें इसे किसी तरह भी पर-उपकार। नहीं मानते दे फिर इसकी सहज प्रकाश-दान सम होता यह नहीं जनाते विसय-विनम्र-हृदय वे नर-धर कृपा-सुधा अपन्रो वरसाते उत्तपर सदी डनके छियेन रह जासा फिर हुर्लंभ क्रुछ भी कहीं पदार्थ। पावन परम रूप परमार्थ ॥ वत जाते दे आप सहज ही

皇人への人の人の人の人

सर्वत्रभगवद्दर्शन-धर्म

पुरानी बात है ! कात्तिपुरमें <u>बील नामक</u> चक्रवर्ती नरेस राज्य करते थे । उनके राज्यमें कोई पापी। रोगी और दुखी नहीं था । राजा निरन्तर मुक्तइस्तरे दान-पुण्य तथा यह किया करते थे । अपार धन-सम्पत्ति थी । वे बड़े प्रेमसं भगवान्के श्रीविग्रहका राजोभचारते पूजन किया करते थे । पर उनके मनमें कुछ गर्व था । वे ऐसा समझने लगे थे कि में प्रचुर धनके द्वारा दान-पूजन करके भगवान्कों जिसना अधिक प्रसन्न कर सकता हूँ। उतना दूसरा कोई नहीं कर सकता । वे इस वातको धन-मदमें भूल गये थे कि भुगवान् धनते नहीं। भावपूर्ण मनसे प्रसन्न होते हैं ।

उसी कान्तिपुरमें विष्णुदास नामक एक धनहीन दीन बाक्षण भी रहते थे । वे बड़े विद्वान तथा भगवान्के भक्त थे । उनका विश्वास था कि श्रदा-भक्तिते समर्पित पत्र-प्रपादि छोटी-से-छोटी वस्तुको भी भगवान् बहे चावंस ग्रहण करते हैं। समझने तटपर धने मन्दिरमें राजा चोल और त्रावाण विष्णुदास दोनों भगवान्के श्रीविग्रहकी पूजा करने जाया करते । एक दिन राजा चोल बहुमूल्य मोतियां, रत्नी तथा मुन्दर-सुन्दर खर्ण-पुर्योष्ठे भगवानुकी पूजा कर दण्डवत्-प्रणाम करके मन्दिरमें कैठे थे । इतनेमें भक्त विष्णुदास एक हाथमें जलका लोटा और दूसरेमें तुलक्षी तथा पुष्येंकि भरी छोटी-सी डलिया लिये वहीँ पहुँचे । विष्णुदासने न राजाकी ओर देखा न राजके द्वारा की हुई पूजनकी पहुमूल्य सामग्रीको । वे भावमें मतवाहे से आये और सीधे भगवानके पास जाकर उनकी पूजा करने लगे ! विष्णुसूक्तका पाठ करके भगवानुको भक्तिके साथ स्नान कराया । स्नानके जलते राजाके द्वारा चढ़ाये हुए सारे बस्नाभूषण भींग गये । तरनन्तर अन्होंने फूल-पत्तीसे भगवान्की पूजा की । यह सब देखकर राजाकी है हुममें तिक भी दुदि नहीं है । मैंने मणि-वक्ताओं तथा सेनिके फूलोरे मगदान्य कितना सुन्दर शृङ्गार किया था। तुमने सब क्यों विगाइ दिया ! यह भी कोई भगवान्की पूजा है !?

श्रक्षणने कहा—'राजन् ! मैंने तुम्हारी पूजाकी सामग्री-को देखा ही नहीं, मेरी समझसे भगनान्की पूजा स्वर्ण-पुष्य और मणिमुक्ताओंसे ही होती हो, ऐसी बाद नहीं है | जिसके पास को कुछ हो, उसीसे वह भक्तिभावपूर्ण हृदयसे भगनान्का पूजन-अर्चन करे। भसवान्की तुष्टिके लिये <u>भावकी आवस्त्रकका है</u>। न कि अ<u>न-होत्त</u>ानी । भगवान् यदि भगते ही प्रसन्न होते तो गरीय वेचारे केसे पूजा कर सकते । श्रतः तुम धनका गर्वे छोड़ दो और अपनी खितिके अनुसार वस्तुओंसे भगवान्की भावते पूजा-अर्चना किया करो । दूसरे होग अपनी खितिके अनुसार पूजा करें। इसमें सुद्धें प्रसन्न होना चाहिये ।'

पर राजाको तो अभी धनका मद था । उन्होंने पुनः ब्राह्मणका तिरस्कार करते हुए इहा—क्तेरी दिख्ताने भगवान् प्रसन्त होते हैं या मेरी धन-सम्पत्तिक अर्थणके ? अव देखुँगा कि हम दोनोंमें किसको प्रहटे भगवान्क दर्शन होते हैं। मैं भी साधन करता हुँ, तू भी कर । ब्राह्मणने राजाकी दर्गीकिसे न हरकर उनका चैलेंज स्वीकार किया।

पानाने महलमें जाकर मुद्रल मुनिको गुलाया और उनके आनार्यक्षमें एक बहुत वहें जिण्णुपक्षका आरम्भ कर दिया। बहुत वही संख्यामें प्राक्षण विद्वान् मुन्तंप गये तथा राजा सगर्व मुक्तर्सके धनका सदुपयाग करने लगे। गरीय विष्णुदासके पास धन से। था था गरी। उन्होंने मलीका आचरणा सलसीयन-रेपम, भगवानके हादजाकर (ईन ममी भगवते वासुदेवाय) मन्त्रका समक्ति जरा नित्य मिनिक पूर्वक भगवानका पूजन करना आरम्भ किया। इसीके साथ उन्होंने खाते-पीते सीत-जागते जाते-आर्त-स्व रामव भगवानका का प्रेमपूर्वक समरण करने हुए सर्वत्र समागभावने मगवानको का प्रेमपूर्वक समरण करने हुए सर्वत्र समागभावने मगवानको अभ्यास किया। बाह्मणें कोई भी शाह्य आदम्बर नहीं था। मों राजा और बाह्मण होनों ही इन्द्रियों-को बदा वरके अपनी-अपनी कविके अनुसार साथन करने लगे। बहुत काल वीत गया।

ब्राह्मण विष्णुदास प्रातःकाल नित्यकर्म करनेके बाद राटी वनाकर रख देते और मध्याद्धमें एक बार खा लेते । दिन-रात साधनामें छने रहते । एक दिन रोटी बनाकर रख़ियी थी। पर रोटी गामक हो गवी । ब्राह्मण भूखे तो थे, पर दुवारा रोटी बनानेमें साधनका समय व्यव करना अनुचित समसकर ये भूखे रह गये । दूसरे दिन रोटी बनाकर रख्शी और जब भगवानको भोग लगाने गये तो देखा रोटी नहीं है । इस प्रकार राव्यिक चौरी होते सात दिन बीत गये । ब्राह्मण भूखने विकल थे । सोचने लगे, रोटी कीन खुराता है—देखना होगा । अतः आठवें दिन वे रोटी बनाकर एक तरफ लिएकर खड़े हो गये !

उन्होंने देखा कि एक चण्डाल रोटी चुरा रहा है। यह चण्डाल भ्राते व्याकुल था। उसके मुख्यर दीनता छायी भी और अरीर चमझीले ह्या केवल हिंद्रोंका ढाँचा था। चण्डालकी यह द्यमीय दमा देखकर आहाणके हृद्रयमें द्या उमझ आयी। उसी समय सर्वरूपमें सर्वत्र भगवान्को देखके बाले विष्णुदासने चण्डालकी भगवान् मानकर कहा— 'डाल्से-टहरी। रूखा अन्न हैसे खाओगे ? में धी देता हूँ। इससे रोटी चुरहकर खाओ। चण्डाल चरकर भागा। आहाण वीका पात्र लिये 'टहरी। भी ले लें?—-पुकारते हुए

पीछे-पीछ दौड़े । कुछ दूर जानेपर मूखा-यका चण्डाल मूर्जित होकर निर पड़ा । आहाणश्रेष्ठ विष्णुदास कृपावस उसको कपदे हे हवा करने लगे । इसी शीच विष्णुदासने देखा----प्चण्डालके शरीरमेंछे साक्षात् शङ्क-चक्र-गदा-पड़ा धारण किये स्वयं चतुर्मुंच भगवान् नारायण प्रकट हो गए हैं । विष्णुदास आनन्दमें वेसुध हुए उस मधुर मनोहर छिन्-सुवाका नेत्रोंके हारा पान करने लगे ।

तक्तन्तर इन्ह्रादि देवता सथा ऋषि आ गर्थे । भगवात् विष्णुने अपने परम साविक मक्त विष्णुदासको प्रेममें आस्ट्रिइनकर अपने साथ विमानमें वैठाया। विमानआफारा-पथसे चोल राजाकेयशखलके अपरते निकला (यज्ञदीक्षित चोलराजने देखा—दरिद्व ब्राध्मण केवल भावपूर्ण भक्तिके मतापरे उनके यहकी पूर्णाहुतिके पहले ही भगवानुका प्रत्यक्ष दर्शन करके उनके साथ वैसुण्ठ का रहा है । चोछराजका सारा धन-दर्व चूर्ण हो गया । सारा गर्व गछ गया । राजाके सनमें धनसे सम्पन्न होनेवाले कर्मधी जो एक विरोध सहसा थी, वह नष्ट हो गयी। यही एक प्रतिवन्तक याः वह दूर हो समा । यदकी पूर्णाहुति हो रही थी । चोटराजके पुत्र नहीं था, अतः उन्होंने भानजेको राज्याधिकारदे दिया और यज्ञकुण्डके समीप खड़े होबर--- न्हें भगवन् ! मुझे मनः वाणीः शरीर और कर्मद्वारा होनेवाली अविचल मंक्ति प्रदान कीजिये'---कहते हुए ने थराकुण्डमें कृद पड़े । राजा भगवानके भक्त ये ही। उनकी धन-सम्पत्ति भी भगवानकी सेवामें ही लगी थी। विष्णुयनका परू भी होना था। एक घन-गर्वेकी याजा थी। यह दूर हो गयी । अतः उनके यशकण्डमें कृदते ही भक्तवत्सल भगवान् नारायण यशक्रिसे आविर्भूत हो गये ! राजाको हृदयंते लगाकर विमानपर वैठाया और अपने साथ वैकुण्डधामको ले गये ।

सर्वत्र भगवद्दरीन

जो नित सबसें देखता, चिन्मच श्रीभगवान् । होता कभी न वह पने, हिर-हगसे विहान् ॥ के जाते हिरे स्वयं आ, उसकी निज परधाम । हेते नित्व स्वस्था निज, चिदानन्द अभिराम ॥

धर्मपर स्वामी विवेकानन्दके कुछ विचार

(संकलनकर्ता—श्रीमुकाछाङजी मारुवीय 'मरत' एम्० काम०)

संसारका प्रत्येक धर्म गङ्गा और युफ्रेटिस निर्देशों के मध्यवर्ती भूखण्डपर उत्पन्न हुआ है। एक भी प्रधान धर्म यूरोप वा अमेरिकामें पैदा नहीं हुआ। एक भी नहीं। प्रत्येक धर्म ही एकिया-सम्भूत है और वह भी केवल उसी अंद्राके बीच। ये सब धर्म अय भी जीवित हैं और फितने ही मनुष्योंके लिये उपकारजनक हैं।

भील-भिन्न मत-मतान्तरीपर विश्वासके समान हिंदू-धर्म नहीं है वर्र हिंदू-धर्म तो प्रत्यक्ष अनुभृति या साक्षात्कारका धर्म है। हिंदू-धर्ममें एकजातीय भाव देखनेको मिलेगा। यह है आध्यात्मिकता। अन्य किसी धर्ममें एवं संसारके और किसी धर्म-मन्यमें ईश्वरकी संज्ञा निर्देश करनेमें इतना अधिक बल दिया गया हो। ऐसा देखनेको नहीं मिलता।

×
४
४
१६म अनुभृतिकी वस्तु है । मुखकी बात, मतवाद
अथवा युक्तिमृत्कक करमना नहीं है—चाहे वह कितनी ही
सुन्दर हो । आत्माकी व्रक्षस्वरूपताकी जान छेमा;
तदूप हो जाना—उस्का साधात्कार करना—यही धर्म है ।
१६म छेवल सुनने या मान लेनेकी चीज नहीं है, सुमस्त मनमाण विश्वासके साथ एक हो जाय— यही धर्म है ।

'धर्मका अर्थ है आत्मानुभूति, परंतु केवल कोरी वहरा, खोखला विकास, अँघेरेमें टटोलवामी तथा तोतेके समान बान्दोंको हुहराना और ऐसा करनेमें धर्म समझना एवं धार्मिक सल्प्से कोई राजनीतिक विष हुँड् निकालना—यह सब धर्म विल्कुल नहीं है।'

 प्रत्येक धर्मके तीन भाग होते हैं। पहछा दार्शनिक भाग—हर्क्स धर्मका सारा विषय अर्थात् मूखतत्व, उद्देश्य और लाभके उपाय निहित हैं। दूसरा पौराणिक भाग—यह स्थूल उदाहरणेंके द्वास दार्शनिक भागको स्पष्ट करता है। इसमें मनुष्यों एवं अति-प्राकृतिक पुरुपोंक जीवनके उपाख्यान आदि लिखे हैं। इसमें स्थूम दार्शनिक तस्य मनुष्यों या अति-प्राकृतिक पुरुपोंके जीवनके उदाहरणोंद्वारा समझाये गये हैं। तीरुरा आनुष्ठानिक भाग—यह धर्मका स्थूल भाग है। इसमें पूजा-पद्धति, आन्वार अनुष्ठान, शारीरिक विविध अङ्ग-विन्यास, पुष्प, धूप, धूपी प्रभृति नामा प्रकारकी इन्द्रियन्नाह्य वस्तुएँ हैं। इन स्वको मिलाकर आनुष्ठानिक धर्मका संगठन होता है। सारे विख्याव धर्मिक ये तीन विभाग हैं।

'जहाँ यथार्थ धर्म बहाँ आतमयलिदान । अपने लिये कुछ मत चाहो, दूसरेंके लिये ही सब कुछ करो—बही है ईश्वरमें तुम्हारे जीवनकी स्थिति, गति तथा प्रगति ।'

'न्या वासवमें धर्मका कोई उपयोग है ? हाँ, वह मनुष्यको अमर बना देता है । उसने मनुष्यंकि निकट उसके वयार्थ खरूपको प्रकाशित किया है और वह मनुष्यंकि। ईश्वर बनायेगा । यह है धर्मको उपयोगिता । मानव-समाजवे धर्म पृथक् कर हो तो क्या रह आयगा । कुछ नहीं केवल पशुओंका समूह ।'

'संसारमें जितने धर्म हैं, वे परस्परिवरोधी या प्रतिरोधी नहीं हैं। वे केवल एक ही चिरन्तन शाश्वत धर्मके मिन्न-भिन्न भावमान हैं। यही एक सनातन धर्म चिरकालसे समस विश्वका आधाररूप रहा है।